

અમદાવાદ--" સસ્તુ સાહિત્ય મુદ્રણાલય "માં
ભિષ્ટુ અખાતાનના મળપથી મુદ્રિત

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ “શુભસંગ્રહ ભાગ ૯ મો” ચાલુ વરસ સંવત ૧૯૯૬ નું “વિવિધ ગ્રંથમાળા”નું ત્રીજું પુસ્તક છે અને તેનો સળંગ ગ્રંથાંક ૩૩૩ થી ૩૩૫ છે.

આવા સંગ્રહોની ઉપયોગિતા વિષે આ અગાઉના ભાગોમાં એકથી વધુ વખત જણાવેલું છે; એટલે અત્રે માત્ર એટલું જ જણાવવાનું કે, આમાં સંગ્રહાયેલા લેખો વધુ ઉપયોગી થાય, એ માટે તેની પસંદગીમાં બનતી ઠાણજી રખાઈ છે.

આ સંસ્થા તરફનાં આવાં તેમજ બીજાં પુસ્તકોમાંના દરેકે-દરેક વિચાર સાથે આ સેવક સંમત છે; અથવા અસંમત છે એમ સમજવાનું નથી; તેમ તે વિષે લખાપટ્ટી કે વાદવિવાદ કરવાની આવશ્યકતા નથી. આ સેવકે મુખ્યત્વે એવું ધોરણ રાખેલું છે કે, મોનાની અલ્પ મતિ પ્રમાણે એકંદરે જે હિતાયક જણાય તે પ્રસિદ્ધ કરેલું. મોન લખત કોઈને વધારે ગમવી, ઓછી ગમવી અથવા ન ગમવી; તે વાચકબુદ્ધિની રિયતિ, પ્રતિ અને સમજાશક્તિ ઉપર આધાર નામે છે.

આપણે જાણે છીએ કે આપણે જાણેલી પહેલાં આ પુસ્તકમાં પણ કોઈ એક સારું નેમ લેખકનું નામ નથી જેમાંથી તે લેખ લેવાયો હોય તે સમજાવેલું નામ પણ અવગણી મૂકી અપાઈ છે. અને તે તે

</

હુપિત ટેળવણી પ્રત્યે,
આંખડી ઝેર નીતરતી.

આઘાતે એ નારીપામના લોચન લોલ ગિડાયાં,
દેઈલસની સ્મૃતિનાં એ આંસુ કપોલ પર ઠેરાયાં;
ઉલ્લાસ દીપક જોલાયા,
જોષના ગુલાબ ફરમાયા.

આશાલસ એ આત્મન પાસે હળવે પગ સંચરજો,
હળવે જોના હેયા ઉપર પ્રિય વચન પાથરજો;
એને પ્રસન્ન સહુ કરજો,
કાનમાં દિલાસો ઉચ્ચરજો.

દરદરતાં આંસુડાંની લૂછજો ધારા ધીરે,
જોને જોષ, કપોલે, ભાલે, ધરજો મુંઝન ધીરે;
સહુ માતા ને ભગિની રે,
જોષ લેજો ધીરે ધીરે.

ભવિષ્યના એ જોલસુજોટની મગફળ હશે સહુ જોતા,
એ જાહોની સુધા પીતરા હોડ હશે એ જાતા;
રે તમ મુંઝન ચોણતાં,
પામશે તિરાસ કંઈ માતા.

એ જોલસુજોટના ફેટાનાં હાનં પૂજન કરતી,
એની સમસેસ કાજ સ્પર્શનિય પ્રભુને પાસે પડતી;
રત્ની જોઈતી રત્ની.

સ્મિતેશ્વ હશે વિને મહુતી.

સંભળો, સહુ જોઈતી મુખ તિલક વરતાં,
સંભળો, સંભળો પોંચે કમ જે કંઈકરતાં;
સંભળો, સંભળો જે જોઈતી,
સંભળો, સંભળો જે જોઈતી.

સ્વ૦ મોતીભાઈના જીવનનો એક પ્રસંગ

પણ વળી પહેલાં જ્યારે સ્વર્ગસ્થ મોતીભાઈ પેટલાદમાં હાથરફાના મુખ્ય અધિકારી હતા તે વખતની વાત છે. એક મેળાવડા પ્રસંગે આ સેવકને તેમની સાથે ઓર્ડિંગના મહાનમાં મોટી રાત્રે સુવાનો પ્રસંગ મળ્યો હતો. સૂઈ રહ્યા પછી એવું બન્યું કે, એક કુરકુરિયાને એક ફતરાએ ગળામાંથી પકડ્યું. તેની ચીસો સાંભળીને મોતીભાઈ સાહેબ જાંઘમાંથી જાગી ઉઠ્યા. ચીસ સંભળાતી હતી એ દિશામાં ગયા અને પેલા કુરકુરિયાને મોતના પંજામાંથી છોડાવ્યું.

“મુસ્લિમ મદાભાઓ”ના પુસ્તકમાં ‘તપસ્વી સુદિયાન સુરી બસરી’ની પ્રાણીદયાનો નીચેનો પ્રસંગ વાંચવામાં આવતાં ઉપરની વાત યાદ આવી હતી.

“સુદિયાન સુરીને પ્રાણીમાત્ર ઉપર અત્યંત દયા હતી. એક વાર રસ્તે યદ્ય તેઓ જતા હતા, ત્યાં પાંજરામાં પૂરેલા એક પંખીને તેમણે જોયું. એ પંખી પાંજરામાંથી બહાર નીકળવા પાંખો ફેડાવતું હતું અને ચીસો પાડતું હતું. પંખીને જોતાંજ મહર્ષિને દયા લીપ્ત. તેના માલિકને બોલાવી તેમણે એ પંખી વેચાતું લીધું અને પછી ત્યાંથીજ ઉડાડી મૂક્યું.”

—સિદ્ધુ અખંડાનંદ

મહાકાવ્યો-રામાયણને મહાભારત

ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ મીમાંસાને, નીતિને અને સંસ્કારમય જીવનને લોકપ્રિય કરવા એ મહાકાવ્યોનું કાર્ય હતું.

રામાયણ અને મહાભારત બન્ને મોટા પાયા ઉપર યોગ્યપણા અને કોઈ મહાન હેતુને સાધવા માટે રચાયેલા “દુનિદાસો” છે. જે મહાકવિઓએ એ ઇતિહાસો આલેખ્યા તથા જેઓએ એ મૂળ રચનામાં પાછળથી ઉમેરા કર્યા, તેમનો હેતુ એક પ્રાચીન વાર્તા પડે એવી રીતે, ઉદાત્ત બાવે અને સુંદર રીતે કહેવાનો માત્ર

ન હતો. તેમ રસ અને અર્થના ભારથી લિંગ્યલી વિપુલતાવાળી-
અર્થથી ભરપૂર-કવિતા રચવી એ પણ તેમનો ઉદ્દેશ ન હતો. જે કે
એ અને કાવ્યો તેમણે ભારે સદ્ગુણતાપૂર્વક સાધી બતાવ્યાં છે. તેમણે
પોતાની કૃતિઓ નિર્માણ કરી, તે “ વિશ્વકર્મા-શ્રવનના ઘડનાર
વિશ્વકર્મા ” તરીકેના પોતાના ધર્મના બાનપૂર્વક કરી છે. “ અગે સર્વન
કરનાર દ્રષ્ટા છીએ ” એવું તેઓ બતાવતા હતા. રાષ્ટ્રીય ચિંતન,
રાષ્ટ્ર-ધર્મ, નીતિ અને સંસ્કારના અર્થધન રૂપેના તેઓ જાણતા હતા.

રામાયણ અને મહાભારતને સામાન્ય સાહિત્યના-નાના મર્યા-
દિત હેતુઓ સાધવા માટે લખાયેલાં મહાકાવ્યોનાં (જેવાં કે રઘુવંશ
વગેરે) કલાધારણો લાગુ કરવાં નિરર્થક છે અને છતાં એ અને મહા-
કાવ્યોમાં ઝીણી ઝીણી વિગતોમાં તથા સમગ્ર અધ્યક્ષમાં મહાન
અને બદગત કથાનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે. આ કાવ્યોનું
સ્થાપત્ય ખાસ વિશાળ રાષ્ટ્રીય મહામંદિર જેવું છે. વાચકને એકથી
બીજા મોરડામાં લઈ બેસે છે અને એક મોરડેથી બીજા મોરડે બતાવે
પામે પામે પોતાના અપરિચેય, સંપૂર્ણ વિચારતત્ત્વને મૂર્તરૂપે
આપતાં બેસે છે. અર્થસ્પષ્ટ બનસમૂહો, મુર્તિઓ તથા કોઈ તૈયાર
કેવા વિચારોના પ્રતીક મોરડામાં આપણને લેવા મળે છે. કેવી
માનવમન ! બધું સામાન્ય માનવીની કલ્પિત કાવ્યોની પ્રત ! બધું

અને પ્રગટ, વિગતોમાં પણ ધ્યાન ખેંચે તેવી અને અસરકારક છે. શૈલી અને ગતિ સરળ ને ઓગ્ગસમરી-મદાકાવ્યને લાયક છે. વસ્તુ રસિક અને શૈલી આબેહુજ હોવા ઉપરાંત એ મદાકાવ્યોમાં ઇતિહાસનું તત્ત્વ પણ રહેલું છે. સમગ્ર ભારતપ્રાચીનના જીવનના-તેની સંસ્કૃતિના કેન્દ્રસ્થ વિચારોના અને આદર્શોના એ ઇન્દિદાસો છે.

મૌલિક તત્ત્વોમાં રામાયણ, મદાભારતને મળતું આવે છે. રામાયણની યોગ્યતામાં મદાભારત કરતાં સરળતા વિશેષ છે એટલું ખરું. રામાયણના રચનારનું માનસ વધારે સુકુમાર અને આદર્શશીલ લાગે છે. એનો આત્મા કાવ્ય-ભાવોની ઉખા અને રંગોના મુક્ત વાતાવરણમાં વધારે રમતો હશે. પાછળથી પ્રસિદ્ધ ભાગો ઉમેરાયલા છે; છતાં રામાયણ એક વ્યક્તિનું જ સર્જન લાગે છે. એના અયોગ્યતામાં રહેલ એકતા મદાભારત કરતાં ઓછી, વ્યાપ્ત અને વધારે વિશદ છે. રામાયણ રચનાર માનસમાં મીમાંસા કે તર્કપ્રધાન 'બુદ્ધિ'નું નહિ, પરંતુ વધારે વિશુદ્ધ કાવ્યમયતાનું અને કલામયતાનું પ્રાધાન્ય છે; એ માનસકલાકારનું વધારે અને રચયિતાનું (વિશ્વકર્માનું) ઓછું પાસું જતાવે છે. આખી કથા આરંભથી અંત સુધી એક સૂત્રમાં ગૂંથેલી છે અને વિષયાંતર બિલકુલ નથી. છતાં બંને મદાકાવ્યોમાં દર્શનની વિશાળતા સમાન છે! વસ્તુની રૂપનામાં મદાકાવ્યને લાયક મરુડ-સમ વેગી ઉકુચન અને ભવ્યતા છે. ખીજા બાજુ કાવ્યની રચનામાં મુક્ત વર્ણનનું ઐશ્વર્ય અને સમગ્ર કાવ્યમાં ટકી રહેલ વિપુલતા જણાય છે. મદાભારતમાં દેખાતી આયોજન શક્તિ, સમર્થ કાર્ય-સાધક કારીગરી તથા વિભાગોની વહેંચણીની રીત આર્ય રચયિતાઓની સ્થાપત્યકલામાં જે દેખાઓની ભવ્યતા અને પ્રાલબ્ધ હોય છે તેનું રમરથ કરાવે છે. બ્યારે રામાયણમાં રહેલી રંગલીલાનું ઐશ્વર્ય, દિવ્યતા જેવું ગ્રીણી વિગતોનું કાર્ય આર્યવર્તની ચિત્ર-કલાના આત્માને અને તેની શૈલીને જાણે સાહિત્યમાં ન સર્જાવતું હોય એમ લાગે છે!

રામાયણમાં આદર્શ માનવતા છે, નૈતિક ધર્મની અને સદા-ચારની દિવ્ય સુંદરતા છે. એમાં ધર્મના ઉપર રચાયેલી સંસ્કૃતિનું

આપણને દર્શન થાય છે. એમાં નૈનિત આદર્શશીલતાનો ખૂબ ઉન્નતગામી લાવાવેશ એવી તો ખૂબીથી રજૂ કરવામાં આવ્યો છે કે, તે માનવની રસવૃત્તિને આકર્ષે છે—અતિ સખળપણે આકર્ષે છે. ખીંચ બાળુએ અવ્યવસ્થાની—અસંરક્ત અને લગભગ આકારહીન અલં-તાની, માનવથી અતિ બળવાન શક્તિઓ, પોતાનું ધાર્યું કરવા માગે છે, અને દૂરતામાં રાગે છે.

માનવપ્રકૃતિ આ બે શક્તિઓને જીવંત કરીને તેમની પરસ્પર અધઃપ્રભાવ રામાયણમાં રજૂ કરે છે. અને દિવ્ય માનવના રક્ષક સના ઉપર વિજયી થાય છે.

ટાકિની ચા દેવી

(લેખક:—શ્રી. હિંમતલાલ રામશંકર અધ્યયર્થ)

પ્રિય વાચકો ! તમારામાં ગણને દિવસમાં એક એ કે વધુ સાર પાર આ દેવીનું બાવબર્થ પૂજન કરવાની ટેવ કે કૃત્રેય દશે. તે માં પરત છે તેનો અને દરરોજ બહેલી આપણી આ પંચમુનની કાયાને આપણા સમસ્તેજ સં લાભ કે નુકસાન કરીએ છીએ તે આપણને આપણે વિચાર કરવો.

જોજ તથા દેશી ખાંડને તિલાંજલિ આપી નાના પ્રકારના અસંખ્ય રોગોને આપણાં બારણાં ડોકતા બોલાવીએ છીએ.

જેમ જેમ ચાના ડાઝ ને પૈસા ખર્ચી પીવાની પરબોનો વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ નવીન નવીન રોગો પણ ઉત્પન્ન થતા જાય છે ને તે રોગોને રોકવા તથા ચોનાના પેટનું બરબુપોષણ કરનાર વૈદ્યો ને ડોક્ટરોની સંખ્યામાં પણ વધારો થતો જાય છે. સહેરમાં નીકળાશું તો પૈસા ખર્ચી ચાનાં ચપણિયાં ચાટવાની પરબો, દવાના ડાઝો ને પડીકાં આપનારા વૈદ્યો ડોક્ટરોજ નજરે ચડે છે. જ્યાંસુધી હોટશો વધતી જાય છે ત્યાંસુધી રોગો પણ વધવાના છે અને તે રોગોને મટાડનાર વૈદ્યો ને ડોક્ટરોની પણ જરૂર છે.

ચા એ દંડા પ્રદેશનું તાજગી આપનાર પીણું છે. ત્યાં પણ નુકસાન તો કરે છેજ. દંડીમાં ક્ષણિક તાજગી આપવા સિવાય તેનામાં એક પણ શુભ હોય તેમ મારું માનવું નથી. મારી દૃષ્ટિએ તો એ કુચુંજનો ખમ્મનોજ લાગે છે.

બાદી થઈ હોય, ચરદી થઈ હોય, માથું દુખતું હોય તો આપણા વડવાઓ કે જેમણે ચા દેવીનાં દર્શન કર્યાં નથી; તેઓ તજ, લવિંગ, સૂકં, મરી, તુલસી નાખી ઉકાળો બનાવી પીતા; તેથી તેમના શરીરના દરેક દોષો નાશ પામતા અને શરીર સારું થતું. અત્યારે આપણે બાળકોને ગળથુથીમાંજ (નાનપણમાં) ચા આપીએ છીએ તે ખરેખર ઝેરજ આપીએ છીએ. તેનાથી શરીરની નસેનસ કમજોર બની જાય છે ને બાળકો લોહી વિનાનાં, રસકસ વિનાનાં દાડકાંના માળાજ અને છે, તેમનામાં નથી હોતી તાકાત કે નથી હોતી રક્તિ. આપણે સરખામણી કરીએ કે, એક ચા પીનાર માતાને બાળક હોય ને એક ચા નહિ પીનાર માતાને બાળક હોય તેમાં કયું માતાનું બાળક બરાબદાર ને તાકાતવાળું હશે? સ્વાસ્થાવિકજ છે કે જે માતાને ચાનું વ્યસન નહિ હોય તે માતાનું બાળક હૃદયુષ્ટ તાકાતવાળું હશે.

આપણા વડવાઓ બાળકને પ્રથમ ગાય, બેંસ કે બકરીનું દૂધ પીતાં અથવા તો ગરીબ માણસો તાણ છાશ પીતાં શીખવતા, ત્યારે જે બાળકો મોટાં થતાં તેની ઉંમર ઓ વરસની ગણાતી ને

તુલસી

(૧) તુલસી વિશે આપણે ઘણા ગુણગાન વાંચ્યાં છે, સાંભળ્યાં છે અને અનુભવ્યાં છે. તેને બહુજ પવિત્ર હોય તરીકે આપણે જાણે આપી, દરેક ઘરમાં વસાવવી એવી શાસ્ત્રની આગા છે. વળી દરેક ઘરનાં મુદતકર્મીએ સવારમાં રનાનાદિક કાર્ય કર્યા પછી તુલસીનું પૂજન કર અને તેની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવી, તે ધાર્મિક કાર્ય તરીકે આપણે જીવનમાં વણી દેવામાં આવેલ છે, જેથી ધાર્મિકતાને લઈને ધર્મચુકિંદુઓ જનરૂપે-અજનરૂપે પણ તેના સુંદર વાતાવરણનો અનેરો લાભ લઈ શકે. કેટલાક મનુષ્યો રસ્તાની બંને બાજુએ તુલસી વાં હોય, તે તે રસ્તા પર ચાલવાથી ગંગા-ગમનામાં રનાન કર્યાનું પુણ્ય લેખે છે. આ બધું આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ જોઈએ. આયુર્વેદ તુલસીને જંગમ, જ્વરમ્, કફનો નાશ કરનાર, બૂખ લગાડનાર, ઉષ્ણ, રચિકર છેલ્લી શોધથી જાણાય છે કે, તુલસીની ગંધ એવી ઉચ્છેદક છે કે, જ્યાં તુલસી હોય ત્યાં મુખ આવે નથી, તેથી તુલસીનો હોય વસાવનાર ઘર આ લેવાનકે ચમત્કૃતિ થાય જાય છે. વળી મેક્સેરિયા ફેલાવનાર મચ્છર પણ તેની પાસે આવતા નથી. આપણે આ, દૂધ વગેરેમાં તેનો ઘણો વાર ઉપયોગ કરીએ છીએ. તુલસી સાથે મરી ખાવાનો ચાલ જ્વરનાશક તરીકે ઘરગથ્થુ ઉપાય ચર્ચા ગયો છે. શક્તિ આપનાર ગુણ માટે તેની પ્રથંસા કરવાનીજ રહેતી નથી, વગેરે જોતાં આપણે ચોક્કસ આપણા શાસ્ત્રકારોની આજ્ઞાની મહત્તા ગાવા સિવાય નજ રહી શકીએ. હું મારા હિંદુ ભાઈઓને ભલામણ કરું છું કે, આપણા બધીયામાં આપણે નિરુપયોગી વિચારવતી હોડથી શોભા માનીએ છીએ, તે કરતાં તુલસીના હોડ જેવા અત્યુત્તમ હોડનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ઘણા ફાયદા મેળવીશું.

('વૈદ્યકપતર'ના એક અંકમાંથી)

— अनुक्रमणिका —

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
१	आरती	१
२	भक्षारो जवनपथ उगमण	२
३	संत कैसे होते हैं ?	३
४	सप्तपदी	४
५	सण्डा सादण जोक	५
६	स्वस्तिक	७
७	ओ जे महात्मा आल्या !	१४
८	समशेर तारी बोली पडी रे !	१८
९	समरांगण	१९
१०	व्यायाम भक्षारो भासो !	२०
११	डोनी दया ?	२१
१२	भारतनो हंगण भेइत	२१
१३	मारीगर	२२
१४	मिलभगर	२३
१५	पमडवी	२४
१६	हंगडोनी दया	२४
१७	विमारी	२५
१८	भक्षारो	२५
१९	जुमि-पमडवी	२६
२०	विमारी भक्षारो	२६
२१	रे, भक्षारो	२७
२२	हंगडोनी भक्षारो	२८
२३	हंगडोनी भक्षारो	२८
२४	हंगडोनी भक्षारो	२९
२५	हंगडोनी भक्षारो	२९
२६	हंगडोनी भक्षारो	२९
२७	हंगडोनी भक्षारो	२९
२८	हंगडोनी भक्षारो	२९
२९	हंगडोनी भक्षारो	२९
३०	हंगडोनी भक्षारो	२९

૨૬	બાળમજૂર ...	૩૭
૨૭	દીપોત્સવી ...	૩૮
૨૮	પુસ્તકાલયને ...	૩૯
૨૯	મોક્ષનું બારું ...	૪૦
૩૦	પુસ્તકમાહાત્મ્ય ...	૪૧
૩૧	પુસ્તકો ...	૪૨
૩૨	પુસ્તકનાં બોજન ...	૪૩
૩૩	અમર ધામ ! ...	૪૪
૩૪	તારી શકે એ ચોપડી ...	૪૫
૩૫	આમંત્રણ ...	૪૬
૩૬	લાઘે ગરવા મંથો ...	૪૭
૩૭	જગદ્વંદ ! ...	૪૮
૩૮	વાચનસિદ્ધિ ...	૪૯
૩૯	શું શીખી આવ્યાં ? ...	૫૦
૪૦	ચાહદેવીનાં લક્ષ્મ ! ...	૫૨
૪૧	આધુનિક સાધુ ! ...	૫૨
૪૨	વેંગલુનો વરઘોડો ! ...	૫૪
૪૩	તંત્રી ! ...	૫૬
૪૪	ધર્મના ધંધાદારીઓનો વિનાશ. ...	૫૬
૪૫	ભલા ! બોજખી લેજો તમારા કામ, જાનિ કે દેશસેવકોને ! ...	૬૬
૪૬	મનનીય વિચારતરંગ ...	૬૭
૪૭	જાહેર જીવનના એ રાગને નાજુદ કરો ! ...	૭૧
૪૮	ભારતનાં કલંક ! ...	૭૭
૪૯	સ્વામી વિવેકાનંદજીની તવારીખનો એક સત્ય પ્રસંગ ...	૮૯
૫૦	ધર્મને નામે સંપત્તિ, સમય, શક્તિની બરબાદી, સ્વાર્થ માટે કરેલી ક્રિયાઓ ફગતી નથી ! ...	૯૯
૫૧	બાવન લાખ બાવાઓ ...	૧૦૦
૨	મરૂત જીવવાની કળા ...	૧૦૦

૫૩	કુટો વિષે કંઈક	૧૦૯
૫૪	અનામી યોદ્ધાઓ	૧૧૫
૫૫	દાન આપવાની રીતિ બદલો	૧૧૯
૫૬	મસ્તરામના દુયકા	૧૨૧
૫૭	સેવાની જરૂરિયાત	૧૨૨
૫૮	એક વેપારીની આગસેવા... ..	૧૨૮
૫૯	ભાવજીભાઈની વહી	૧૩૩
૬૦	એક ધનપતિનું નિખાલસ નિવેદન	૧૩૯
૬૧	આર્યલોકોનો દાન ધર્મ	૧૪૦
૬૨	તરણા ઓથે કુંગર	૧૪૫
૬૩	પાગલખાને કી સૈર	૧૪૯
૬૪	ભારત મેં ખાલ-શિક્ષણ કા સચ્ચા માર્ગ	૧૫૬
૬૫	સર ગંગારામ-ટ્રસ્ટ-સોસાયટીનો પરિચય	૧૬૪
૬૬	હિદારત આશ્રમ	૧૬૭
૬૭	બીડસેવા	૧૭૬
૬૮	ભારતીય કૃષિમાં કી સેવામેં ૪૫ વર્ષ... ..	૧૭૭
૬૯	આખ્યાત્મિક મંડળ	૧૮૧
૭૦	એક આદર્શ સંસ્થા-દયાળાખાગ... ..	૧૮૨
૭૧	કૃષિસંમિત	૧૮૯
૭૨	સેવા-કેપલ	૨૦૩
૭૩	ધારીતો 'રામ'ખાગ'	૨૧૩
૭૪	આદર્શ કારખાનું... ..	૨૨૩
૭૫	'રામ'નું આદર્શકારખાનું	૨૩૩
૭૬	જેઠાસિંહની દલા	૨૩૪
૭૭	સુરેશભાઈ એલ. એલ.	૨૪૯
૭૮	સેવા	૨૫૭
૭૯	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૦	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૧	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૨	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૩	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૪	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૫	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૬	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૭	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૮	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૮૯	સેવા-કેપલ	૨૬૧
૯૦	સેવા-કેપલ	૨૬૧

૧૩૯	ભોગ...	૫૬૩
૧૪૦	સમાજના ખરપરમાં	૫૬૬
૧૪૧	રેલિવિઝન માટે દડો પ્રકાશ	૫૬૮
૧૪૨	એક વિધવા છી આત્મકથા	૫૬૯
૧૪૩	સોરઠી રાણીઓનાં રદન !	૬૦૨
૧૪૪	વિધવાઓની કઠણ દયા !	૬૦૭
૧૪૫	નિરપરાધી વિધવા...	૬૧૨
૧૪૬	પદ્મોના પંજમાં સપડાયેલી આત્મજીવનની	૬૧૮
૧૪૭	નારીમદિમા	૬૨૬
૧૪૮	લક્ષ્મીનો નિવાસ	૬૨૭
૧૪૯	આકૃતિ પરથી લક્ષ્મીની જળ	૬૨૮
૧૫૦	લોહવાણીએ લખેલી ચોમાસાની ઋતુ ચોપડી	૬૩૩
૧૫૧	કાલિયાવાડની કળદ્રુપ ધરા	૬૩૭
૧૫૨	મન એ શું છે ?	૬૪૮
૧૫૩	પુનર્જન્મના પુરાવા	૬૫૭
૧૫૪	પુનર્જન્મ	૬૬૧
૧૫૫	ઘેરાં વાદળોમાં ઝળૂકતા વિદ્યુતના ચમકાર	૬૬૮
૧૫૬	વરસાદ લાવી ચકાય છે...	૬૭૪
૧૫૭	વિવિધ રંગોની ઝવન પર અસર	૬૭૭
૧૫૮	ધૂંકવાની બૂરી આદત...	૬૮૩
૧૫૯	બિધનો ઉપાય	૬૮૮
૧૬૦	ચોમાસું ખેસવાના ચમકારો	૬૯૧
૧૬૧	ફર્નિચર પાલીસ (ફેચ પાલીસ)	૬૯૫
૧૬૨	ફળનાને કેમ ખયાવસો ?	૬૯૮
૧૬૩	અજ્ઞાતી જુઓ	૬૯૯
૧૬૪	પ્રાણીઓનો વરસાદ	૭૦૦
૧૬૫	ભારતીય શિક્ષાચાર	૭૦૦

ॐ विषयवार अनुक्रमणिका ॐ

१-६।०७९

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
१	आरती	१
२	भदारी छवनपंथ छवनण	२
३	संत कैसे होते हैं ?	३
४	सप्तपदी	४
५	सगंधा सादण ओष्ठ	५
७	ओ नो भदात्मा आव्या !	१४
८	सगशेर तारी बोही पटी रे !	१८
९	सगरांगणु	१९
१०	व्यायामभक्षिं ओलो !	२०
११	मेनी दया ?	२१
१२	भारतनो हंगण भइत	२२
१३	हारीगर	२२
१४	मिलभनहर	२३
१५	अभछवी	२४
१६	हंगोलोनी हया	२५
१७	मेहारी	२५
१८	भनहरण	२६
१९	लीपि-अभछवी	३०
२०	सिद्धार धनलंगरते	३१
२१	मे. धरा	३२
२२	हलावे भइत भारतनो !	३६
२३	मे. मे. क. लो. न. ल.	३६
२४	हरेर केहु !	३६
२५	सिद्धार	३७
२६	स. ग. ल.	३७
२७	सिद्धार	३७
२८	सिद्धार	३८

૮૫	કિંદની ભયંકર દરિદ્રતા	૨૬૮
૮૬	સાખોનો વહીવટ કરનાર મિત્રમૂર	૨૬૨
૮૭	શિક્ષણ અને સંસ્કાર દોષા છતાં કામ મળતું નથી	૨૭૫
૮૮	ત્યારે મુશ્કેલી મુનેભારીની મનામાં મળે છે	૨૬૨
૮૯	કચડાયેલો વર્ષ કાનિ જાંબે છે!	૨૬૪
૯૦	સંસ્કારના ઝોલા નીચે દંભપૂર્વક	૩૧૪
૯૧	લક્ષ્મીના મધપૂજા	૩૧૬
૯૨	"હું" નામ માણું છું"	૩૪૬
૯૩	પૂંછપતિયો કે પ્રતિ...	૪૬૮
૧૧૬	સતીની જીવંત વાણી	૫૧૨
૧૨૧	જીવનચૂનો	૫૧૭
૧૨૨	ત્રિપુટી	૫૨૬
૧૪૨	એક વિધવા કી આત્મકથા	૬૦૨
૧૪૩	સોરઠી રાણીઓનાં રદન	૬૦૭
૧૪૪	વિધવાઓની કરુણ દશા	૬૧૮
૧૪૬	પદાણીના પંજામાં સપડાયેલી આલ્મજીવુવતી	૭૦૧
૧૬૪	ભારતીય શિક્ષાચાર	
૪-વાર્તા, ચરિત્ર, નાટક ઇત્યાદિ				
૪૬	સ્વામીવિવેકાનંદજીની તવારીખનો એક સત્ય પ્રસંગ	૮૯
૫૪	અનામી ચોદાઓ	૧૧૫
૫૯	માવજીભાઈની વહી	૧૩૩
૬૬	હદારક આશ્રમ	૧૬૭
૭૭	ગરીબનું એકી કોણ ?	૨૪૮
૭૮	દિવાળી	૨૫૭
૯૩	ગામડાની હાટડી	૩૪૩
૧૦૫	ભક્તવિગ્નય	૪૧૬
૧૨૬	પ્રેમયોગી શીમણિભાઈ શાસ્ત્રી	૫૨૫
૧૩૪	ધરાનનો મહાકવિ હારિજ સિરાજી	૫૬૭
૧૩૮	સતીનો પાળિયો	૫૮૧

૧૦	એક મનપાત્રનું નિખામ નિવેદન	૧૪૬
૧૧	તરખા આર્થિક કાર	૧૪૭
૧૨	પામણખાને જો મેર	૧૪૮
૧૩	ગર મંગામમ દરેક એકમાત્રની પદ્ધતિ	૧૪૯
૧૪	આદર્શ કાન્ધાનું	૧૫૦
૧૫	જાપાનની આમમાડી	૧૫૧
૧૬	એક નંદરની મંગામમ કથા	૧૫૨
૧૭	મોટરકાર કે મોનની કાર ?	૧૫૩
૧૮	પ્રેમદર્શન	૧૫૪
૧૯	પ્રેમયાગના	૧૫૫
૨૦	શાની દરેક છે ?	૧૫૬
૨૧	ઉત્તમ સત્તા	૧૫૭
૨૨	ઓળસ	૧૫૮
૨૩	ગમગમનની કિંમત કેટલી અને વિચારમુનની કેટલી ?	૧૫૯
૨૪	ધ્યાન-મહોત્સવ	૧૬૦
૨૫	ટેલિવિઝન માટે દરેક પ્રકાર	૧૬૧
૨૬	નારીમહિમા	૧૬૨
૨૭	લક્ષ્મીનો નિવાસ	૧૬૩
૨૮	આકૃતિ પરથી લક્ષણોની ગણ	૧૬૪
૨૯	લોકવાણીએ લખેલી ચોમાસાની સંસ્કૃતિઓ	૧૬૫
૩૦	પુનર્જન્મના પુરાવા	૧૬૬
૩૧	ધેરાં વાદ્યોમાં જન્મતા વિદ્યુતના ચમકાર	૧૬૭
૩૨	વરસાદ લાવી શકાય છે	૧૬૮
૩૩	વિવિધ રંગોની જીવન પર અસર	૧૬૯
૩૪	બિંદુઓ ઉપાય	૧૭૦
૩૫	ચોમાસું બેસવાના ચમત્કારો	૧૭૧
૩૬	દર્શનના પાલીસ (કૌંચ પાલીસ)	૧૭૨
૩૭	જીવનને કેમ બચાવશો ?	૧૭૩
૩૮	પ્રાણીઓનો વરસાદ !	૧૭૪

311	21	न	भं
312	21	भं	भं
313	11	शानि	शानि
314	21	नने	नने
315	8	नरलीम	नरलीम
316	23	अरभू	अरभू
317	24	पम	पम
318	25	पुप	पुप
319	26	शारे	शारे
320	11	रुपि	रुपि
321	23	भ्रमरयिन	भ्रमरयिन
322	11	नानारंगवाये	नाना रंगवाये
323	6	गध	गधे
324	18	ने तो	तो
325	11	नेपुं	नेतो
326	3	इमट	प्रमट
327	20	निष्ठी	नष्ठी
328	28	नरायणेयी	नरायणेयी
329	11	ननाववाणे	ननाववाणे
330	26-24	सर्व भूतेभ्यः	सर्व भूतेभ्यः
331	24	पतंग	पतंग
332	26	ओ	ओ
333	11	गीघ	गीघ
334	26	मक्ताया	मक्ताया
335	7	प्रभूनि	प्रभूति
336	13	स्व.	स्वा०
337	17	मुन	मुन
338	18	हो	हो
339	4	मयि	मयि
340	6		

૫૦૨	૧૧	મદિરે	મદિરે
૫૨૦	૪	કુપો	કુપો
૫૨૬	૩	જ્ઞાનકા	જ્ઞાન કા
૫૩૧	૫	આલ્યો	આલ્યો
૫૩૧	૬	તૈયારી	તૈયારી કરી
૫૩૯	૨૭	ગણિકુલ	ગણિકુલ
૫૪૧	૧૬	અંતિમ	અંતિમ
૫૪૩	૧૫	આકાર	આ કર
૫૫૪	૭	સુયોગનો	સુયોગ નો
૫૫૬	૧૬	ફેસ કર	ફેસ કર
૫૫૬	૨૪	ભવ સમાધિ	ભવ સમાધિ
૫૫૮	૧૪	બચ	શ્યા બચ
૫૫૮	૨૭	લોગો	લોગો
૫૬૦	૨૦	બન દોનાં	દોનાં
૫૬૨	૮	મહામયા	મહામાયા
૫૬૩	૨૦	પત્ર	પાત્ર
૫૬૭	૬	મેાં	મેાં
૫૬૭	૧૪	તારી	તારે
૫૬૭	૨૨	ખાજ	ખીટ
૫૬૭	૮	લગોનો	લાગોનો
૫૬૮	૨	એને	એને
૫૬૮	૧૪	એક હું	એક હું
૫૬૮	૨	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૧૦	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૧૨	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૧૪	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૧૬	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૧૮	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૨૦	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૨૨	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૨૪	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૨૬	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૨૮	મંડુલા	મંડુલા
૫૬૮	૩૦	મંડુલા	મંડુલા

રામ-કૃષ્ણ કરુણામય પ્રેમામૃતસાગર;
 મન-મોહન, મુરલીધર, નિત-નવ નટ-નાગર. (૬)
 સળ-વિધિ-હીન મલિનમતિ, હમ અતિ પાતકિનન;
 પ્રભુ-પદ-વિમુખ અભાગી કલિ-કલુષિત તન-મન. (૭)
 આશ્રય-દાન-દયાળું વ ! હમ સળકો દીજે;
 પાપ તાપ હર હરિ ! સળ, નિજ-જન કર લીજે. (૮)
 ('કલ્યાણ' માસિકના એક અંકમાંથી)

૨-મ્હારો જીવનપંથ ત્જાલ

પ્રેમજી જ્યોતિ ત્હારો દાખવી,
 મ્હારો જીવનપંથ ઉજાળ્ય. પ્રેમજી
 ફર પડ્યો નિજ ધામથી હું; ને ઘેરે ઘન અંધાર,
 માગું સૂઝે નવ ઘોર રજનીમાં, નિજ શિશુને સંભાળ્ય;
 મ્હારો જીવનપંથ ઉજાળ્ય. પ્રેમજી ૧
 ડગમગતો પગરાખ્ય તું સ્થિર મુજ, ફર નજર છો ન જાય,
 ફર માગું જેવા લોભ લગીર ન, એક ડગલું બસ થાય;
 મ્હારે એક ડગલું બસ થાય. પ્રેમજી ૨
 આજ લગી રહ્યો ગર્વમાં હું; ને માગી મદદ ન લગાર,
 આપજો માગું જેઘને ચાલવા, હામ ધરી મૂઠ જાળ;
 હવે માગું તુજ આધાર. પ્રેમજી ૩
 ભલક લયો તેજથી હું લોભાયો, ને ભય છતાં ધર્યો ગર્વ,
 વીત્યાં વયોને લોખ્યાં સ્મરણથી, સ્ખલન ચયાંજે સર્વ;
 મ્હારે આજયકી નવું પર્વ. પ્રેમજી ૪
 ત્હારા પ્રભાવે નિભાવ્યો મ્હને પ્રભુ! આજ લગી પ્રેમજેર,
 નિશ્ચે મ્હને તે સ્થિર પગલેથી, ચલવી મ્હોંચાડશે ઘેર.
 દાખવી પ્રેમજી જ્યોતની સેર. પ્રેમજી ૫

સંત રાના જનતે હેં, સંત ભોગ નદીં ચાહતે;
 સંત મિટાના જનતે હેં, સંત માન નદીં ચાહતે.
 સંત જિહ્વાના જનતે હેં, સંત સ્વર્ગ નદીં ચાહતે;
 સંત મરના જનતે હેં, સંત મોક્ષ નદીં ચાહતે.
 ('કલ્યાણ' માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૪-સપ્તપદી

(લેખક:-શ્રી. લાલજી વિરેશ્વર જાનિ)

પુરુષવચન આપે છે:-

("સુરતાની વાડીના મીઠા મોરચા" એ રાગ)

શ્રી પ્રભુ આપો અમને નિત્યે સન્મતિ,
 લગ્ન ગ્રંથીનો સાક્ષી શ્રી જગદીશ જો;
 પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા મારી, હે સહગામિની,
 અન્ન વસ્ત્રના ભયોં રહો ભંડાર જો.
 શ્રી વિષ્ણુ આપો તુજને શારીર સંપતિ,
 રોગ રહિત કાયા ને નિર્મળ મન જો;
 દ્વિતીયપદે આ વચન મહારું કામિની,
 લામિની રાખે પૂર્ણ ભરોંસો ચિત્ત જો.
 શક્તિ કમાવા આપો મુજને શ્રીહરી,
 પૂરણ કરશું ધન ધાન્યે તવ દેહ જો;
 તૃતીયપદે આ વચન મહારું પાળવા,
 શ્રી વિષ્ણુ આપો ધન સંપત્તિ પૂર્ણ જો.
 સ્નેહ પાત્ર તું એકજ હો પ્રણયેશ્વરી,
 શ્રી વિષ્ણુ આપો તુજને સંતતિ સૌખ્ય જો;
 ચોથે પગલે વચન મહારું હે પ્રિયે,
 એક પત્નીવ્રત પાળીશ હું ધરી પ્રેમ જો.

નવ રસ નિધિ હો નિત્ય ગૃહે હૃદયેશ્વરી,
 ઠામધેતુ સમ ગાય લેંચ હો ઠાર જો;
 રસ ળસ રાણો વિજય દ્વધ દહીં વડે,
 પંચમ પગલે પાણીશ મારું વેળુ જો.
 પડ ઋતુઓ સુખ આપો તુજને હે પ્રિયે,
 સાનુકૂળ હો તુજને દેવીદેવ જો;
 વરુણ ઇન્દ્ર ને મારુક દેવ કૃપા કરો,
 છઠે પગલે સાચાં હો મુજ વેળુ જો.
 મુજને સાનુકૂળ થવું તુજને ઘટે,
 જાયા કુળનું એકજ આ એંધાણુ જો;
 અનુસરજો મમવૃત્તિ પ્રેમેથી પ્રિયે,
 સમમ પગલે તો સિદ્ધિ તુંજ હાથ જો.

કન્યા પ્રતિજ્ઞા લે છે:—

(રાગ દિપરંગ)

સુખ દુઃખ ભાગીદાર થઈ હું આનંદી,
 આપ થયા મુજ પ્રાણેશ્વર ભરપાર જો;
 ત્યાં વસ્યો ત્યાં હું રહીશ સુખે સહી,
 સુખ સદાઈ મમ હૃદયનું હો આપ જો.
 દુઃખની રક્ષા ને દુર વત્ત સેવતા
 ભાવ પરી હું કરીશ નિઃશંકિત નાશ જો;
 મુજદુઃખમાં સંતોષી વિના ભરી વડી,
 સમય અગાઉ સહીશ કરી વચનના જો.
 મારા જીવન માં દરેક જાતિ નાતી સર્વ,
 મારા રૂઝે સમયો સર્વે મુજ પાસે જો.
 જામણ પાસે મુજ રહીશ તમને મારાં જો,
 સુખ સેવતા ને દુઃખ સેવતા મારાં જો.

મેં કહ્યું: "બાપુ દીકું."

(૩)

તારા ઝોરડાના ખૂણેખૂણામાં નાથ! મેં તને શોધ્યો. અનંત ધન્યતામાં હું આવ્યો. તીરવ ને નિરપદ નિરતબ્ધતા પડી હતી, કાળું ઘોર અંધારું; તું જ્યો ના.

દીવો નીચે મૂકી, લમણે દાય દમ ભેટા. મારા મોં ઉપર તેજ પાયરી દીપક અદ્રદાસ્ય કરી રહ્યો હતો. શિખા ઉપર ભેદક ને દાદક દાસ્ય દીકું.

હું સમજ્યો:—

અંધકારમાં તું નથી, તેજમાં તું નથી; અંધકાર અને તેજ એ તો તારી પાંપણના પલકારા છે.

(૪)

નાથ! ત્યારે શું હું તને ઝોળખી શક્યોજ ના? અગ્નિતાને લીધે-હે સર્વવ્યાપી! તારાં દર્શનની કેટલી અમૂલ્ય પળો મેં ગુમાવી દીધી છે? વીજળી ચમકી ને મેં કહ્યું: "વાદળ અથડાયાં." પળોં દસ્યાં ને મેં કહ્યું: "પવન આવ્યો." આજે મારી મૂર્ખતા ઉપર હું હસું છું ને રડું છું. તારાં નિનની કેટલી અમૂલ્ય પળો મેં ગુમાવી?

(૫)

તારા સિવાય અમે-નાથ! ચેતનવિમૂતિહીણા છીએ. સંસારના પટ ઉપર કંપતી-દોડતી અનેક કાર્યસરિતાઓ, વિના નાથ! નિરંકુશ અને નિરાદર્શ બની છે. અંતર્બિંદુવિદોણા નાથ! વિરાટમંચનમાં પડી અગ્નિની બન્યા છીએ, અંધ બન્યા છીએ. ધૈર્ય જોઈ બેઠા છીએ ને વીરતા ગુમાવી રહ્યા છીએ; માયાની સૂરે મકંડતી જેમ નાચીએ છીએ.

તારા સિવાય નાથ! અમે જીવતાં મુકદ્દાં છીએ.

(૬)

આકાશ નવલખ આંખે રહે છે નાથ! તારા વિના.

ગાથ બેઠો. પિતા ! તારા ઉદાત્ત ગીતશ્રવણને જનનજન હૃદયપાવ-
માં ત્રીસો ને સમિતાવરધાના મદનમર્મા બળતાં પ્રાણીઓ એ અમૃ-
તરસ ધૂંટડે ને ધૂંટડે પીઓ !
અંધારું આંખો ભરતું હતું. મેં દીવો લઈ ને તને શોધ્યો.
પિતા ! તારા અદ્ભુત વીજ્ઞાનમર્માથી તારા મદન ગીતના અનાદન સુર
દિગ્ગંતમાં વ્યાપી રહ્યો !

(૧૦)

ઓ નવરંગી પુષ્પની મંદુર સુરભિ ! ઓ પંખીના મંદુર શ્રવણ !
ઓ નિર્ગંન વનની અમાપ મદનતા ! ઓ ગિરિરાજની બન્ધ મંલી-
રતા ! ઓ સરિતાની રમ્ય શીતળતા ! ઓ સમુદ્રના કાન્ધમય મર્ગન !
ઓ પ્રભુ !

(૧૧)

આકાશમાંથી અસંખ્યનાના સંગમતા અંગાર વરસે છે ને વિષ-
મતાના વાયુની પ્રજ્વળ ફૂંકે ફૂંકાય છે, ત્યારે દીનાનાથ ! તારી આશા-
એ હું નતમસ્તકે બેઠો છું.
અંગારથી હું ઘાઈ છું ને ફૂંકાયી હું વધારે સળગું છું; તે
પશુ નાથ ! હું અમૃતસંપ્રદાનની આશાએ હું બેઠો છું.

(૧૨)

જગત ચાલ્યાજ કરે છે.
નવરંગી વસ્ત્રો પહેરી, કો સહેલાણી અપ્સરાસમી ઉપા-
પતે વધને પધારે છે. સૂર્યનારાયણનાં સોનેરી કિરણો ઓઢી
પગલાં ભરતાં દિવસ પધારે છે, સંક્રાંતિકાળની ગમગીની માંએ
સંધ્યા આવે છે ને કોઈ વખત રૂપેરી, તે કોઈ વખત કાળી
સજી રજની પધારે છે. શ્રવે પ્રવૃત્તિ માંડે છે ને સંકેતે છે.
આ વિશાળ દલશોર વચ્ચે સાંત-પ્રયાંત, શ્વાસની કોઈક
છે. એ કોઈક તે હું-સર્વવ્યાપી દેવ ! તે હું.

(૧૩)

પિતા ! હું દાસ્ય છે; હું કરુણા છે.

ત્યારે અનેક આશાઓ એક આશામાં પરિણમે, અનેક લક્ષ્યો દેન્દ્રિત થઇને એકત્વ સાધે, પુરિષુઓ પરાન્વિત થાય; મુક્તિમાં સર્વ દેખાય ને સર્વમાં તું મૃતિમંત થાય, ત્યારે દેવ ! વિનયદ્વંદુભિ યજ્ઞવતો તું પધારજો.

મારા નિર્મળ શરીરગૃહમાં ગોઠવેલા હૃદયસિંહાસને તને પદ-
સાવીશ ને જીવનના પૂજનધાણમાંથી વિશુદ્ધ કાર્યોનાં ફલગંથી તારી
પૂજન કરી મહત્તાનાં, તારી મહાનુભાવતાનાં ગીતો નિરંતર ગાતો
રહીશ-જીવીશ.

હે સગરરાજેશ્વર ! કેટલાંક માનવીઓ લોહપતાઓ અને ગુહિ-
 વાદના સ્મશાનમાં તારી સાધના કરે છે—તારી સન્મુખ બેસી શ્રદ્ધાથી
 પૂજન નથી કરતાં. ભવાટવિની જુલેલી વિભૂતિઓ દેવ ! તને તટ-
 તારા પદપ્રાપ્તિને પૂજે છે.

हे निरंजन ! जिसारा नहीं जगृता है, तुं हवीलोधी सिद्ध दाय
नने हृदानीनताथी यंधास जय तेरो नहीं ?

အောင် ! ဟု ?

10. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

સ્વર્ગનવિદોળા મુજ એકલગાયા જીવનને કાળીચોર્યના સમયાનના
ધોર સાજ સજની ન દેજે.

(૧૮)

તને તજને કાને પૂજું ?

હે પ્રભુ !

મારે હાથે થતાં તારાં પૂજન લાચારીનાં ન હો ! ઉપભોજની
આશાથી પ્રગટેલા સ્વાર્થના કાદવથી ખરડાયેલાં ન હો !
તારાં પૂજન પૂજન હો-આદરો' ને ઉદ્દેશે.

(૧૯)

વિશ્વપિતા ! તારી કરુણી મારી મનોભાવના હો ! તારી મનો-
ભાવના મારી કરુણી હો ! મારી મનોભાવના તારી કરુણી હો ! મારી
કરુણી તું હો-પિતા ! તું હો !

(૨૦)

અભિક્ષાપાઓનાં વાદળાં જવાયાં છે અને અનેક આશાઓની
વીજળી, સફળતા-નિષ્ફળતાના ગડગડાટ કરતી સજગી લેડે છે.
ભ્રમજ્વળના વટોળ ચડે છે ને ચમે છે, કર્મનો વરસાદ વરસે છે.

પણ આશાઓ અને અભિક્ષાપાઓ એક બનેા. અભિક્ષાપાઓ
મને ભ્રમિત કરે ના, આશાઓ મને માર્ગચ્યુત બનાવે ના. આશાઓ
અને અભિક્ષાપાઓનું એકત્વ સાધેલું સ્વરૂપ તારા પ્રતિ ગનિમાન હો !

(૨૧)

સર્વ ઇન્દ્રિયો તારા પ્રતિ દોડે, સર્વ શક્તિઓ તને ભજે. અંગ-
નો અણુએ અણુ તારા પતિનપાવન નામનો ઘોષ કરે, ત્યારે ઝો
પિતા ! તું મારી પાસે આવજો. હું તારાં પૂજન કરીશ.

એ પહેલાં આવતો ના.

હું તને ઝોળખી ચક્રીય નદિ ને જીવનની અમૂલ્ય લદાણુ સભા
તારાં પૂજન કરી ચક્રીય નદિ.

માટે પિતા !

તે પહેલાં તું આવતો ના.

(૨૨)

આ શી વિચિત્રતા છે ? નાથ !

શોધું છું સત્ય, તો જડે છે અસત્ય. શોધું છું દયા, તો જડે છે ક્રૂરતા. શોધું છું પ્રેમ, તો જડે છે દંભ.

(૨૩)

તિરસ્કારના વરસતા વરસાદમાંથી, અસત્યના અંધકારથી વીંટ-
ળાયેલા છું કુદરતના કંટકમય પથ ઉપર નિર્લેપ અને નિશ્ચલ રહી
આગળ વધું છું ત્યારે દયામય ! તારાં દર્શનની ઝાંખી થાય છે.

જો ઝાંખીમાં સત્યનો પ્રકાશ છે, દયાની સુરખી છે. પ્રેમનાં
બળ્ય ગાન છે.

જો સંગીતમય સૌરભભર્યા પ્રકાશ ! તું મને ઉગ્મળ !

(૨૪)

પ્રજ્ઞના જો દૂત ! અખંડ, અવિનાશી અને અતુલ્ય એવા
બળ્ય સંનિપ્રેક્ષના જો દિરંગ ! શા માટે દૂર બિન્દો છે ? તારા
દરેકસ્પર્શથી હું ઘાબીરા એમ માને છે ? તારાં દર્શને હું ધરધરીય
એમ માને છું ? તારી તો હું પ્રતિક્ષા કરી રહ્યો છું. તારા વરદચ્ચન્દ-
માં આગ કેવી ? તારાં ઉદારક દર્શનમાં બળ કેવો ? પ્રજ્ઞના જો દૂત !
અખંડ, અખંડ, અવિનાશી અને અતુલ્ય એવા બળ્ય સંનિપ્રેક્ષના
જો દિરંગ ! હું તને વધાવું છું, સન્માનું છું.

તું મને સત્ય પાળીતા પ્રેક્ષના આ ના, મેં તે વિદ્યો નથી.

(૨૫)

૭-૬ જો મહાત્મા આવ્યા !

(લેખક:-શ્રી. પંડિત ઉદયગંદ લાલગંદ)

કાં રડ તું લાડકવાયા ?

એ જો મહાત્મા આવ્યા !

ધ્રુવ

નભના શશિ-મંગલ-શુક, લય થયા પ્રભાત પ્રભામાં;
જો જાળ તું જાળ-રવિએ, જોયું આ વિશ્વસ્રભામાં.
ન્હાનાં ન્હાનાં પંખીને, લખી મંગલ આ જંગલમાં;
ઠાલતા તાડ પુલકિત થઈ, જુઓ એ ખુદ્દલી હવામાં !

હવે એ જૂએ મરવાની,

ટાઢેથી છે ધૂજવાની;

થઈ દૂર નિશા રૌરવની.

નવ પવન દેશમાં વાયા, એ જો મહાત્મા આવ્યા !

(૧)

કાં વ્યથે વળગે બહાલા, હવે આવે દૂધ કયાંથી ?
દાણો નહિં એક મળ્યો છે, એ પૂરા ચાર દિવસથી !
ચિત્કાર મસ્ત હાથીનો, સંલગાય છે જોરથી.
ગાંધીજીના દરશનથી, ફરિ પળુ જતા ધીરજથી !

ગાંધીજીતું નામ રટીને,

જંગલના કંદ ખાઈને

ખાડાનાં પાણી પીને

આસામ અખિલ ફરી આવ્યા, એ જો મહાત્મા આવ્યા !

(૨)

આ તાડોમાંથી દીસે, એ લાગ્યો ધુમ્ર સંગાથે,
હથે એ માતા જાળકની, ગાઈ હાલરડું સુવાડે.

હશે કન્યાઓ પણ વધતી, વનવેલી જેમ લથકાતી;
હશે અકડીને નર ગાલે, મનમાં ઉમંગ લહરાતી !

જો મુક્ત ચિત્તથી હસતા,
ભરપૂર ઊંઘમાં સૂતા.
સુખસમય વ્યતીત છે કરતા

જો વેત છે ક્યાંના આવ્યા ? જો લે મહાત્મા આવ્યા !

(૩)

શું કહું. જાણ મુજ પ્યારા, ઘર-ખાર હતાં સૌ મારાં,
બ્યાંસુખી હતી જો છાયા, જાણશક્તિ ડોની ન ચાંતા !
જાણાની મિટ્ટી-વાણીએ, સુખમય બનાવ્યા અમને,
પ્રેમે બતાવ્યા વેલવ, આ દરિદ્ર દંપતીને !

જો પાપી દલાલ આવ્યા !
હૃદયેશ્વરને ભરમાવ્યા !
તમને પણ બદળે દેનાવ્યા !

જાંખાયા શુભાની-માયા, લે લે મહાત્મા આવ્યા !

(૪)

(૫)

વધીયઇલાયક એ બાળા, તે સ્થિતિમાં ગુજ હું પ્રિયાની
તે હુલ નામ જાવા ઘો, કે પડી નજર પાપીની !
સીધી સાદી ને દયરી, હા ! હા ! દળી એ કુંદની !
અધ રાતે દાર પર આવી, બેશુદ્ધ લાશ દીકરીની !

જેમ અમને પ્રિયની સાથે,

તે વક વ્યથિત નયનોએ.

યઇ સદા વિદા એ અમથી

મોકલ્યા જઇ સન્દેશા, એ ને મહાત્મા આવ્યા !

(૬)

લાગી ગઇ આગ તનમાં, પીંજરે શેઅર બખ્ખરના
એ નિહાંયની ગરદનને, દોડ્યા દબાવી દેવા.
પકડીને ખૂબ રિખાવ્યા, કેતાં કંપે છે કાયા;
એ મારા સૌભાગ્યેશ્વર, લડી પડ્યા, સ્વર્ગમાં જાવા.

ઇચ્છેને કદી ને જોડ,

મૂછાંથી તરત જગાડું !

આ ન્યાય કેવો દેખાડું !

કહેતાં એમ પ્રાણુ શુભાવ્યા, એ ને મહાત્મા આવ્યા

(૭)

રે મૂર્ખો ! એઓ તો હતા, જસ ધર્મરાજ કળિયુગન
નેતરથી રક્ત તેમણું, વહું ભીંજવી અંગ ભૂમિન
હે આત્મઘાતકી લોકો ! એ હતા અંશ ઈશ્વર
સો નહિ થયા હજારો, અપરાધ અનેક સદી
એ ધાવ લાગે ઈશ્વરને,

મૂર્છા આવી ઈશ્વરને.

એ દાગ લાગ્યા છે એને;

ત્યારે શુદ્ધિમાં આવ્યા—એ જો મહાત્મા આવ્યા !

(૮)

દીનોની મૂઠ તપસ્યા, જઈ પહોંચી છે એ નલ પર !

બુદ્ધોનું આસન ધૂળયું, કંપ્યો ઇન્દ્ર પણ થર થર.

જે થયા પ્રભુને ખ્યારા, ગરીબોનાં બોર એઠાં;

તે ઠરણા—સાગર દોડ્યા, એ યજ્ઞ મૂર્તિને લાવ્યા.

આડંબર જેને હરામ,

છે સાદી ખાલીથી કામ.

ચંપલનું પણ નહિ નામ,

હુઃખિયાની છત્ર-છાયા, જો એ મહાત્મા આવ્યા !

(૯)

એ જો મહાત્મા આવ્યા, સાંભળી સહુ મજદૂર;

તણ ગેતર હળને ફેંક્યાં, પાવડા દોદાળી સત્વર.

રોટલી ચરધી સેકેલી, છોડી માતાઓ દોડી;

નિજ પગ ઉપર ઉછાળ્યા, સ્તન પાન દઈને છોડી.

એ સજ્યા ગળે આપસમાં,

આંહુની સતત વરષામાં;

તા' મગન લીધ્યાનામાં.

વસંતેષ ન ગગન સમાયા. એ જો મહાત્મા આવ્યા !

શુભરામદ્-ભાગ ૯ મો

તે વિશ્વ-વિશાલ દૃશ્ય છે,
પતિતોનો પ્રિય આશ્રય છે;
દલિતોનો અટક અભય છે!

જ્યાંએ એની ધાયામાં, જો છું મહાત્મા આવ્યા !
(૧૧)

એ જો મહાત્મા આવ્યા, હવે બીજું શું કહું જોતા;
એનો જતાંજ આત્મા, મમ ગયો સ્વર્ગમાં જોતા.
તને ગાંધીજીને દેવા, રહી ગઈ કાય આ જોતા;
હવે ગાંધીની સેનાનો, યા શૂર સિપાહી જોતા !
હ્યો, મારું આજીવનધન,
ગાંધીજી! તમને અર્પણ;
હ્યો સેવા અર્પણ મન તન.

રાખવા દીનની લગ્ન, જો એ મહાત્મા આવ્યા !
('ચિત્રમય જગત'ના એક અંકમાંથી)

૮-સમશેર તારી મોંઠી પડી રે !

લોંકી પડી રે સમશેર, રાણાની તેગ લોંકી પડી રે;
હીઠી મીરાંને ઠેર ઠેર, સમશેર તારી લોંકી પડી રે.
લૂંટી શક્યો ન એનાં જોબન એ દાઝથી,
કાયો શુભરી જધા ઠેર, સમશેર તારી લોંકી પડી રે.
જીતી શક્યો ન એનું દિલડું એ જાળથી,
નિંદા વાવી તેં ઘેર ઘેર, સમશેર તારી લોંકી પડી રે.
ઠાળી નિંદાનાં ફડાં કાઝળ આંજી કરી,
થેઈ થેઈ નાચી એ ઠેર ઠેર, સમશેર તારી લોંકી પડી રે.
ઝેરના કટોરા તારા પી કરીને પાગલી,

પામી ગઠ પ્રભુતાની લે'ર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 ખૂટી તલખીર સર્વ, જોંચી તલવાર-ધાર,
 તૂટ્યો બેલાન બાર પેર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 એકલડી લાળી ને લાળી આયુધહીન
 કરવા ઉઠ્યો તું જેર જેર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 ઊભો શું મૂઠ હવે દેખી અણપાર રૂપ !
 અરણે નાખી દે સમશેર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 'મા ! મા ! હે મા !' વદીને ઢાળી દે માથડાં
 માળી લે જનનીની મહેર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 જુગ જુગથી અગમર ઊઠી છે એની એ મીરાં
 એને છે ઇશ્વરની લેર, સમશેર તારી લોંઠી પડી રે.
 ('ફૂલગાય'ના એક અંકમાંથી)

૭૯-સપરાંગણ

સપરાંગણ

(લેખક:-શ્રી. પુરુષોત્તમ ચૌહાણ)

બ્યાહરે સુદનાં હાંહલી વાગિયાં,
 બ્યાહરે સમરાંગણે, નિધાનો ફરકિયાં;
 બ્યાહરે વીર-હૃદય, ઉર્મિએ ઉઠગિયાં,
 ત્યાહરે ખોલને ! ધાર તને સ્વાગ હૈવો ! ૧
 વીરને હોય ના. મજાદ કહિવા તહો,
 હોય ના મોહ. આ કહિલ સંસારને;
 રોડીને ફરકે, હુકમતી ના રોડી.
 ત્યાહરે ખોલને ! ધાર તને સ્વાગ હૈવો ! ૨
 મોહ-વ્યાધિનાં મોહને મોહવતા
 મોહને મોહવતા મોહને મોહવતા

શમશેર ને શર તાળી ઝડીઓ વધાવતા.
 છવનની અમૂલ્ય પળ, મરણાન્તે માણતા. ૩
 સુદનો સુઅવસર, બાગ્યેન સાંપડે,
 સાંપડ્યે ભૂલે તો, યૌવનમાં પૂજ પડે;
 શક્તિના સંચારને, ઝંકારતો કુકાવને,
 ત્યાહરે જોલને ! ધાક તને આજ કેવો ? ૪
 એ મરણ નહિ, અમર-દીતિની વેલ એ,
 એ મરણ નહિ, છવનસંસ્કારની છાંય એ;
 અનેક હિંદબાળ, આરામથે એ છાંય તળે,
 ત્યાહરે જોલને ! ધાક તને આજ કેવો ? ૫

૧૦-વ્યાયામ મંદિરો खोलो

(લેખક:-શ્રી. મધુસૂદન રામચંદ્ર બટ)

('મંગલ મંદિરો ખોલો' નું એક પ્રતિ કાવ્ય)

વ્યાયામ મંદિરો ખોલો, ગામેગામ, વ્યાયામ મંદિરો ખોલો
 જયજય જનરંગજી ખોલો, ગામેગામ, વ્યાયામ મંદિરો ખોલો
 ખાલછવન અતિ વેગે વટાવ્યું, યૌવન દ્વાર જિલો શિશુ લોજો,
 સ્નાયુ તેના ખીલવવાને, વ્યાયામ મંદિરો ખોલો, ગામેગામ,
 વ્યાયામ મંદિરો ખોલો
 નામ વ્યાયામનું તમ રટો નિરંતર, વૃદ્ધોસહ પ્રેમે ખોલો,
 સ્વરાજ્યાતુર થયું ભારત, ચેતન અમીરસ ઢાળો, ગામેગામ,
 વ્યાયામ મંદિરો ખોલો
 જયજય જનરંગજી ખોલો, ગામેગામ, વ્યાયામ મંદિરો ખોલો
 ('વ્યાયામ' માસિકના અંકમાંથી)

૧૧-કોની દવા ?

(લેખક:-શ્રી. ચંદ્રવદન બ્રહ્મભટ્ટ)

ગઝલ

તમે માંદા પડ્યા પહેલાં, જરા સૌ ચાલજો ચેતી,
અને આરોગ્યના માટે, દવા વ્યાયામની કરજો.
બનો જો આળસુ જરીએ, અને સૂજો નહિ કાર્યો;
ચડાવા સ્ફૂર્તિ તનમનમાં, દવા વ્યાયામની કરજો.
બને તમ દેહજો ઢીલો, શિથિલ થાયે બધાં અંગો;
પડાવા સ્નાયુ તનમનના, દવા વ્યાયામની કરજો.
અશક્તિ અંગમાં લાગે, હકીમો આપતા દારુ;
ખરી શક્તિ કદી ઇચ્છા, દવા વ્યાયામની કરજો,
લાણીને જોખરી છીધી, તમારી જોખરી ભારી;
કરાવા બુદ્ધિની ભરતી, દવા વ્યાયામની કરજો.
બને મુરદાં સમાં માનવ, દવા વ્યાયામની આપો;
બને પ્રહાર્યર્થ દહ એધી, દવા વ્યાયામની કરજો.

('વ્યાયામ' માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૨-ભારતનો કંગાઝ જિંદગી

શુભસંમલ-ભાગ ૯ મો.

કેટલું ખર્ચ થાય છે, તે વાચક નીચેના આંકડા પરથી જોઈ શકશે. બાવન લાખ બાવામાં કેટલાક એવા છે કે, જે માત્ર સાદો જોરાક લે છે; કેટલાક 'બચ્ચા બોજન ખિલવા દે' કહી વીશીમાં કે કોઈ ગૃહસ્થને ત્યાં જઈ ચડી ભિક્ષાને નામે બોજન મેળવી લે છે; ત્યાંથી માંડી મોટા મદિરામાં રાજબોગ અને સામગ્રીમાં જે કીમતી મિષ્ટાન્નો ધરાવાય છે, તે સર્વનો સરેરાશ ખર્ચ ગણીએ તો માણસ દીઠ રોજ ચાર આનાનો ખર્ચ ઝોજામાં ઝાછો થાય. તે રીતે કુલ રૂ. ૧૩ લાખ ૨૫ હજાર રોજ બોજનમાં જાય. માસીક ૩ કરોડ ૯૭ લાખ ૫૦ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થાય. વાર્ષિક રૂ. ૪૭ કરોડ ૭૦ લાખ બોજનમાં જાય છે.

મદિને માત્ર એક રૂપિયાનું માણસ દીઠ કાપડ ગણીએ. જેમાં મદતોના કીમતી રેશમી વૂલન અને જરીના પોપાકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે વર્ષે ૧૨ રૂ. નું માણસ દીઠ ખર્ચ ગણતાં રૂ. ૬ કરોડ ૨૪ લાખ કાપડમાં ખર્ચાય છે. ભાંગ, ગાંજ અને તંબાકુના વ્યસનમાં સાધુમહારાજોનો રોજનો સરેરાશ માત્ર એક આના ગણતાં રૂપિયા ૧૦ કરોડ ૪૦ લાખ થાય એમ કુલ.

	જોરાક	પોપાક	વ્યસન	રૂપિયા
...	૪૭૭૦૦૦૦૦૦
...	૬૨૪૦૦૦૦૦
...	૧૦૪૦૦૦૦૦૦
...	૬૪૩૪૦૦૦૦૦૦ થા

કુલ ખર્ચ રૂ. ૬૪૩૪૦૦૦૦૦૦ થાય છે. આ તો માત્ર જીવનનો જરૂરી ખર્ચ ગણ્યો છે જે ચમક નારો છે. એથી વિશેષ તેમની જમાતોના ઝંડા સાથે આખા દિન જતરાએ જાય છે. કેટલાક ધર્મગુરુઓ રૂપિયોમાં જાય છે. રજા બાગઓ પણ પરિક્રમા અને વાત્રાને નામે પ્રજાના પ્રેસાનો કૌર છે. તે બધું જતું કરતાં માત્ર જોરાક, પોપાક અને નનો અનિવાર્ય ખર્ચ ગણતાં રૂ. ૬૪ કરોડ ૩૪ લાખ થાય છે. પ્રજાના ધર્મને નામે વેદાય છે. મદાન મદતો અજાય

છે પણ તે પોતાના સ્વાર્થ ખાતર. ઉપદેશ આપે છે તે માત્ર પોતાની આપદ સહીસલામત રાખવા માટે. દેવ-ધર્મને નામે અપાયલું કાવ્યકર્ત્ત્વ સર્વે કામ લાગે છે, માટે અમને આપના રહેા. એથી વિશેષ એમનો ઉપદેશ યોગ્ય નથી. આ રીતે અમણુ અને બળેલ આ વર્ગના તમામ સભ્યો દેશને તદ્દન નિરુપયોગી છે. તે તેમનામાં પ્રચાર કરી તેમને દેશપ્રેમમાં આવે, તો તેમાંના ઘણાને સ્ત્રી-ચર્યાંતી વર્તવદળ યોગ્ય નથી તેથી થીર ઇનિદ્ર નરીકે તેઓ કામ લાગે. તે સ્ત્રીચર્યા-પણમાં કદાચ તોણુ સાધુને કાયદો કરી આપે. વચ્ચેમાં તેમનાં તો દેશનું રક્ષણ કરી શકે. મોંઘનું ચાંદનીએ તદય અને પોતાના અર્થ-ચંદનનું કલ્પન કરી એ તો દેશના કલ્પનમાં હ. ૧૪ અને ૧૫ ના કેશવ અને પ્રજા ઉપરથી ૧૪ અને ૧૫ ના પિંડ પાત્રનું કેશવ હ. ૧૪ અને ૧૫ ના પાત્રના કેશવે કાલકેશવ.

(પાત્રનાં અને પાત્રનાં નામો નીચે આપેલા છે.)

આપણને આશ્ચર્ય થયા વિના રહેતું નથી. અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અને કરકસરના સિદ્ધાંતથી વિચાર કરતાં તેના મકાનમાં એટલી બિનઆવશ્યક વસ્તુઓનો સંગ્રહ દેખાય છે કે, આપણને એમ લાગે કે આવી મુશ્કેલીઓ અનુભવવાને બદલે તે શુદ્ધરૂઢિ એટલી વસ્તુઓ વિના ચલાવી લીધું હોત તો ફીક થાત.

ઉચ્ચ વિચારો અને સાદું જીવન
દકીકૃત એમ છે કે, ઉચ્ચ વિચારો અને સાદું જીવનના સિદ્ધાંતો આપણે વિસારી દીધા છે અને આપણે આપણી પોતાની તેમજ વધારી દીધેલી હોય છે કે, ગમે તેવી સારી આવકવાળા માનવીને પણ અમુક પ્રકારની તાણ વેડવી પડે છે.

અક્ષબત્ત, કેટલાંક કુટુંબોમાં એવા અપવાદો હોઈ શકે. તે કુટુંબની આવક તેની જોગામાં જોડી વરદિયાતોને પહોંચી વળવા જેટલી પણ ન હોય. તેઓ ગમે તેટલી કરકસર કરે છતાંએ તેમની આવક અત્યંત અપૂરતી થઈ પડે છે, આવાં કુટુંબો માટે આપણને સકાનુભૂતિ થયા વિના રહેતી નથી અને એવાં કુટુંબો પ્રમાણ પછી આગના સમાગમમાં નાનું નથી.

પરંતુ જેઓ નરી આવશ્યકતાઓને ધોરણે કરકસરના સિદ્ધાંતનો ખરેખર અમલ કરવા માગે છે, તેઓ જેમ જેમ પ્રયાસ કરતા જાય તેમ તેમ જાણ્યો કે, તેઓ ઘણા જોગામાં જીવનનિર્વાહ ચલાવી શકે છે. તે એટલે સુધી કે ઉચ્ચમાં સૌથી વધુ ખર્ચાળ મજાતા લાંડન શહેરમાં એક વિખ્યાત અર્થશાસ્ત્રીની મજૂરી પ્રમાણે એક માણસ દર માસે એક પાઉન્ડના ખર્ચાથી બહુ આનંદપૂર્વક પોતાનું જીવન વિતાવી શકે છે.

વિનાખર્ચે જીવવાની કળા
પરંતુ ખુદ ઉચ્ચમાં અમુક સ્ત્રી-પુરુષો એવાં છે કે, જેમ જન્મથી તે મૃત્યુપર્યંત તેમને એક પણ પાઉન્ડનો ખર્ચ કરવો પડતો નથી કે એક પણ પાઉન્ડ કમારી પડી નથી; છતાં તેમણે જીવન દરેક સમયે જોમવી હોય છે, દરેક પ્રકારના આનંદો અનુભવવાનું.

કોઈ શ્રીમંત માણસનો બાળક મેળવે તેવી સુખસુગવડમાં જન ગાળ્યું. આ બધા વખત દરમ્યાન પિતા તો બેકારજ દના અને અ-
મને જે જાહેર સંસ્થાઓ તરફથી મદદ મળતી ત્યાંથી અમારો નિર્વાહ
સુખરૂપે ચાલ્યા કરતો. કુટુંબનાં બાળકોમાં વધારો થતો ત્રયો તેમ તેમ
મદદ પણ વધતી ગઈ અને એક સ્વતંત્ર કામદાર કુટુંબ કરતાં પણ
અમારા બેકાર કુટુંબની આવક અને સુખસુગવડ વધી ગયાં.

નોકરી કરવાની જરૂર ન પડી

આ પ્રમાણે પંદર વર્ષ ગાળ્યા પછી મને નોકરી કરવાની જરૂર
પડી અને જરાક સંતાપ થયો કે, હવે મારે મહેનત કરવી પડશે. પણ
મારા દુર્ભાગ્યે કહો કે સદ્ભાગ્યે નોકરી પર જવાને પહેલેજ દિવસે
મને એક મોટર અકસ્માત થવાથી મારા પગને ઇજા થઈ. ત્યાંથી મને
હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાં મહિનાઓ સુધી મેં ઉત્તમ
સારવારનો આનંદ ભોગવ્યો. આ ઇજાથી હું જરાક લંગડો બન્યો,
તેથી મને મોટરના મલિક તરફથી સારી જેવી રકમનો બદલો આપ-
વામાં આવ્યો. હું હોસ્પિટલમાંથી છૂટ્યા પછી મને અપંગો મારેની
તાલીમશાળામાં મોકલવામાં આવ્યો. ત્યાં ત્રણ વર્ષમાં મને એક
પાછનો પણ ખર્ચ થયો નહોતો. આ પછી હું ઘેર ગયો. પરંતુ ત્યાં
કોઈ જાહેર સંસ્થાના પ્રતિનિધિ કોંકરને મારી લંગડી સ્થિતિની
ખબર પડતાં તેણે મારી ધારીરિક તપાસ કરી એવો નિર્ણય આવ્યો
કે, હું કોઈ પણ જાતનો નોકરી કરવાને પાત્ર નહોતો અને મને વળી
સુધી જાહેર ખર્ચે નિભાવવો લેખ્યો.

કોંકરના અભિપ્રાય પ્રમાણે કાપના જાંતુઓ મારામાં ઘર કરી
એમાં દના. ને કે બદારનો મારો દેખાવ તો તંદુરસ્ત દેનો. તેની
બલામણ્યથી મેં અનેક વર્ષો આરોગ્યગૃહો, હોસ્પિટલો અને સેનિટો-
રિયમોમાં ગાળ્યા. કાલમાં પણ હું હોસ્પિટલમાં આનંદમાં દિવસો
માગી રહ્યો છું. માત્ર મને એક મિત્રારેટ પીવાની છટ મળતી નથી.
કોંકરના અભિપ્રાય પ્રમાણે તેથી મને હિયરમ થવાનો સંભવ છે. હવે
ચોક્કસ વખત પછી મને અહીંથી છોડવામાં આવશે તેના અને બીજા

છે. દારણુ કે બાલ્યાવસ્થાથીજ મદદ મેળવીને છુટ્યો હોવાથી હવે
મારી ઘણીબરી શક્તિઓ ક્ષીણુ બની ગઈ છે અને કામની વાત
સાંભળીને મને કંપ થાય છે. મારી તો એવી ઠંઠા છે, કે મરતાં
શરીરો મારે કામ પણ કરવું ન પડે અને હું મારી અનિમ ક્રિયાનો
અર્થ પણ સત્ય તરફથી મેળવીશ. મારી આ દયાળુતક શિથિ મારે
કોણ જલ્યાળદાર છે? અય્યપન, મારે કહેવું પડે છે, અસંખ્ય વડોર
બને ધર્મોદા સંસ્થાઓ તરફથી જે અગ્રોગ્ય અને તરત વિના મદદ
મળી શકે છે, તેજ સુગવડ માન અય્યપન મારે જલ્યાળદાર છે.”

યાને સંસ્કૃતિના પાઠ શીખવતો હતો, ત્યારે ભારતવર્ષમાં જ એ દેશ-
નમાં આવી હોય; તે ઉપરાંત અમુક સુગન્ધગૂલી બાળતો પણ
જોવામાં આવે છે, કે જે ત્યારે દુનિયામાં માત્ર મનુષ્યો નમાવર્યા-
માં જ રતાં હતાં ત્યારે પણ મોઝૂદ હતી. ફંડ ઉધરાવવાની પ્રથા
ઉપર જણાવેલા સમયોમાંથી કયા સમયમાં પહેલવહેલી વ્યવહારમાં
દાખલ થઈ એ પ્રશ્ન વિશે વાદવિવાદ કરવો બહુ આનંદજનક થઈ
પડે એમ હું ધારું છું, પણ એના સંબંધમાં હું અહીં લંબાણથી ચર્ચા
કરું તો આ લેખ બહુ લાંબો થઈને પુસ્તક જેવો થઈ જાય. આવા
ડરથી આ પ્રશ્નને વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓને સોંપી દઈ દું તો અને માત્ર
એ પ્રયાત્ન આધુનિક રેખાચિત્ર આપવા મન કરું છું.

જેમ જેમ સમય અને સંજોગ બદલાતા જાય તેમ તેમ આ
પ્રયાના સ્વરૂપમાં, તેના વિસ્તારમાં પણ ફેરફાર થતા જાય એ સહેજે
સમજાય તેવું છે. ઓગણીસમી સદીમાં રાવસાહેબ કે ખાનસાહેબનો
દલકાજ કોઈને મળે તોપણ આ પ્રથા અમલમાં મૂકવાની જરૂર
જણાતી; એટલુંજ નહિ પણ એમાં સફળતા પણ મળતી. પણ હવે
તો આમાં નાનાં કારણોને લઈને કોઈ ફંડને જન્મ આપવો એ વિક-
કાર્ય થઈ પડ્યું છે. અલખત, જન્મ આપનાર વ્યક્તિ ઉપરજ કે
ફંડનું સ્વરૂપ અને તેના આત્માનો આધાર છે એ કોઈએ બૂલી જ-
તોઈએ નહિ.

સાધારણ રીતે ત્યારે એક નેતાના હૃદયમાં અમુક પ્રકારની
અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે, કંઈ નવું કાર્ય માથે ઉપાડવાની તેને
ધમગ થાય છે, પોતાની પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ જાંખો પડે તો જાય છે,
એવી દરેકનથી ત્યારે તેને એમ લાગી આવે છે કે, હવે એ પ્રસિ-
દ્ધિના પ્રકાશને કોઈ પણ રીતે 'ધામો' લગાડવાની જરૂર છે, ત્યારે
એ નેતા હાં તો એક દારૂકો પત્ર પોતાના એકાદ વાગિત્રરૂપ મજાના
પત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરે છે, કે હાં તો એક નાની સમાજરી તેમાં જુરમા-
દાર ભાગજી આપે છે. આ ઉત્તમ ક્રિયામાંથી અને તે ક્રિયા કરવાથી
“ફલાજી ફલાજી ફંડ”નો જન્મ થાય છે.
આવી રીતે જન્મ લેના ફંડનું કારણ શોધવાને મદ્યપ્રવાસ

કરશે પડતો નથી. કારણો તો દગલાખંધ મોજૂદજ હોય છે. 'રેલ-સંકટ નિવારણ કંડ,' 'પાણીની અછતને લઈને પટેલ કુખડાળ સંકટ નિવારણ કંડ,' 'વિધવા વિવાદ કંડ,' 'વિધવા વિવાદ નિષેધ કંડ,' એવાં એવાં નામવાળાં કંડોથી ખાંડીને મદાત્માછએ ઊભું કરેલ એક કોડ કપિયાનું 'નિલક રવરાજ કંડ' વગેરે કંડોને વત્તમ લેનાં પણ વિલગ નથી જાગતો. અને પિરાટરવડેય ધારણ કરનાં પણ ચાર નથી જાગતી. પણ આવાં કંડોના પ્રમાણમાં અદ્વત નાનાં કંડો પણ-આપણે દુનિયાની જ્ઞાન નદિ કરતાં આપણી ગરદી ગજનનનીવટ પાલ કરીએ, તોપણ વડનગરી અંજળામાં દિવસ દરેક રહે. પણ આ 'કંડ' નામજટ કંડે આપણા-અનુષ્ઠાનો દેસાનો એવો કંડ, જાગતો

નાણાંની ગમે તેવી અછત હો, ભૂખમરો ગમે, તેવો સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો હોય, પણ 'ફંડ' એ કોઈ એવી આકર્ષક વસ્તુ છે કે, તેમાં-જે તેને જન્મ આપનાર વ્યક્તિ ખરેખર પ્રભાવશાળી હોય છે, તે કોઈપણ દિવસ નાણાંબીડ હોતીજ નથી. એ ફંડની છાયામાં વિચરનાર મનુષ્યોને પોતાને પણ તે સમયે નાણાંની કિંમત હોતી નથી. આ નાણાં ઊભાં કરવાની યોજનાઓ હજારોની સંખ્યામાં ગણી શકાય. પણ જરા ઊંડું વિચારી જોતાં એની મુખ્ય રીત એ ત્રણથી વધુ હોતી નથી. દો-સરો, નાટકો, જાદુના પ્રયોગો, નાચ વગેરે બનાવી પ્રેક્ષકો પાસેથી નાણાં દલાવવાં એ મુખ્ય રીત અને એથી ઊનરતી તે માત્ર કોઈ પણ છાપખાનામાં પાવતીઓ છપાવી તે વડે નાણાં ઊભાં કરવાં તે બીજી રીત. ત્રીજી રીતમાં કોઈ પણ પાવતીની જરૂર નથી કે નથી જરૂર નાલ્યપ્રયોગની. તેમાં તો એક કાચગી લઈને કોઈ માણસ આગળ ધરી એટલે પેલો માણસ એમાં પોતાની યુગ્મ-ચના કરતાં ઘણું વધારે નાણું નાખવાનોજ.

ઉપરછલ્લી નજરે જોનાર માણસને એમજ લાગે કે, આટલી સહેલાઈથી આ નાણાંબીડના જમાનામાં નાણાં મેળેજ નહિ. પણ એવા માણસને 'ફંડ' ની સંરચનાનો પ્રભાવ કેવો પ્રચંડ છે, એની ખજારજ નથી.

આવી રીતે અનેક બદાને નાણાં દલાવનાર વ્યક્તિઓ ધાડપા-ડુઓ, લુંટારાઓ કે ચોરોના નામથી ઓળખાતી નથી, પણ તેઓ સ્વયંસેવકો અને સ્વયંસેવિકાઓ કહેવાય છે ! આ સેવકો અને સેવિકાઓનાં નાક એવાં તીવ્ર હોય છે કે, કોઈ પણ ફંડનો જન્મ થાય કે તરત એકાદને દિવસમાં એમને તેની ખજાર પડી જાય છે અને તરત તેઓ બીજા કામધંધો છોડી છોડે આ 'ફંડ'નું પાલન કરવા કઠિન બધું થઈ મેદાને પડી જાય છે.

આપણા દરેકના જીવનમાં આ સ્વયંસેવકો અને સેવિકાઓએ અમુક ભાગ લગવ્યોજ હશે. પરિણામે એ વિચિત્ર વર્તનું પૃથક્કરણ કરવાની ખામી આવશ્યકતા રહેતી નથી. છતાં એક માટે અને સામાન્ય દાખલો અહીં અરવાને નહિ ગણાય.

અમુક કુટુંબો જન્મ થયો. જે યુવતીઓ સામાન્ય રીતે મોટ-
કેમાંજ આપણી પાસેથી સહસ્રાબદ ચાલી જતી હોય અને આપણે
એને પાંચસો વાર લેખ દોય છતાં એમની સાથે આપણને આ વિંદ-
ગીમાં એક વેળા પણ ખોલવાનો પ્રસંગ આવશે એવું આપણે સ્વ-
પ્રમાણ પણ ધારી શકીએ નહિ, તેવી યુવતીઓ સ્વયંસેવિકાઓ તરીકે
રહે એ છે. આપણે સ્વસ્થતાથી, કોઈ સ્વચ્છે આપણી દીન પૂર્ણ-
કૃતિમાં જેટલા દોષો છે, આપણા કુટુંબીકરનો આપણી સામે વાનગીપ
કરનાં હોય ત્યાં બહાર ધમધમ કરતી મોટર અવાજને કીચી એ અને
ધેસ આકાશમાં પીંજળાં ચમકતી હોય તેવી ખેતર મંદર વગેરેના
પાંખાથી ઊભતી હોય તેવી અનિશ્ચી મોટરગંથી પતંગને સરસ કરતી
આપણા ઘરના મોટરવા લયને સ્વીકારવું.

રૂપામાં દસ વખત તો અમે તમને જોઈએ છીએ. તમે તો-મહેન
આવામાં ભાગજ લેતાં નથી? એમ કેમ વારુ? હવે ગાતાં નથી
આવડતું અને એ બધું તો જાણે સમજ્યાં! ત્યારે અમે બધી જોડ-
રમન જેવી માનારીઓ છીએ એમ તમે માને છો? મેં તો પહે-
લેજ દિવસે તમારું નામ દીધેલું, ખરું કેની મુજબ! પણ ચારપાંચ
માણસોએ અમને કહ્યું કે, એ ભાગ નહિ લે અને તમે-ભાઈ! તમે
તો કામ કામ અને કામનીજ જૂમ માયાં કરો છો. હાહાહા! ત્યારે
પાંચ પાંચ રૂપિયા વાળી ચાર ટિકિટ ફાડું? ”

બસ, થઈ ચૂક્યું. વીસ રૂપિયામાં મહિનાનું મોદીનું બીજ ચૂક-
વાઈ હોય તે વીસ રૂપિયા આ વીજળીના ચબ્દ ઉપર આપણે
ફેંકવા! માયાત્રીક યાવ, ડિંમન રાખીને આપણે ના પાડીએ, પાંચ-
માંથી ત્રણ રૂપિયાની વાત આવે, આ બધું એટલું તરારથી બની જવ
કે, આપણને વિચાર કરવાનો વખત પણ મળે નહિ અને એ વીજળી
પાછી આમમાં સમાઈ જાય-મોટર સડમકાટ એમને લાકડે ચાકી
જવ ત્યારેજ આપણને ખબર પડે કે, પૈસો વાપરતાં પા કલાક
વિચાર કરીએ તેવા આપણે પાંચસાત રૂપિયાના ખાસમાં જીતરી
ગયા છીએ! અસ્તુ.

ફંડના બે મુખ્ય પ્રકાર છે; એક અદ્યત્તની અને બીજી દીર્ઘ-
જીવી. બીજા પ્રકારના ફંડના આરંભમાં ઉપર વર્ણવેલ ઉત્સાહ,
તનમનાટ વગેરે તો પહેલા પ્રકારના જોવાંજ યાવ છે, પણ પછી
તોફાન પછીના ચાત જલની પેઠે તેમાં શાંતિ આવી જવ છે અને
અમુક સમય પછી તેનામાં મૃત્યુના જેવી સ્થિરતા અને નિઃશબ્દતા
આવી જવ છે. પહેલા પ્રકારના ફંડનો આરંભ જેવો તરલ, ચમ-
કાટવાળો, તેવાજ તેનો અંત પણ તરલજ હોય છે. જોતજોતામાં
એ સ્વચ્છેદન અને સેવિકાઓ ક્યાં અદ્યત્ત થઈ ગયાં એ કદી યાદ
નથી. એ સમિતિઓ-ઉપસમિતિઓ-ઉપઉપસમિતિઓ વિશાળ સામ-
પડે કે! નાની કિલિ સંજ્ઞાઓ જે સામરના ઉદરમાં સમા-
જવ તેમ કેળુ જાણે ક્યાં સમાઈ જવ છે! અને છેવટે એ ‘ફંડ’

જન્મ આપનાર પ્રતાપી વ્યક્તિ, એકલ લિભેલ વડ પેટે એચાર ક્ષણ પોતે બિલ્લી કહેલી સૃષ્ટિ પાછી વિરમી વળ્ય છે તે ખિન્ન હૃદયે જોઈ રહે છે, ક્ષણભર મૌન એવે છે અને પછી પાછા એના એજ અદ્ભુતનીય હિસાબથી જીવન 'દેડ' ને જન્મ આપી તેની આસપાસ નવી સૃષ્ટિ રચવાના મહાપ્રયાસમાં ગૂંથાઈ વળ્ય છે.

'દેડ'ની સંસ્થાનો આ અવિસ્તર દર્શિત્ય નથી, પણ તેનું એક દેડેડે અભાગિત્ર છે. આપી દરજ મને પોતાને એક હિન્દેડાં તો રહેજ છે કે, આ અનર્કલિક શક્તિવાળી સંસ્થા જગતમાં એવી પહેલાં આજ પિનાર વ્યક્તિઓ સરખવી તમે ?

('હિન્દુવાસ' આરવાહિમના એક અંગ્રેજી થી)

૫૪-અનામી ચોદાઓ

વ્યવસ્થા કરવી, છપી રીતે સાષ્ટકોરટાઇલ કરાવવી ને વહેંચાવવી, તે બધું કામ કાકાનું. ખાસ પ્રસંગોએ પત્રિકા છપાવવાની જવાબદારી પણ કાકાજ છે. કોઇ પણ પ્રસંગમાં જ્યાં તે છપાવી લાવી ચકત.

સદુપી અણુમણુ રહેવાની તેમની સિદ્ધત જાણી. મિલનાં કપડાં પહેરે. માથે કાળા ટોપી રાખીને નીકળે, વાનગીન કરવાની ટેવ થોડી ને તેમાંએ લડતને અંગે તો એ ભાગ્યેજ કોઇની સાથે બોલે.

એ રતનપોળમાં પરદેશી કાપડની દુકાન ચલાવતા. એ દુકાન પરથી કેટલાક જાણના પરિચયથી લડતમાં પડ્યા, લડતમાં તેમણે સંપૂર્ણ કાળો આપ્યો. લડતમાંના ધ્યાનને કારણે દુકાન આગે અટવાઇ ગઇ છે, કાકા લગભગ બેઢાલ થઇ ગયા છે. તે આગે બીજાની દુકાન ઉપર બેસે છે.

૧૯૩૨ માં એકજ વાર તે પોલીસના સંશય નીચે આવેલા. કલેક્ટરે બોલાવી પૂછપરછ કરેલી, પરંતુ તેમાંથી તે જાણ્યા ને વળી પાછું કામ ચારંબું.

તે જેલમાં ગયા નથી. જેલમાં જવાનો મોકલો હતો, પણ તે જતો ક્યો છે. જેલના ડરના કારણે નહિ, પરંતુ કામને કારણે જેલમાં ગયા નથી. ખાદી પહેરતા નથી, સભા, સરઘસોમાં આવતા નથી, એ કારણે ઘણા તેમને ઝોળખતા નથી. એ કારણે તે મોટા નથી બન્યા.

કાકાને મૂંઝું કામજ કરવું ગમે છે. પ્રસિદ્ધિનો મોઢ જરાએ નથી. લડન પૂરી થયા પછી પોતાની દુકાન ચલાવ્યા કરે છે. “લડત થાય ત્યારે બોલાવજો, આપણું કામ સંભાળી લઇશું.”

આવી કનાગીરી ઉપર, ઠંડી કાર્યશક્તિ ઉપર આફરીન ન થવાય તો પછી શું થાય ? (‘નવસૌરાષ્ટ્ર’ ના એક અંકમાંથી)

મને મદદ કરવાનો વિચાર ન હોય તો નકામી મારી મરીજની મસ્કરી શું કરવા કરો છો ? ”

વિદ્યાસાગરે તેનો વાંસો યાજ્ઞી કહ્યું : “ હું મસ્કરી નથી કરતો. હું ખરેખર પૃથ્વી છું કે જો હું તને એક રૂપિયો આપું તો તું શું કરે ? ”

છોકરાએ જવાબ દીધો : “ હું એક આનાનું ખાવાનું લઉં અને બાકીના પૈસાનાં રમકડાં લઈને બજારમાં વેચું અને એ રીતે બીજા માગવાનું છોડી દઉં. ”

“ ફરી કાંઈની આગળ હાથ નહિ ધરું, એવી પ્રતિજ્ઞા લેવા તૈયાર છે ? ”

“ જી, બાબુસાહેબ ! પ્રતિજ્ઞા લેવા તૈયાર છું. ”

તરતજ વિદ્યાસાગરે મજવામાં હાથ નાખ્યો અને રૂપિયો કાઢી છોકરાના હાથમાં મૂકી કહ્યું : “ આ રૂપિયાથી તું ધધો ચર કરી દે. ” પછી બીજા ચાર પૈસા આપી કહ્યું : “ આનું ખાવાનું લેજો. ”

છોકરાએ આભારજરી આંખે એમના તરફ જોયું અને કહ્યું : “ ભગવાન આપનું ભણું કરો. ”

x x x x

આ વાતને પંદર વરસ વીતી ગયાં. વિદ્યાસાગરે એક વખત એજ મહોત્સવામાં યજ્ઞને જતા હતા. એવામાં એક પ્રતિષ્ઠિત વેપારી તેમની પાસે હાથ જોડીને બિલો રહ્યો. વિદ્યાસાગરે પૃથ્વી : “ કેમ શેઠ ! શી આગા છે ? ”

દુકાનદારે ખૂબ નમ્રતાથી ઉત્તર દીધો : “ આ સામેજ સેવકની દુકાન છે. જરા ત્યાંસુધી આવવાની મહેરગાની કરો. મારે આપને કંઈક વાન કરવી છે. ”

વિદ્યાસાગરે કંઈ પણ બોલ્યા વિના તેની સાથે દુકાને ગયા અને ત્યાં આરામથી બેઠા એટલે પેલા દુકાનદારે કહ્યું : “ મહારાજ ! આપને યાદ હશે કે, આજથી પંદર વરસ પહેલાં આપે એક મરીજ ભિખારીના છોકરાને એક રૂપિયો આપ્યો હતો અને સિખામણ દીધી હતી કે, પોતાના પગ હપર બિમા રહેવાનો પ્રયત્ન કરજો. ” (મગધુ)

તે જાણી કે, તેમાં લાભ લેનાર બાબતો ખરા મરીમ રાખી બાબતો જોવાનો માર્ગ.

હોરિપટલોમાં ખરા મરીમ રાખીને નીરખતા અર્થે રૂઝઃ સુખ વ્યતીત કરવાનું સાદરા કરવું ફોમર છે, કારણ કે એમાં ખરા મરીમોને રથાન નથી.

મરીમોને નામે હોરિપટલો બલે ખુણી મૂકવામાં આવી હોય છતાં તેમાં મરીમોને રથાન મળે એવા સંજોગોને અભાવ છે. એ જાણત કોઈકે, પેલોને ઓછી પરવા હોય એમ તો સૌ કે.કે.ને કળુપનું પડશે.

માનદ આપનારી સત્તા કે પછી સદાય કરનારા સદગુરુઓ હોરિપટલોના જવાર પડતા રિપોર્ટોમાં ફરદીની સંખ્યાના મેટા આંકમાં વાંચી પોતાના તરફથી અપાતા ધનના ભોગની સજ્જતા માને તે જુદી વાત છે; પરંતુ જે હેતુથી ધનનો ભોગ અપાયો હોય છે, તે હેતુ પાર પડ્યો છે કે કેમ તે જોવાની કાંઈને પરવા પડી નથી.

આજે લાભ લેનારા કહેવાતા મરીમો અને ખરા મરીમો વચ્ચે આસમાનજમીન જેટલું અંતર ઊભું છે; પરંતુ એ કાચડો ઉકેલવાની ફરકાર દાનદાતાઓને ક્યાંથી હોય ? શા માટે હોય ? કારણ કે કીર્તિદાન અર્થે જે ભોગો અપાયા છે, તેને માટે તો કાંઈ કહેવાપણું રહેતું જ નથી.

જેઓ આજે લાભ લઈ રહ્યા છે, તેમને જલે લાભ મળે, પરંતુ ખાસ મરીમોને જે વંચિત રખાતા હોય તો તે હજીવા ચોગ્ય તો ન લેખાય.

કાંઈ એમ પણ કહી શકશે કે, એરિટી-ધર્મોદા હોરિપટલોમાં ખરા મરીમોને રથાન નથી, એ વાત સાચી નથી. તેનો એજ જવાબ છે કે દેવજો, મંદિરો કે હવેલીઓ જેવા ધર્મનાં રથાનોની આજુબાજુમાં જે જિમ્મો માયના કરી રહ્યા હોય છે કે મોટા જાહેર રસ્તાઓ ઉપર જેઓ માયના કરતા માસૂમ પડે છે, તેમના તરફ એકવાર દષ્ટિ કરો એટલે જાણીશો કે ખરા મરીમો-ખરા આખરીઓ-રોગથી રિખાતા અનાથોના સમૂહની હોરિપટલોમાં સારવાર થાય છે કે રસ્તામાં જૂરે હાલે રિખાઈ રિખાઈને હાલના કરજી સ્વરોથી કંઈપાંત કરી કરીને

જિંદગીનો અંત લાવે છે? એવા ગરીબ રોગીઓ ઉપર દયા લાવનારાઓ ક્યાં છે? એવા અનાથ રોગીઓનાં હૃદયની આગ જુઝાવનારાઓ કોણ છે? એવા રોગથી રિખાતા અનાથોના નાથ હોવાનો દાવો ધરાવનારા ક્યાં છે? કોણ છે? કેટલા છે? લાખોનાં દાન કરનારા કે એક સાથે અર્ધા કરોડનાં દાન કરનારાઓ તો ભારતભૂમિ ઉપર તમને મળી આવશે, પણ તેમાં એકાદ એવો દાનવીર છે ખરો કે જેમણે અનાથ રોગીઓને અર્થે ભોગ આપ્યા હોય, કે જેમનાં જીવન આજે પામર જીવજંતુથી પણ વધુ દયાજનક થઈ પડ્યાં છે? જેઓ વરસોથી રોગના ભોગ બન્યા છે, જેમને નથી ગામ કે ઘર, નથી પહેરવા-ઓઢવા કપડાં કે નથી ખાવાપીવાને કોઈ સાધન, ત્યારે સ્વજનો-સગાં-સંબંધીઓ તો હોયજ ક્યાંથી? માત્ર ઊંચે આલ અને નીચે ધરતી. એ સિવાય જેમનું બીજું કોઈ નથી, એવા રોગીજ દારુણ વેદનાઓ સહી રહ્યા છે; તેમનાં કરુણ આક્રંદોનાં આન્દોલનોની અસર જેમના ઉપર થઈ હોય એવા દાનવીરોની કે એવા ઉપચારકોની કે એવી હોસ્પિટલોનીજ મુખ્ય જરૂર છે.

આજે એવી હોસ્પિટલોની જરૂર છે કે, જેમાં ખરા ગરીબ અનાથ રોગીઓને કોઈ પણ ભોગે પ્રથમ દાખલ કરાતા હોય અને કળજીવૃક્ક સારવાર થતી હોય.

એવા ડોક્ટર-વૈદ્યોની જરૂર છે કે, જેઓ ગરીબ-અનાથ રોગીઓની સારવાર કરવામાં ગૌરવ માનતા હોય.

એવી એંબ્યુલન્સ કારોની જરૂર છે કે જેઓ અનાથ રોગીઓને બ્યાં જીએ ત્યાંથી ઉપાડીને અનાથ રોગીઓની સારવાર કરનારી હોસ્પિટલોમાં પહોંચાડવાનું કામ કરે.

એવા સ્વયંસેવકોની જરૂર છે કે જેઓ અનાથ રોગીઓની શોધ કરીને એંબ્યુલન્સ કાર મારફતે હોસ્પિટલોમાં પહોંચાડવાનો યોગ્ય બંદોબસ્ત કરતા રહે.

એવા દાનવીરોની જરૂર છે કે, જેઓ ખરા અનાથ રોગીઓની સારવાર અર્થેજ ધનનો ભોગ આપવાને તૈયાર હોય.

ભારતવર્ષમાં ધનવાનો ઘણા છે; તેમ ધનનો ભોગ આપનારા

સ્થળોમાં ખરા અનાથ રોગીઓ રોગચાળા ખરે છે. આને પનિતવાવની ગંગાની જેમ મીરજમાં લાખોની સંખ્યામાં બિચારા અનાથ રોગીઓ જઈ લયંકર રોગમાંથી મુક્ત થઈ નવું જીવન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. કરોડોનાં દાન કરનારા આપણે ત્યાં ગોળીદ હે, પણ માત્ર ગરીબોને માટે જ દાન કરનારા એ વિદેશી દીરલાની તરફલમાં મૂકી રાખ્યા એવી વ્યક્તિ તો નહિ જ સાંપડે.

વિલાસમાં દશવીસ લાખનું પાણી કરનારાની દુનિયાને જરૂર નથી. પણ સમય અને ધનનો ભોગ આપી દગ્નરોની સંખ્યામાં અનાથ-અપંગોની ઝૂંપડીમાં દોડી જઈ ગામે ગામ અને ઘરોઘર જઈને દુઃખી-ઓનાં દુઃખમાં ભાગ લઈ જીવનનું સાર્થક કરનારા સેવાભાવી યુવકોની દેશને જરૂર છે, કે જેઓ અનાથોની સેવાને જ પ્રભુસેવા માને છે, ગરીબોની સેવામાં જ ગૌરવ માને છે, દીન જનોની સેવાને જ દેવસેવા માને છે, અનાથોના નાથ બનવું એ જ ધર્મ માને છે, પૈસાના પૂજારી નહિ બનવું એમાં પ્રતિષ્ઠા માને છે, કોઈ પણ ભોગે ગરીબોનાં દુઃખ દૂર કરવાં એ જ જેમણે કર્તવ્ય માન્યું છે, એવા યુવકોની, ઉપચારકોની અને ધનિકોની દેશને મોટી જરૂર છે.

ભોગના આપનારા તો ઘણા છે પણ શુભ ભાવનાથી ભોગ આપનારની જ જોટ છે. એટલે જ સાંભળીએ છીએ કે:

“પ્રભુ જેવું હતું તેવું ફરી ભારત બનાવી દે.”

પશુઓ માટે પાંજરાપોળ બંધાવી હોય છે, અરે વિદેશોમાં કાગડા, કૂતરાં અને બિંદરો માટે પણ અનેક રક્ષણનાં સાધનો છે. જ્યારે ભારતી બચાઓનાં જીવન, રસ્તાઓ ઉપરના કાગડાકૂતરાંઓથી પણ અધમ કોટિનાં દેખાતાં નજરે પડે છે.

અપંગો! તમારે માટે નથી હોસ્પિટલો કે નથી ડોક્ટરો, નથી દવા કે નથી દયા.

“અંગ ગળેલ જળેલજ અંધા, ધારી શકે નહિ ધીરજ ધંધા.
તે જનના તન તાપ નિવારો, રે! ધનના ઘણી ધર્મ તમારો.”

(‘આયુર્વેદ રહસ્યાર્ક’માંથી)

૫૮-એક વેપારીની ગ્રામસેવા

(લેખક:-શ્રી. વિદુષ લક્ષ્મણ દુર્ગે)

હોલેશમાં ઉનાળાની રમઝો પડી હતી. પરમામ બહુના ગ્રામ-
રાના એ વખતે વિદ્યાર્થીઓ મારી પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા, "અ-
મારે સેવા કરવાના ઉદ્દેશથી ગામડાં જોવાં છે. અમારાથી એકલા જરૂર
શકાય તેમ નથી, કેમકે ગામડાંનો અમને જરા પણ અનુભવ નથી.
તમે સાથે આવો તો સારું." આમ કહેનાર વિદ્યાર્થીઓ ગ્રામરાના મારા
લાંબા અનુભવમાં મને આ પડેલીજ વાર મળ્યા હતા. અમે ફરતા ફરતા
ગ્રામરા તાલુકાના પૂર્વ ભાગના મેરા નામના એક ગામે ગયા. ત્યાંના
શેઠ ગુલાબચંદ હજનલાલ ખેડૂતોને સરસું અનાજ આપે છે એમ
સાંભળેલું, એટલે પહેલેથી ખબર આપીને એમને ત્યાંજ હોતર્વા. સાંઠ
વરસના આ ઠોસાનો દેખાવ, એમનો પહેરવેશ, એમની રીતસાત, એ-
મની ચોખ્ખાઈ (અથવા તો એનો અભાવ) એમનું શિક્ષણ, એમની
ભાષા ગામડાનાં લોકો કરતાં સંસ્કારિતામાં જરાએ વધારામાં હોય
એમ લાગતું નથી. એમની સાધારણ વાતચીતમાં પણ કશુંજ આક-
ર્ષણ નથી. છતાં જ્યારે એ પોતાના કામની વાત કરવા માડે છે, ત્યારે
એમના અવાજમાં ગંભીર્ય, એમની મોતિયાવાણી આંખમાં તેજ અને
એમના શબ્દોમાં આત્મવિશ્વાસ ચમકવા માડે છે. એમની કેટલીક વાતો
સાંભળીને એમની સેવાની બધીજ હકીકત જાણવાની અમારી ઇચ્છા
વધી. અમે એક આખો દિવસ ત્યાં રોકાયા. સોજ વરસ પહેલાં એમણે
છપાવેલી એક પુસ્તિકા જોઈ. બીજી નાની મનિકાઓ જોઈ. ખેડૂતોને
અનાજ આપતી વખતે જરવાનાં પત્રકોનાં ખાતાં જોયાં. ગામની આ-
સપાસ ફરીને ખેતરોની સરસ વાડો જોઈ. જર ઉનાળામાં બીજાં
સ્થળોએ પાણીનો છોટોએ હોતો નથી, તેવાંજ સ્થળોએ અહીં-એસાંને
ખાખોચિયાંના કાદવમાં આરામ કરતી જોઈ. ચારપાંચ હાથ ખોદતાં
ચોખ્ખું પાણી મળતું જોયું. એમની યોજનાથી કેટલા ખેડૂતોને લાભ
યથો છે, તે સાંભળ્યું અને આદરપૂર્વક એમની રમ લીધી.

ન્યાં વસ્તીનો મોટોભાગ સુધરેલો અને શિક્ષિત છે. તેમજ ન્યાં પ્રમાણમાં પૈસાની વધારે છૂટ છે, ત્યાં જેતીમાં તથા સામાજિક રીત-રિવાજોમાં લોકો ધણા આગળ વધ્યા હોય તેમાં નવાઈ નહિ. પણ તદ્દન પછાત પ્રદેશમાં સાધનો તથા પૈસાની તંગીમાં ધગશવાળો એક માણસ પણ કેટલું કરી શકે છે, તે બતાવવા માટે શેઠ ગુલાબચંદ જોડે અમારે થયેલી વાતચીતનો સંવાદરૂપે સાર આ નીચે આપું છું.

સ.—ખીજ વેપારીઓમાં જેડૂતો વિષે લાગણી નથી તે તમારામાં કયાંથી ઉત્પન્ન થયું ?

જ.—મારો જન્મસિદ્ધ સંબંધ વડીલોપાર્જિત જેતી સાથે છે. ઓછામાં ઓછાં પાંત્રીસ વરસથી પચાસ ધરનાં જેડૂત ગામમાંજ હું રહું છું. છપ્પનિયાના દુકાળમાં જેડૂતો લાંગ્યા તેમની સાથેજ વેપારીઓ પણ લાંગ્યા અને ખીજે ઠેકાણે ચાલ્યા ગયા એવું મેં જોયું. સર્વ વેપારી ચીજનો ખરીદનાર આખરે જેડૂત છે. તે જો આપાદ હશે તોજ વેપારીનો વેપાર સારો ચાલશે અને વધારે નફો મળશે. તેનો થોડોધણો પણ બદલો જેડૂતને પાછો વાળી ઋણમુક્ત થવું અને પર-મેશ્વરના કૃપાપાત્ર થવું એ વેપારીઓની ફરજ છે, તેને બદલે આજે તો વેપારીઓ લૂંટજ ચલાવે છે, એ મેંજુ મારે ટાળવું હતું તેથીજ હું જેડૂતોને વિષે વિચાર કરતો થયો.

સ.—જેડૂતોનો પ્રશ્ન ક્યારથી હાથમાં લીધો ?

જ.—મારી અદારવરસની ઉંમરથી ત્રેપન વરસની ઉંમર સુધીના લાંબા ગાળા દરમિયાન મેં એજ કામ કર્યું છે, છતાં મને નિરાશાજ મળી હતી; પણ હમણાં ચારપાંચ વરસથી હીકીક કામ ચાલી રહ્યું છે.

સ.—કામની શરૂઆત તમે કેવી રીતે કરી ?

જ.—આ બાબતની જેતી બહુજ પ્રાથમિક દશામાં છે, તેથી જે-તરને વાડો નથી. ટોરોનું છાણ ન્યાંત્યાં વેરાયેલું પડ્યું હોય છે. મેં વાડ, સડાવેલા ખાતરનો ઉકરો, —ખાણ; ડાંગરને માટે બિંચા પાળવાળા ક્યારડા, ફવા અને ચાંચા વગેરે જાડો; આ પાંચ મુદ્માં લઈ મારી દુકાનના તમામ આસામીઓ પાસેથી ફરજ લીધું. તેમના વજનસીની માળા પડાવી આ

સોગન ખવડાવેના અને જોએ એ પ્રમાણે સુધારે કરના તેમજ
ધીરતો. ખેડૂનોનું દળદર ફેરવા માટે આટલું જમ્મ થશે એવું તેવખને
દું માનતો. પાછળથી એમના સામાજિક રીતરિવાજોમાં ધ્યાન આપવા
વિના એમનો ઉદાર થવો મુશ્કેલ છે એમ લાગવાથી મેં તેમાં પણ
ધ્યાન આપવા માંડ્યું.

સ.—તમારા હાથમાં બીજી કેટલી વ્યક્તિ કે સરઘા તરફથી મદદ
મળે છે ખરી ?

જ.—પહેલાં મારું કામ મહેત્રાલ રોટમાંજ ચાલતું હતું. ત્યાંના
હાકોરસાહેબે શ. બસોના તીકમ-પાવડા અને અપાખ્યા અને તેથી
આદરેલા કાર્યને વધારે વેગ મળ્યો. ખેડૂતોના સુધારાની બેત્રણ પત્રિકાઓ
મેં છપાવેલી, તેનો ફેલાવો મારા કાર્યક્ષેત્રની બહાર પાડોશનાં
ગોધરા તાલુકાનાં ગામોમાં પણ થયો. પંચમહાલ જિલ્લા લોકલ બો-
ર્ડનું ધ્યાન પણ તે તરફ ગયું અને તપાસ કર્યા પછી મારું કામ
અસરકારક જણાવાથી એમણે પણ શ. બસોના તીકમ પાવડા અને
અપાખ્યા. અને તેથી હમરો રૂપિયા ખરચીને ન કરાવી ચકાવ તેટલું
કચારડા દૂવા બનાવવાનું કામ તેટલા ટૂંકાં સાધેનોથી સાધી ચકાવ્યું.
તાલુકાના એક તદ્દન અબજ પણ ઉત્સાહી ખેડૂતના હાથમાં મારી
પત્રિકા ગઈ. તેણે મને શોધી કાઢ્યો અને પોતાના ગાળાનાં ગામ-
ડાંમાં એવા પ્રકારનું કામ ફેલાવ એ માટે એક સભા બરી મારા વિ-
ચાર સમજવવાની માગણી કરી. મેં વાત તરતજ કબૂલ રાખી. આમ
ધીરે ધીરે કામ વધતાં વધતાં આશરે દોઢ વરસ પહેલાં ગોધરા તાલુ-
કામાં એક ખેતીસુધારક મંડળ રચવાયું છે. તેમાં બારેયા કામના
(આ બાજુ ધણીખરી વરતી એમનીજ છે.) સારી લાગવગવાળા
આખરદાર અદાર ભાઈઓ સમાસદ તરીકે નોંધાયા છે. અમારી સાથે
જોડાયેલા ખેડૂતોના કામ ઉપર દેખરેખ રાખે, જોઈતાં સાધેનોની
આપણેની જોડવણ કરે અને પ્રસંગે તેમને દોરે એવા એક કુશળ
પ્રચારકની અમને જરૂર છે; કેમકે ગોધરા તાલુકા બહુ વિસ્તારવાળો છે.

સ.—અત્યાર સુધીમાં તમારા કાર્યથી આસપાસનાં કેટલાં ગા-

મહામાં કેટલા ખેડૂતોને લાભ થયો હશે તેના કંઈ ખ્યાલ આવી શકશે? અને જે લાભ થયો હોય તે કેવી રીતે?

જ.—ચોક્કસ આંદોશની નોંધો નોંધે ગળી નથી, જ્યાં લગભગ સોએક ગામના ખેડૂતોને લાભ થયો છે. જેમની પાસે દરેક પાણવા બદલ માળા કિંચકાવી ધોતન લેવાવાના એવડોની રીતે તો પાર વિનાની એટલે આગરે વજુચાર હરદરથી એકાદી નથી. જ્યાં દસપંદર દેવા નહોતા ત્યાં એક હરદર કિરમન દેવા થયા છે; ડાંગરનો પાક નહિ જેવો હોય, ત્યાં ડાંગરની લાભ હરદર કિરમન ક્યારીઓમાં તરેદવાર ડાંગર લાભ પાડે છે; અહિં નાનું નાનું તરેદવાર થકું પાડે છે; આંખા ખૂસરુ દેવા ત્યાં આંખા એકાદમાં એકાદ એક લાભ કિરમન છે; અતરની અધિનિ રિવાજ નહોતો તે થવા લાગી છે. આ બધાથી ખેડૂતોની સ્થિતિ અત્યંત પુષ્કળ વધારો કરી ચકાસ્યા છે. તેમજ ધોતનના ખેતરમાં આજ સુધે આંગણે રાંછ મળવા લાગી છે એ મહેંદર મહેંદરો વધારાના લાભ છે.

સ.—માળા બદલવીને ધોતન લેવાવાવાથી ખેડૂતો ખેડૂતોના બધા સુધારા કરવાની મહેનત લેવા લાગ્યા એમ તમે માને છો?

જ.—એમ તો ખાસ ન કહેવાય. એમને મહેંદર દેવાય એવો આર્થિક લાભ પણ હું નેમને કરી આવડતા. મામદારી દુકાન મારીને વેપાર કરતા તથા રખડતા વેપારીઓ દુનાયાની આગરે અરે મધ્યે વળતે એક માણુ અનાજનું વજુચાર થકું લાભ દેવાથી ક્યારે અનાજ આપતા અને મોસમ વળતે (આમાયો પડી) ને અનાજની કિંમતજ વચુલ લેતા હોવાથી અને ખેડૂતોની પાસે પેસા પિલકલ નહિ હોવાથી ખેડૂતોને તેટલી કિંમતનું અનાજ આપવું પડતું; હાજવા તરીકે એક મણુ મકાઈનો અતરભાવ રા. એક હોય, ત્યારે એવા વેપારીઓ તે લાવ રા. ત્રણ કે એથી વધુ દેવાના અને મોસમ વળતે તેજ દાકનો લાવ ૮ થી ૧૨ આના જેટલો કિયજનાં વજુ દરિયા આપવા મારે ખેડૂતને ૪ થી ૬ મણુ અનાજ મેચવું પડે. બદલે જે મારી દુકાને એક મણુને માનમ વળતે માત્ર નાજ (તે વખતના સરતા લાવ દુકાનમાં લેતા મણુ

વાની પદ્ધતિ ચાલુ કરી. મોપરા તાલુકામાં મંડળ રચવાયા પછી આ કામ એટલું વધી પડ્યું કે, માટે મારો દુકાનનો પચ્ચુગ્ગ વેપાર બંધ રાખવો પડ્યો. આવી રીતે આ એક જ વરમમાં ચાર થી પાંચ દળદર મળી અનાજ ઉધર મળ્યાથી જુદામી વેપારીઓના પંચમાંથી પચ્ચુ એટલો મુશ્કેલ થયા છે. વગી નવમચના વખતમાં ઠાઠ એટલે પોતાની જમીનમાં ફૂલો અગર કપાડી બાધવાનું કામ શરૂ કરે અને તેને પૈસાની જરૂર હોય તો, તેને બદલે તેટલો કિંમતનું અનાજ આપી તે તે કામો કરવાને ડું ઉતેજન આપું છું. શરૂઆતથી માંડીને આજ મુધી મારી મારફતે લાભ ઉઠાવનારા એટલેની સંખ્યા ત્રીમ દળદરની તો દરેક સ. — અનુકૂળ સંજોગો મળે તો એટલેના આર્થિક લાભની બીજી ઠાઠ યોજના તમારા ખ્યાલમાં છે ?

જ. — હા. અનાજની બાબત હોટી દેતાં બીજી રીતે પણ એટલો દહા રખડના વેપારીઓના સાબુસામાં સપડાયલાજ છે. દાખલા તરીકે ગાયો પાળવાનું એટલેનાએ બધું કયું છે, તેથી બગદની પ્રુક્કા તાણ પડે છે. એટલે ખેતી માટે બગદો ખરીદવા ફરીથી તેઓ આ વેપારીઓના પંચમાં સપડાય છે અને જે બગદ રૂપિયા પંદર થી વીસ જેટલો કિંમતમાં સાધારણ રીતે મળી શકે તેજ બગદ ઉધરે (મોસમ વખતે લેવાના કરારે) રા. પચામ—સાદની કિંમતે લે છે. કે. સોસાવરીનું વ્યાજ ઓછું હોવા છતાં એની ઉધરાણીનો ત્રાસ બારે છે, તેથી આખરે લોકોને એનાથી લાભ થઈ શકતો નથી. ઉલટું એટલેના અસલ શાકુકારોએ એવા એટલેના ત્યાગ કર્યો છે. એટલે ઠાઠ પણ જરૂરને વખતે એટલેના આ રખડના વેપારીઓનુંજ શરણુ શોધીને પચાસથી—સાદ ટકાને વ્યાજે પૈસા મેળવે છે. એ વસ્તુ મને હમેશાં અતિશય સાહે છે. પરંતુ મારી આર્થિક સ્થિતિ એટલી બધી સારી નહિ હોવાને લીધે હજી એ સવાલ મેં હાથમાં લીધો નથી. દરેક મોસમ વખતે ખાનગી સહકારી પદ્ધતિથી ઘર દોઢ મણુ બજાએ મણુ અનાજ જુડું કાઢી ગામનો ઠાકાર સ્થાપે, તેનો વડીલટ પોને નક્કી કરેલા પંચનાજ માણુસોને સોંપે અને લેવાદેવાની રીત મારા દિવાજ પ્રમાણે ચાલુ રાખે, તો જતે દિવસે એટલેના પોનાનાજ પચ પચ બીબા રહી શકે તેમ છે. એ

એક વાર કચેરીમાં દાદાએ પ્રશ્ન કર્યો કે, કચ્છના હાકોર સંબંધ કરવા આવેલા તે પાછા કેમ ગયા ?

આ વખતે માવજીભાઈના વિરોધીને લાગ મળ્યો અને જોડ્યો કે દાદાજી, કચ્છના હાકોરને માવજીભાઈ મળ્યા હશે !

દાદા ગંભીરાઈથી જોડ્યા—એમ ? માવજીભાઈ એવા છે ?

વિરોધી કહે—ત્યારે આપ તેમને સારા સમજો છો ?

દાદાએ વિચાર કરીને તેના પર એક પગારદાર જસૂસ રાખ્યો. તે માવજીભાઈનો મિત્ર થયો, હમેશાં માવજીભાઈની દુકાને જોસે, કોઈ વાર માવજીભાઈ બહાર ગયા હોય તો જસૂસ એકલો દુકાને જોસે, માવજીભાઈ મૂર્ખાની વહી ખાનગી જોતા, જસૂસને તે વહીનો વહેમ આવ્યો. એક વાર પોતે એકલો દુકાને હતો, મૂર્ખાની વહી પણ બહાર પડેલી, લાગ મળવાથી તે જોવા લાગ્યો તો જમા બાજુમાં બધા મૂર્ખાઓનાં નામ. વિશેષમાં સૌથી પહેલું નામ દાદાનું હતું. આ બધી વાત જસૂસે દાદાને કહી, દાદાએ માવજીભાઈને વહી સહિત તેડાવ્યા. માવજીભાઈ વહી સાથે કચેરીમાં આવ્યા અને નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો.

દાદા—માવજીભાઈ, આ ગામમાં મૂર્ખા કેટલા ?

માવજીભાઈ—ઘણા.

દાદા—હું કેવો.

માવજીભાઈ—મૂર્ખાવહીમાં નંબર ૧

દાદા—કારણ ?

માવજીભાઈ—ગઈ સાલમાં આપે એક ઘોડો રૂ. ૨૦૦૦ નો એક પરદેશી સોદાગર પાસેથી લીધો છે ?

દાદા—હા, લીધો છે.

માવજીભાઈ—તે સોદાગરને રૂ. ૨૦૦૦ ખીજા આપેલા છે. જુઓ રાજકર્મને ચોપડે પાતું હતું, તે શાના ?

દાદા—ખીજે ઘોડો પહેલા જેવો લાવી આપવાના.

માવજીભાઈ—ખીજે ઘોડો તે લાવ્યો ?

દાદા—હજી સુધી લાવ્યો નથી.

મારજીભાઈ—તે ક્યા મામનો રહીય, જાને કે.જી અને તેનું નામ ચોપડે લખ્યું છે !

દાદા—ના. પણ મને વિશ્વાસ છે કે તે બીજાને યોગે લાગશે.

મારજીભાઈ—ત્યારે તે મોદામર બીજાને યોગે લાગશે ત્યારે નંબર પદેલામાં તેનું નામ લખીય અને આપનું નામ કાઢી નાખીય !

નં. ૨-ગીરનું ગીરવ

એક ગીગો કુંભાર દેતો. તે શ્રદાવાન દેતો. બાદરવા માસમાં, કાર્તિક માસમાં અને ચૈત્ર માસમાં ત્રિપિંડી શ્રાદ્ધ કરતો. તે દરેક સમયે ત્રણ ત્રણ શ્રાદ્ધજી જમાડતો. એક વખત તેની ગધેડી બીમાર પડી. ગીગાની વડુએ માનના માની કે જો ગધેડી સારી થશે તો એક શ્રાદ્ધજી જમાડીય. ગધેડીને આરામ થયો, માનના ફળીમૂન થઈ. બાઈએ વિચાર કર્યો કે, બાદરવા માસમાં ત્રિપિંડી કરવાની છે, ત્રણ શ્રાદ્ધજી જમાડવાના છે. સાથે ચોથો ગધેડીનો પણ જમાડીય.

દિવસો વીતવા લાગ્યા, બાદરવો આવ્યો. ગીગાભાઈને ત્યાંથી ગોધૂમ લાવ્યા, યેલાભાઈને ત્યાંથી ઘી લાવ્યા, પરચુરણ સામાન પ્રેમજીભાઈને ત્યાંથી લાવ્યા. ગીગા કુંભારને ઓચિંતું કામે જવું પડ્યું, એટલે બાઈને બલામણ કરી કે, ત્રણ શ્રાદ્ધજીને જમાડી લેજે; હું મોડેથી આવીને જમીય. બાઈએ તો તૈયારી કરી; પણ ચોથો ગધેડીનો જમાડવો છે તે ગીગાને કહેવું જૂલો મઈ. ચાર શ્રાદ્ધજીને આમંત્રણ કર્યું. ૧-લકૃશ્વર, ૨-પદ્મેશ્વર, ૩-શકૃશ્વર, અને ૪-પુણ્યકલાલ, એક ઓરડીમાં રસોઈ કરી. ધુમાડાનો પાર નહિ; લાકડે બનાવ્યા; અડદની દાળ, ખીચડી અને બાટી વગેરે તૈયાર થયું. જમવાની તૈયારી થઈ અને ગીગો પણ આવ્યો. ગીગો ત્રણને આમંત્રણ દેવાનું કહીને ગયો હતો અને અહીં તો ચાર હતા. બાઈને પૂછ્યું કે, ત્રણના ચાર કેમ ? બાઈ કહે કે એક તો ગધેડીનો છે. ગીગો કહે, ગધેડીનો મારે જમાડવો નથી. મારે ગધેડીનો દોષ તેને રમ્મ આવ્યો. બાઈએ જાણ્યું કે ગીગો સમજશે નહિ, તેથી યુક્તિ કરી કે ત્રિપિંડીના ત્રણ તો કાલે જમાડીશું. આજ તો ચારે ગધેડીના પાંચ છે. ગીગો સમજી ગયો.

કૃત્યકા નં. ૩

પ્રમાણપત્રની સાંધવારી

મસ્તરામજી તો ખરો કારિયાવારી; કાપાં વાંચવાનાં મેળવીને. તા. ૨૯-૧-૬૪ નું મુજરાની પત્ર લઈને વાંચવા ખેડા. ખાલનાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ “સ્વીકાર અને સમાલોચના” આવ્યાં. જે કાલમ તો વાંચ્યાં, ત્રીજા કાલમમાં આંગણવાળા શાસ્ત્રી દેશવલાલ કામીરામની કરેલી સમાલોચના “ભુદિપ્રકાશ અભિનંદન” અંકની નીકળી, તેમાં પણ ત્રીજે પેરેઆદ નીચે પ્રમાણે છે.

“આ ઉપરાંત ખીજે રવતંત્ર લેખ મુનીલાલ વર્ધમાન શાદનો છે. તેમણે ક્યા ક્યા સંદેશોમાં એ અને એ વિષ્ટત અને સંષ્ટત એટલે પહોળા અને સાદા (સાંકડા) ઉચ્ચારાય છે તેની શાસ્ત્રીય રીતે ચર્ચા કરી છે, જે લાપાત્રેમીઓને જરૂર ઉપદારક નીવડે તેવી છે.”

ઉપરનો પેરેઆદ વાંચતાં મસ્તરામજીને એક વાત યાદ આવી. શાસ્ત્રીજીએ લાપાવિષયક પ્રમાણપત્ર આપ્યું, તેવીજ રીતે એક ધાર્મિક પ્રમાણપત્ર આપવા જેવો એક લેખ પ્રશ્નોત્તરરૂપે લખાયેલો માસિક ‘જૈનધર્મ પ્રકાશ’ વૈશાખ (પ્ર. દ્વિ.) અંક ખીજે વિ. સં. ૧૯૯૦ માં છે. પ્રશ્ન કરનાર શા. છગનલાલ વીરચંદ મદ્રાસ અને ઉત્તર દેનાર કુંવરજી (એકલું નામ છે) તેમાં પ્રશ્નોત્તર નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રશ્ન—૬—સ્ત્રીના મુખચુંબનથી તિવિહાર પચ્ચખખાણમાં ભાંગો લાગે?

ઉત્તર—મુખચુંબન ચારે પ્રકારના આધારમાં ગણાતું નથી, તેથી ન લાગે; પરંતુ ઔવિહારને માટે વ્યવહારથી વર્જ્ય સમજવું.

ઉપરોક્ત પ્રશ્નોત્તરની સમાલોચના ધાર્મિક દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રીજી કરે અને પ્રશ્નકાર તથા ઉત્તર કરનારને પ્રમાણપત્ર આપે તો ઠીક.

બલા શાસ્ત્રીજી, મસ્તરામ આગળ એક જોદીબાધ કરીને કાળીની દીકરી વર્ષ આઠની રમવા આવે છે. તે પણ જે વાત સમજે છે કે, મસ્તરામજી પહોળા ઉચ્ચારથી ન્યારે ગોળ મગાવે છે, ત્યારે ખાવાનો ગોળ શેલડીના રસનો ખનેલો લાવે છે અને ન્યારે સાંકડા

૬૦-પૃથ્વી ધનપતિનું નિશ્ચાલ્કસ નિવેદન*

પાપથી ધન કમાઈને દાન કરવું એ પણ આપણે અસંભવ નથી. આપણે કામકળ એવાં દેશ કે જે કેવળ ધર્મથી ધન પેદા કરેલા હોય. ધર્મથી દબનરે રૂપિયા કમાયલો પાંચ રૂપિયા દાન આપે તેના કરતાં અધર્મથી લાખો રૂપિયા કમાયલો ગમે તેટલું દાન આપે તે ઘણું ઓછું છે. ધન આપવાથી મનુષ્ય દેટલો નીચે પડે છે એનો તો મને બતઅનુભવ છે. તમે ગમે દાનવીર કલો પણ તમે સારે એમ કેમ ન કહ્યું કે, “પાપથી કમાઈને દાન કરનાર દાનવીર!” તમે મને આશીર્વાદ આપો પણ એવા આશીર્વાદ આપો કે, ધન પેદા કરવામાં પાપને દૂર કરી ધર્મથી ધન પેદા કરવાની વૃત્તિ થાય.

સિમેન્ટના ઉદ્યોગથી હિંદના કરોડો રૂપિયા ખસ્યા હોય તો તેનું કારણ પણ હું નથી. ઉદ્યોગો તો મેં લાભને માટે કર્યા હતા. આટલું બધું કરી શકું એવો હું કોણ છું? બાર વર્ષનો હતો ત્યારથી સદામાં પછો તે ભગવાનની કૃપાથી પૈસા વધ્યા. હું સદાનો મોટો દાક્તર છું. કારણ કે મારાં છન્વીસ વર્ષ તો તેમાં ગયાં છે. એટલે હું તો એમ કહું છું કે, જે કોઈને મૃત્યુદંડથી પણ વધારે દંડ કરવો હોય તો સદાનો છંદ લગાડો. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે તે બંધ કરો. મજૂરીથી કમાયલા પૈસામાંજ ખરી શાંતિ મળવાની છે. મજૂરીના પૈસાની જે કિંમત છે તે સદાના પૈસાની નથી. હિંદના લાભ તથા હિંદની સુંદરતા માટે તે પ્રવૃત્તિ બંધ થવી જોઈએ.

આત્યારે મજૂરો માટે જીવનનિર્વાહના ધોરણની વાત થાય છે તે સારી છે; પરંતુ હું માનું છું કે, હિંદ માટે જીવનનિર્વાહ સસ્તો બનાવવાની જરૂર છે. તમે મને જે માન આપો છો તે માટે હું આભાર માનું છું; પણ હું જાણું છું કે તમે મારી પાસે ધન છે

* ભારતના મશહૂર ઉદ્યોગપતિ શેઠ શ્રી. રામકૃષ્ણ દાલિ
એ અમદાવાદ ખાતે આપેલા ભાષણમાંથી.

દિવસે મંદિર આંધવાની આપણા મનમાં દ્રવ્યના આવડે. તેજ દિવસે આપણા બધાં શારીરિક પાપો નાશ થશે. (નર્મવિદ્યપુરાણ) આ પુરાણનો અનિશ્ચયોક્તિના બાજ આમળના પ્રાચીન ઋષિઓની મંદિરોની મદત્તા ઢેલવી હતી એ દેખાશે:—મંદિરમાં મનિની સ્થાપના, સ્થાન ઢેલું હોતું વેદમંત્ર. જગ્ગાનનો રંગ, સુગંધ, આકાર, મંદિરોનો રંગ વગેરે દેવા પ્રકારનાં હોવાં વેદમંત્રે એ સર્વ સાધારણ નિયમો વેતાં એ ધણાજ ઉદ્યોગ છે.

॥ તત્તસ્ય ભવતિ શુભદા ચસ્ય ચ ચસ્મિન્મનો રમતે ॥
(નૃસિંહસંહિતા)

જે દેકાણે જેતું મન રમવાણ થાય છે, એજ એનું શુભ સ્થાન છે. માટી, દગડ, સોનું, ચાંદી, પિત્તળ, તાંબું વગેરે ધાતુમાંથી મૂર્તિઓ બનાવવાની રીત ગ્રંથોમાંથી આપણને વેવા મળે છે. તેમજ આર્યની એક વાત એવી છે કે, પારામાંથી મૂર્તિઓ બનાવવી. પારો એ પાણી જેવો પાતળો પદાર્થ હોવા છતાં એની મૂર્તિઓ કેવી રીતે બની શકશે એવી શંકા સ્વાભાવિક ઉદ્ભવે એમ છે. પરંતુ એ પારામાં વનસ્પતિઓના રસનું મંત્ર વડે મિશ્રણ કરવાથી પારો ઘટ થાય છે, એ બાબતની સંપૂર્ણ માહિતી માતૃકાભેદ તંત્રમાં આપેલી છે; વેદકાલીન વખતે મંદિરોમાં ઘણાજ વિદ્વાન, ધાર્મિક, પૂજ્ય અને સહ-ગુણી પૂજારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી અને એ માટે પ્રાચીન ઋષિઓએ પૂજારી વર્ગ પર ઘણા કડક નિર્બંધ લખ્યા હતા, જેથી કરી ધર્મની ખરેખરી જગતીતું શ્રેય પૂજારી વર્ગનેજ મળતું. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં ઉત્તમોત્તમ ક્ષેત્રમાં ધર્મની લાવના જેવી જગૃત થવી જોઈએ તેવી નહિ થવાનું કારણ પૂજારીઓની અવનતિ છે. તેમને જોઈએ તેવું વર્તન કરવાનો અધિકાર ન હોતો તેમજ તે મંદિરોના માલકારી ન હતા, એવા પ્રાચીન ઋષિઓએ નિયમ કરી રાખ્યા હતા. દાનનો બીજો પ્રકાર:—સાર્વજનિક તલાવ, કૂવાઓ, જલાશયો વગેરે આંધવાથી અનેક પ્રકારના યજ્ઞ કર્યાનું ક્ષણ મળે છે એમ આશ્વાયન ગ્રહપરિશિષ્ટમાં લખેલું છે:—સાર્વજનિક તળાવો, કૂવાઓ,

જલાશયો બાંધવાથી દેવ, પિતૃ, મનુષ્યપ્રાણી અને ઈતર પ્રાણીઓ પણ સંતુષ્ટ થાય છે; તેમજ દુકાળમાં ખેતીવાડીને પ્રાણીનો ધણોગ ઉપયોગ થઈ શકે છે. તેથી તળાવો બાંધવા માટે જે માણસ આપણી જગ્યા મહત્ત્વ આપે તેની પણ યોગ્યતા મોટી છે અને તેમને વરુણ લોક-પદપ્રાપ્ત થાય છે એમ (દેવાદિવાનચંક ૭,૫૦૨)માં લખેલું છે.

દાનનો ત્રીજો પ્રકાર:-બાગબગીચાઓ અને વૃક્ષોની લાડવડ કરવાનો છે. તાપમાં ઉતારુઓને વૃક્ષની છાયા ધણીજ ઉપયોગી થઈ પડે છે એ કહેલી સમજવા જેવી નથી. રસ્તાની આલુઆલુએ છાયાયુક્ત વૃક્ષો લગાડવાથી મનુષ્યપ્રાણી આપણા પિતૃઓને પાપમાંથી છોડાવે છે એમ રક્ષંદ પુરાણમાં લખેલું છે. પ્રાચીન મુનિઓને વૃક્ષ એ પુત્ર સમાનજ લાગતું હતું; એટલુંજ નહિ પણ વૃક્ષ અને પુત્રની તુલના કરતાં વૃક્ષજ શ્રેષ્ઠ છે. “દશ પુત્ર કરતાં પાંચજ વૃક્ષ વધારે સારા” કારણ વૃક્ષ પાન, ફૂલ, ફળ, તેમજ વૃક્ષનાં લાકડાંઓ રહેવા માટે ધર બાંધવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, બાગવા માટે અતિશય ઉપયોગી થઈ પડે છે, તેથી વૃક્ષોનો નાશ કરવો એ એક પ્રકારની દિ'સા છે, એમ પ્રાચીન ઋષિમુનિઓને લાગતું હતું. મહાભારતમાં બાગબગીચામાં (૧) અશ્વત્થ (૨) નીલ (૩) ચંપક (૪) પેસર (૫) નારિયેળ વગેરે લગાડવાં એમ લખેલું છે અને રક્ષંદપુરાણમાં (૧) અશ્વત્થ (૨) બીડી-પત્ર (૩) વટવૃક્ષ (૪) અશોક (૫) ધાત્રી વગેરેની લાડવડ કરવી એમ લખેલું છે. એકંદરે પ્રાચીનકાળમાં વૃક્ષોની કેટલી મહત્તા હતી એ જણાય છે. દાનનો ચોથો પ્રકાર અન્નદાનનો છે. પ્રાચીનકાળમાં ધાર્મિક લોકો પરકમ્માં કરનાર ઉતારુ લોકો માટે ઠેકાણે ઠેકાણે ધર્મશાળાઓ સાથેજ અન્નક્ષેત્રો પણ રાખતા.

(' બાગ્યોદય ' ના એક અંકમાંથી)

ગયા અને એક સવાર એવું જાણું કે, જ્યારે તે ઇંગ્લેન્ડનો 'પ્રાઈમ મિનિસ્ટર' બન્યો. ઉદ્યમ, હિંમત અને ધીરજનો આ વિજય હતો !

વહાલા સહોદર !

આપણે ઈશ્વરની સર્વોચ્ચ કૃતિ છીએ. આ વિશ્વના મુકુટરૂપ છીએ. આપણે આપણા દરજ્જાને શોભે તેવું જીવી જતાવવું જોઈએ.

કદીએ કંગાલિયતની વાતો નહિ કરીએ. પરાભવના વિચાર નહિ સેવીએ. જીવન એ તો યુદ્ધ છે. દુઃખોના પહાડો આપણી ઉપર પડી પડવાના; પણ તેથી શું ? ગભરાવાની, હિંમત હારી જવાની જરૂર નથી. નિયામકના ઘોઘની જેમ આપણે આપણી મુશ્કેલીઓ પ્રતિ ધસવું જોઈએ. યાદી દુઃખવિહોળા જીવનની હું તો કલ્પનાજ નથી કરી શકતો. આપણે સિવાય તો કદાચ તને જીવવું જ નહિ ગમે. મુખનો સ્વાદ સદાએ મીઠો નથી લાગતો. જીવનની સર્વદેશીય ખીલવણીને વાસ્તે તડકાઠાંયાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે.

જો, પૃથ્વીનું હૃદય અનાંત જીવનથી ધબકે છે. વિકાસને માટે સરિતાઓ ધપે છે. પ્રગતિને વાસ્તે પંખીઓ જીડે છે. ધરતીના રોડમાં ગળાડવું એક નાવું ખીજ, તેજ અને જલ ભેગું થઈ વૃક્ષમાં ફેરવાવા યત્ન કરે છે. કણીઓનાં દલ પુષ્પોમાં જીવડે છે. સૂર્ય દરરોજ નવ-જીવનની કથા કહેતો પૂર્વમાં પ્રકટે છે. જ્યારે સારુંએ વિશ્વ, નવચેતનના તરંગો જેવું, ઉત્થાન અને પ્રસ્થાનની સીડી ઉપર ચડે છે, ત્યારે આપણે નિર્જીવ રહીશું એ કેમ પાલવશે ?

આપણે જીવનની વસંતઋતુમાં છીએ. જીવાનીમાં વિરાટ સિદ્ધિઓના આરંભો અંકુરિત થાય છે. સ્વપ્નો મનના મહેલ છોડી દર્શનક્ષેત્રમાં આવવા મથે છે. આપણે આપણી અમાપ શક્તિઓનો સ્પર્શ અનુભવીએ છીએ. દેહીપ્રમાણ ભર્મિએ અને મંત્રવ્યોમાં રમતા આપણે જીવનવન્યોમાં જૂસકો મારીએ છીએ. દિલગીરી તો દંતકથા છે, મનુષ્ય એ વહાણું છે, વહાવરથા કદી આવતીજ નથી.

વિદ્યાર્થી એ જાણના છે અને કદરત તેને સહી શકે એમ નથી.

નવજનમ, નવકિમમ અને મેલનમ. તેમજ એકમેક મનુજો
તપુમય આપણને સમ કરવ. હમીર છે. જાનને રૂપ આપી
આના પદાઓને રંગ પાડે છે અને મેલનના પ્રજાપેરો એકિમ-
જનને પ્રેરવા દે.

‘પીર કમાર’

નન રામ અને નન વિષ તારી પાડ જુએ છે. તારી અમ-
પામ અદર્ય કિરનાઓ નેમના પાવડા અને કોદાળા સાથે તને માર
કરવાને ખડા છે. તેઓની સાથે તારું ક્રિકષ અનુભવ અને પડી
સમેત અને મદાઅમાત્ય પદનાં રાખ સેવીય તો કોઈ તેને અજુ-
મય નદિ લેખે. જરૂરિયાત અને રિવડનમર્ગે એ દેવદેવની સાથે
પરિગમ સાધ્યો હતો.

ગેયકમાનોમાં અને સુપાર્શનોમાં, પાંદડાંના ખખડાટમાં અને
ચાલીઓના ચકગકોમાં, ખાલકોના બોલમાં અને મરના માનવીની
આંખોમાં તને અદ્ભુતનાનો સાગર જઈતો જણાશે. કોપલના કંઠમાંથી
ઉદ્ઘાસની ભવિષ્યવાણી દ્રવે છે. પુષ્પના ચહેરામાંથી સત્વની ગીતા
સ્ફુરે છે. રસતાના પરિમિત દેશમાં સચ્ચિદાનંદની વિષુત કંપે છે.

હજુએ સમય વહી ગયો નથી. સાચા જીવનની સર્ચાત કરવા
આ ધડીજ, આજનો દિવસજ, એક મહાટાંકણું છે. કેન્દ્ર ૭૪ મે
વર્ષે અને વોલ્ટરે ૮૦ મે વર્ષે મહાન તત્ત્વમયો લખ્યા હતા અને
ટિટિયને ૯૮ મે વર્ષે તેનું શ્રેષ્ઠ ચિત્ર દોર્યું હતું.

વિમાન, કલમ કે હથોડો-જ્યાં હાક પડે ત્યાં દોડી જ અને
ત્યાં ધ્વજરના સપુત તરીકે તારો હક સાબિત કરી બતાવ. મહાનતાના
માર્ગોમાં કાંટા હોય છે, માત્ર મૃત્યુનોજ માર્ગ મલમલે મઠ્યો છે.

(‘યુવક’ માસિકના માર્ચ ’૩૮ ના અંકમાંથી)

❖ ६३-पागलखाने की सैर ❖

(लेखक:-तरंगित हृदय)

जरेली दरिद्वार से जड़ुत दूर नहीं है। वहाँ के पागलखाने की सैर ओके पार मैंने भी की है। घसका कोष्ठ यद्यत्तलण न समझे कि मैं भी कभी पागल होकर वहाँ गया था। मैं तो सही दिमाग के साथ पागलखाने का देखने, वहाँ की सैर ही करने गया था। ओके मेरे परिचित बाध जेल में पागल हो गये थे, अतः वे वहाँ के मानसिक अस्पताल-यद्यत्तलण पागलखाने का सुन्दर नाम है-में रणे गये थे, मुज्यतः उन्हें मिलने मैं वहाँ गया था।

वहाँ मैंने जड़ुत अज्ज-अज्ज दशायें देखीं। कोष्ठ पागल से रखा था, कोष्ठ कपडे झाड़ रखा था, कोष्ठ जेरे से छिटपटौंग जिला रखा था, कोष्ठ श्लोक गा रखा था, तो कोष्ठ अँगरेज अक रखा था। ओके पागल अकड कर कदता था, 'मैं जार्ज पञ्चम हूँ, देखते नहीं मैं जार्ज पञ्चम हूँ।' ओके कदता था, "जिजली, जिजली, जिजली, जेपर नीचे जिजली, अरे जिजली।" ओके दमे देणकर स्वयमेव कदने लगा, "तुम मुझे पागल कदते हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो।" ओके दमसे पूछता था, "कैसे सुन्दर आगे जल रहे हैं ? जोलो, जोलते क्यों नहीं ? दुर्र दुर्र दुर्र।" दमारा यद परिचित बाध भी आंभिं जेपर बढाये नये-से में अक था, सामने ओके दूसरा पागल विष्ट-दाश्य दंस रखा था।

पागलों की दसि अहलुत हुनिया का देखकर मेरा दिमाग भी अहराने-सा लगा था। हतने में पागलखाने के अन्दर होने का समय हो गया और मैं आदर निजल आया।

परन्तु जल से मैं उस पागलखाने से आदर निजल हूँ, तम से मैंने कद सारी हुनिया ही ओके जल पागलखाना देखने जगी है। मैं अज्ज-अज्ज दशायें देखीं कि मैं देख पागलखाने की ओके नन्ही

મારી મેં નિાત કા પાન અમલો અતિ-પિતૃત્ત મો પાત્રપત્રને મેં
આ મળા હું. પણ મેં જ્યાં પાન મેં ગિમે દેખતા હું, તદ્દ મુઝે
પાત્રપત્ર દી લીધતા હું. મેં જિમી ર પડે પાત્રપત્ર દે, મેં જિમી ર
મેં જિમી પાત્રપત્ર દે, મેં જિમી પડે. પર મળી અપને અપને અપે
મા મુઝે જિમી સ્વાર્થ મેં પડે પાત્રપત્રે હિર રદે દે. સમગ્ર અપની
અમ મતાર દે. હા, મેં જી પાત્રપત્ર હું. તદ્દ સ્વીકાર કરને મેં મુઝે
જ્યાં જી યમ નદી માનુષ દોની કિ મેં હિત વિદ્યાત્ર પાત્રપત્રને
મેં પાત્રપત્ર દી દેમિયત મ દી આપા દુઆ હું. મુઝે અપની પત્ર
પછી દે, પર મુઝે તદ્દ નદિ સમગ્ર મેં આના કિ જ્યાં દમ મળ-મે
સમ પત્રમે છદ્દે દુએ દે, તો દમ ભોગ મેં જી એક દુમે મેં
પાત્રપત્ર છપો કદ રદે દે. જરી પને જી ઓર પછી જાન તદ્દ દે કિ
પદિ પાત્રપત્ર-ચાન્દ પુરે અર્ધો મેં ભોગા જ્યાં, તો દમમે સે વે ભોગ
દી પાત્રપત્ર દે, જો દમમે મેં પાત્રપત્ર સમગ્રને દે પર અપને મેં સ્વાર્થ
વે ઉત્તરી પ્રકાર કે પાત્રપત્ર દે, જો સા કિ તદ્દ બરેલી કા પાત્રપત્ર યા,
જો દમે દેખકર ખામખાં કદને લગા યા, "તુમ મુઝે પાત્રપત્ર કદને
દે, મેં પાત્રપત્ર નદી, તુમ પાત્રપત્ર દે."

કિતને આશ્ચર્ય જી જાન દે કિ પૈસે કે પીછે પાત્રપત્ર ભોગ ઉ-
નકો પાત્રપત્ર જનાતે દે, જિન્હોને ધર્મ, દેશ કે જિયે અપની સમ
સમ્પત્તિ, અપના સર્વસ્વ ત્યાગકર કીરી સ્વીકાર કર લી હે; પર વે
અપને પૈસે કે પાત્રપત્રપત્ર મેં નદી અનુભવ કરતે ?

કીનની હંસી જી જાન દે કિ દિલ-દિમાગ સે અંગ્રેજ દુએ
દુએ ઓર વિદેશી વેશ-મૂળા સે 'કાર્ટ્રેન' સે જને દુએ ભોગ ઉન
પર હંસને દે, જો કિ સાદે સ્વદેશી ભારતીય દાંગ સે રહતે હે, પર
વે અપને બેદગે વ બેદગે જી ઓર નદી દેખતે.

કિતની યમ જી જાન દે કિ દીનો, દુખિયો, ગરીબો મેં નાના
પ્રકારસે ચૂસ ચૂમકર બડે પ્રતિષ્ઠિત વ ધર્મોપદેશ જને દુએ ભોગ દુસરો
મેં છોટા, નીચ, મૂર્ખ ઓર પાત્રપત્ર સમગ્રને દે, પર વે અપને જન
પાપપૂર્ણ વ્યવહારો મેં કુછ જી નીચતા નદી અનુભવ કરતે.

ઓર કિતને પાત્રપત્રપત્ર જી જાન દે કિ પ્રકૃતિ-અસ્ત દુએ ભોગ

ઉન્હેં પાગલ સમજતે હૈં જો “પરમેશ્વર, પરમેશ્વર” પુકારતે હૈં
 ઔર પરમેશ્વર કે સિવાય અન્ય કુછ સાર વસ્તુ નહીં દેખતે; પર
 સર્વથા સારહીન વિનાશસ્વભાવા માયા કી મરુ-મરીચિકામેં અપને
 મટકને મેં કોઇ મૂર્ખતા વ ભ્રમ નહીં દેખતે.

ઇસી લિયે મેં કહતા હૂં કિ ઇસ દુનિયા કે પાગલખાને મેં જુરે
 અર્થોં મેં વસ્તુતઃ પાગલ વે-હી હૈં, જો દુસરો કે પાગલ સમજતે હૈં
 પર અપને કે સયાના, ઔર અચ્છે પાગલ ઇસ પાગલખાને કે વે હૈં, જો
 સમજતે હૈં કિ “હમ સભી થોડે બહુત પાગલ હૈં, ઇસી લિયે ઇસ
 વિશાલ માનસિક અસ્પતાલ મેં ઇલાજ કે લિયે ભેજે ગયે હૈં, જ્યા
 હમ બિલકુલ દુરુસ્ત હો જાયેંગે તો યહાં સે મુક્ત કર દિયે જાયેંગે.”

અચ્છા તો આઝો. પાગલો ! આઝો, મેરે જબ્બરદસ્ત પાગલ
 ભાઇયો ! આઝો. હમ બી એક સંગઠન બના કર, એક અખિલ-
 વિશ્વીય પાગલ-પરિપદ્ધ કાયમ કરકે, ઇસ પાગલ દુનિયા પર પ્રભુત્વ
 કરે. આજકલ સંગઠન કા હી જમાના હૈ. નહીં, મૈં ફિર ભૂલ રહા
 હૂં. ઇસ દુનિયા પર તો સદા સે હી પાગલોં કા રાજ્ય રહા હૈ ઔર
 સદા પાગલોં કા હી રાજ્ય રહેગા. જો જબ્બરદસ્ત ઔર પક્ટે પાગલ
 હોતે હૈં, ઉન્હીં કી ઇસ દુનિયા મેં ચલતી હૈ. વે અપને પાગલપન
 મેં મતવાલે હો કર દુનિયા કે જિંધર ફેરતે હૈં, દુનિયા ઉધર હી
 સુંઘ ઉઠાકર ચલ પડતી હૈ. યે દુનિયા કે સયાને લોગ-અપને કે
 સયાના સમજનેવાલે કચ્છે લોગ-ખેશક ઇન્હેં પાગલ-પાગલ કહતે
 જતે હૈ, પર ઇન્હી કે પીછે ઘિસટતે આતે હૈં. ઇન કી બાતોં પર
 યે પ્રારંભ મેં હંસતે હૈ, ઇન્હેં અસંભવ, બિન-વ્યવહારી બતાતે હૈ.
 પર પીછે સે જ્યા યે પાગલરાજ બિના કિસી કી સુને અપની નાક કી
 સીધ મેં અપની ચાલ સે ચલતે હી જતે હૈં ઔર જહાં રાસ્તા નહીં
 હોતા, વહાં બી રાસ્તા બન જતા હૈ, સખ અસંભવ સંભવ હો જતા
 હૈ, તખ યે સયાને લોગ બી ઉસે હી વૈદ્ય-માર્ગ યા શાસ્ત્રાનુસારી કહને
 લગતે હૈં. ઇસ પ્રકાર સદા સે ઇસ દુનિયા મેં પાગલોં કા હી શાસન,
 પ્રભુત્વ ઔર આધિપત્ય હોતા રહા હૈ.

ઇસી તરફ ઇન પાગલોં કા સંગઠન બી પ્રાયઃ બનાયા હી

रहता है, अपने पापघपन का जल ये लोगों पर छिड़ प्रकर देते हैं कि मिर्छा, दण्डा या कभी लोगों को भोजन पत्रिका बन्दे हैं, और कन्दों की तरह भायने लगने दें। कभी दो जान भोजने लगने दें, और कभी पीछे गल पड़ने दें। जम कभी तरह गलती हो में जमा जारी संग्रहित नैवार हो जाता है, संग्रहित आने-लान भजा हो जाता है। ये संग्रहित कायम करने की गलती फिर नदी करने, पर संग्रहित जान गलता है। ये धर्म, शास्त्र, वैश्वार्थ, लोकसत्तावाद आदि हिन्दी पुराने खजनों के अक्षर में नदी पड़े। ये खजने आभिर किसी समय में कन्दों पात्रों के दो दो अक्षरों होने दें-ये तो केवल अपने पापघपन पर और अपने पापघपनने वाले पर भरोसा रखते हैं, और जोसे अक्षरों हैं। फिर जल संग्रहित की गहरन होनी है तो लोग स्वयं की कन्दों आगे तरफ छोड़ें हो गते हैं, संग्रहित हो गते हैं। बोझो पात्रधारणों की गल!

आज-कल लोग गांधी के पात्रधारण से परेष्ठान हैं। इसे जल सनक छानी है तो सारे हिन्दुस्तान में सत्ताग्रह और सविनय अवज्ञा का शोर भजा कर होता है; और लोगों लोगों को जल भिन्नता है, पिटवाता है, और भरवाता है। पर किसी दिन सुनें छिड़कर बिना किसी की सत्ताह लिये, सत्ताग्रह समेटने का सट्टा सुना होता है। दिनरात रेल-मोटर में अड़े फिरने, इसे अक्ष-रम पैदल अक्षरों का भ्रम सवार हो गता है। इससे भादी का भ्रम, स्वराज्य का भ्रम, जाने का भ्रम, और न-गलने कथा-कथा भ्रम जगतप्रसिद्ध हैं। पर फिर भी जल तक बड़ गिन्दा है, इस पात्रधारण का पत्ता यह जूदा भारतवर्ष कभी नदी छोड़ सकता। दुनिया में ऐसे-ऐसे पात्रधर सदा ज-मते रहे हैं। पात्रधर रामधिराज श्रीकृष्ण ने लोगों को छोड़े नाय-नयाये। इसकी जीता अभी तक लोगों के सिर फिर रही है और न-गलने कथ तक फिरानी रहेगी। पात्रधर पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने न केवल अपने समय के अयोध्यावासियों को और लोगों को अपने पीछे पात्रधर कर रखा था, किन्तु आज भी उनका अस्ति उनके लोगों दास बना रहा है-

ઇસ તરફ યુગ-યુગ મેં પાગલરાજ પૈદા હો-હોદર ઇસ પૃથ્વી કા પાલન કરતે રહે દે. બુદ્ધ, શંકર, કબીર, આદિ બહુત સે પાગલ પૈદા હુએ હૈ. ઉનકા નામ મેં કહાં તક ગિનાજી?

અભી હાલ મેં દયાનાંદ સ્વામી હુએ હૈં, છન્હોંને હન્નરોં-લાખોં પાગલ આર્યસમાજ પૈદા કર દિયે હૈં; યદ્યપિ ઉનકા પાગલપન અખ ઉતરતા-સા જતા હૈ. જન પ્રાતઃ પૂજનીય પાગલ-પુંગવ કા પ્રિય શિષ્ય મેં હં, ઉન મહાત્મા મુંશીરામ કા નામ મેં કેસે છોડ સકતા હં. ઉન્હીં કે પાગલપન કા પરિણામ કાંગડી કા ગુરુકુલ હૈ, યદ્યપિ ગુરુકુલ કે સંચાલક અખ દિનોંદિન સયાને હોતે જતે હૈં. અભી કા એક પાગલ ચિત્તરંજનદાસ થા, જો કિ એક રાત મેં સખ કુજ ત્યાગ કર કંબલ ઔર ખદર કી ઘોતી પહિન કર નિકલ પડા થા. એવં રામકૃષ્ણ, રામતીર્થ, તિલક, લાજપતરાય આદિ બહુત-સે ઇસ દેશ મેં (તથા રુસો, માક્સ, ટોલ્સ્ટોય, લેનિન આદિ બહુત સે વિદેશોં મેં ભી) અચ્છે-અચ્છે પાગલ હુએ હૈં. ઉન સખકે નામ મેં યહાં કહાં તક સુનાઉંગા? યદિ આપ સખ પાગલોં કી પૂરી નામાવલી જાનના આહેં, તો હમારે પુસ્તકાલય સે નિરન્તર પ્રકટ હોનેવાલે પાગલ પુરાણ કે પત્રોં કા પલટિયે ઔર યદિ ઉનમેં અપના નામ ભી લિખાના આહેં, તો ખેશક લિખવાઇયે, પકકે પાગલ બનકર શહીદી સ્થાહી. દ્વારા અપના નામ ભી અવશ્ય અંકિત કરાઇયે.

નામ લિખાને કી ખાત ઇસલિએ કહતા હં કિ યદ્યપિ અધૂરે ઔર ઠચ્છે પાગલોં સે યહ દુનિયા ભરી પડી હૈ, તો ભી પૂરે ઔર પકકે પાગલોં કી ઇસ દુનિયા મેં બડી કમી હૈ, પર ઈનકી માંગ બહુત અધિક હૈ. ઇસી લિયે અપને પાગલરામ ને તો સ્વામી શ્રદ્ધા-નાંદ કે પાગલખાને સે સ્નાતક હો જાને કે બાદ એક પાગલખાના હી ખોલ દિયા હૈ. ઇસ પાગલખાને મેં-નહીં, માનસિક અસ્પતાલ મેં-કિસી કા પાગલપન હટાયા નહીં જતા કિન્તુ ઉસે પાલાપોસા ઔર બઢાયા જતા હૈ. યહાં એસા સોમરસ પિલાયા જતા હૈ કિ અચ્છે-અચ્છે હોશવાલોં કી સખ દુનિયા કી હોશ હરિણ હો જતી હૈ. વે દિર દુનિયાદારી કે કામ કે નહીં રહતે. યહાં આકર દેખો, તો

तो हमने पुनः ही पुन में मान है. के.ए. १९९९ तमिली वरने
 जादी के जम में अजाने मज्जा मजा मजा है. तो प्रकृष्ट
 ज्ञान रदा है. तो हर मज्जा भी है-भी है "मज्जा-मज्जा, मज्जा-
 मज्जा" मज्जा मजा है. तो माने-हिरने और अन्य दार्शनिक
 मज्जा करने दर मज्जा "मज्जा" ही रदा मजा रदा है. के.ए. वेद मंत्र सिद्ध
 रदा है. किमी के "मिज्जा" ही तरद प्रेम (अद्वैत) का पूरा
 सकार है, हमें मज्जा अररपाओं में सज्जा अररपाओं में सिद्ध प्रेम
 करने के और कुछ नदी आना! तो जिन निधन के साधनों का
 इतिहास संभव करने है, उ-दे अजानी उमनि में जाधक समझ है
 रदा है, जज्जे रदा है. तो सुंदर-सुंदर जीमनी विदेशी वरों का
 रदा है. तो वैराग्य के उद्बोधक अज्जन मा-मा कर मानों धन
 मानों के दाया से अपने अरर के मज्जा-रपी परों के नदी कर
 रदा है. तो हर ही हर पर और साथ ही अपनी हर पर
 आसु जदा रदा है. तो तो हर अर आत्मरमनि पाकर उ-स-क-पूरा
 हो कर विष्ट दारु दस रदा है. आओ लाधो! हम अद्वैत
 शिक्षणालय में हम ही प्रविष्ट हो लओ. सज्जा का पुत्रा निमंत्रण है.

"पात्र जने जनना मादो, हमसे हम आन सीओ"

हमसे प्रवेष्ट पाने के लिये निष्काम अर्थान निरर्थक-निष्ठ
 निरर्थक-पर सेवा करने का निश्चय दिखलाना होता है और "पात्र-
 लासंकार" ही पदवी प्राप्त करने के लिये दीक्षान्त के समय दिभायी
 दासता का सदा के लिये दक्षिणा में दे देना पड़ता है.

जस, अज्ज प्रवेष्टार्थ प्रायना-पत्र जदुन जदही आने मादिके,
 समय जदी तेज से गुजर रदा है. औ नौजवानो! हम धस वर
 में पात्रलपन में दीक्षित न दुओगे, तो कज दुओगे. समय जदी
 तेज से गुजर रदा है. ये देओ, भारत-माना आर्चस्वर से अपनी
 रक्षा के लिये कज से पात्रों का पुकार रदी है. ये देओ, दुःखित
 दुआ संसार सिर-हिरों का ही विरहास से छन्तेजर कर रदा है.
 हे प्रभो! सच्चे पात्र जनानेवाले हमों हो. हम से जे पात्र
 जनता है, वही पक्षा और पूरा पात्र होता है. हमारे प्रेम में पात्र

हुये ही घिस संसार का संयावन करते हैं। तुम्हारे सोमरस को पीकर भरत
हुये ही गाते हैं कि “भोक्षो घस पृथ्वी को छाकर मैं घघर रण
हं या उधर, मैंने अहुत सोम पिया है।*” तुम्हारे पीछे पागल हुये
ही अकड कर डहते हैं “मैं राम आदशाह हूँ” “आरों तरफ़ मैं
ने कुछ देखा हूँ घसका स्वाभी मैं ही हूँ” “अहं ब्रह्मास्मि”
“अहं वृक्षस्य रेखिवा” तुमसे पागलपन प्राप्त करने वाले ही
पूछते हैं, “देजो कैसा स्वर्गीय गान हो रहा है, हो रहा है न?”
वे ही समझते हैं कि ‘मैं सूर्य की किरणों पर चल सकता हूँ,
‘मैं यहीं पैदा अंगुली के अग्रभाग से यन्द्रमा को छू सकता हूँ’

और मैं यह भी जानता हूँ कि जिसे तुम पागल बनाते
हो, वही पागल बनता है। दर कोछ नहीं बनता। घघर मैं भी
तुम्हारा ही पागल बनना चाहता हूँ। किसी और का नहीं। तो फिर
मुझे अपना पागल बनाने में तुम्हें क्या लियक है? मैं किसी के
पागलपन की नकल में पागल नहीं बनना चाहता। मैं कोछ अपना-
वटी पागलपन भी अपने में नहीं लाना चाहता। वह पागलपन
नहीं है, वह तो पूरा और पक्का सयानापन है। मैं तो सयमुय
पागल होना चाहता हूँ, हे पागलों के प्यारे! मैं सयमुय ही पागल
बनना चाहता हूँ। यदि तुम नहीं बनाओगे, तो मैं खुंछी पैदा
रहूंगा। अनन्त काल तक प्रतीक्षा करता रहूंगा, तपस्या करता
रहूंगा, पर मैं पागल तुम्हारा ही बनूंगा, तुम्हारे ही बनाये
बनूंगा। किसी और का पागल कभी नहीं बनूंगा, क्षण-भर के लिये
भी नहीं बनूंगा। जय बनूंगा तो तुम्हारा ही पागल बनूंगा,
तुम्हारा ही प्यारा पागल बनूंगा।

घस लिये हे पागल बनानेवाले! तुमने मुझे भी कभी अपना
पागलपन प्रदान कर देना। पर मैं छोटा-मोटा पागल नहीं बनना
चाहता। यदि मैं थोड़ा अहुत भी पागल न होता, तो तुम्हारी

* दन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा । कुवित्सोम-
रसपामिति ॥ ऋग्वेद-१०-११६-६.

प्रापना करने की कोशिशें करना। मुझे तो तुम पात्रपरक बनना, पात्रतापूर्ण बनाना, हाँ, मैं तो स्वयंस्वरूप पात्र बनाना कि मेरे माँ-पिता में आनेवाला भाव आपन न रह सके, मैं तो बनाना कि मेरे प्रभाव में आपने निकटो-दूरको जितने लोगों को प्रभाव दे-दे। हर नामने वाले, भग्न तो हमी में है, अन्धा, भग्न तो हमी में है, आपने दुन्दारी भण्ड, दे पात्रों के परम धारे, दुन्दारी भण्ड, डुरे, डुरे, डुरे..... !

(संस्मरण 'उर ना 'अलंकार' भासिकता अंकांश)

६४-भारत में बाल-शिक्षण का सच्चा मार्ग

(लेखक:-श्री. दुर्गाशयन्दर, गांधी-सेवाश्रम)

(१) शिक्षा में युक्ति की आवश्यकता

जन्मों का आकाश बनाना ही भारत का स्वाधीन करना है। आकाश जन्मों के दिनों में दासता का जहरीला बीज बोया गया है। उसे शीघ्र ही रोक देना आदिये रोटी कमाने का ही ध्वन का उद्देश्य अभ्यन्तरी युवाओं का भी है।

जन्मों का दोष आने की वजह से माता-पिता जहरीले-से-जहरीले रोटी कमाने की शिक पैदा करने के लिये जेबें हो जाते हैं। हस्ती ज्वाला से उसे लिपना-पटना मिथाने की आशय करने हैं। वह शिक्षा नहीं है, धोखा है। उस धोखे में आकर धनी लोग काशी रुपया पथ कर के अपने जन्मों के दिमाग में ज्वररहती किताबों का निकम्मा जोड़ लाद देते हैं और गरीबों की उनका नकल करने की आशय में अरबाद हो जाते हैं। जयपन में विचारशीलता और जन्मों का पैदा करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। हिन्दुस्तान की वर्तमान गिरी दासत में जन्मों में सच्ची शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

(२) शिक्षा का उद्देश

अनुभव का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। रोटी

કમાના શિક્ષા કા કદાપિ લક્ષ્ય નહીં. પ્રાણીમાત્ર શરીર, મન ઓર બુદ્ધિ-ઇન ત્રીન ચીજો કા લેકર ઉત્પન્ન હોતે હૈં. સંસાર કે સભી પ્રાણી સુખ ચાહતે હૈં. જિસકે મન મેં જૈસે સુખ કી ઇચ્છા હોતી હૈ, વહ અપને શરીર કા અપની બુદ્ધિ કે દ્વારા વૈસે હી કામોં મેં લગાતા હૈ. મન સે હી મનુષ્ય ઓર પશુ કી પહિચાન કી જતી હૈ. પશુ કે મન મેં કેવલ ભૌતિક સુખ ભોગને કી ઇચ્છા હોતી હૈ. યહ ઇચ્છા મનુષ્ય મેં ભી હૈ. યદિ મનુષ્ય ઇસી ભૌતિક સુખ કા અપના લક્ષ્ય સમજ કર બુદ્ધિ કે દ્વારા ઇસી કા પ્રાપ્ત કરને મેં લગા રહે, તો વહ અપને આપકો એક બુદ્ધિમાન પશુ બના સકતા હૈ, મનુષ્ય નહીં. પશુતા સે બચના હી મનુષ્યતા હૈ. અજ્ઞાન ઓર પશુતા એક હી બાત હૈ. અજ્ઞાન કા ન રહના હી જ્ઞાન હૈ. ઐસે જ્ઞાન કા પ્રાપ્ત કરના હી સમ્બંધી શિક્ષા હૈ.

(૩) શિક્ષા કા સમ્બંધે બહા સાધન રુકાવટોં દૂર કરના હૈ

છોટે-બડે, અમીર-ગરીબ સભી કા શિક્ષા પ્રાપ્ત કરને કા અધિ-કાર હૈ ઓર ઇસે પાના ઉનકા કર્તવ્ય ભી હૈ. શિક્ષા પ્રાપ્ત કરને કી શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્ય મેં હૈ. પરંતુ મનુષ્ય કા ઇસ શક્તિ કા જ્ઞાન તથા તક નહીં હોતા, જય તક કિ શિક્ષા કે માર્ગ કી સમ્બંધી રુકાવટોં કા દૂર ન કર દિયા જાવે. આજકલ દેશ કા સારા હી વાતાવરણ અર્થાત ઘર-બહાર ચાલ-ચલન, રહેન-સહન, સોચ-વિચાર આદિ સભી કુછ સમ્બંધી શિક્ષા કે માર્ગ કી રુકાવટોં બની હુઈ હૈ. ઐસી પરિસ્થિતિ મેં આજ હિંદુસ્તાન મેં સમ્બંધી શિક્ષા-પદ્ધતિ કા પ્રારંભ કરના એક ગંભીર એવં વિચારણીય સમસ્યા હૈ. ઐસા જો ભી ઢંગ હોગા, વહ અવશ્ય હી વર્તમાન પરિપાટી કે વિરુદ્ધ હોગા, તથા ભી ઉસકો દટના કે સાથ જતી કરના દેશહિન ચાહનેવાલે સમાજ કા કર્તવ્ય હૈ.

(૪) સહજ શિક્ષણ

પ્રકૃતિ જૈસે દવા, પાની ઓર ધૂપ આદિ સમ્બંધી સાધન નનદે પોતા કા પાલને કે લિયે જુટા દેતી હૈ, ઓર વે પોટે ઉસમેં સે અપની શક્તિ ઓર આવશ્યકતા કે અનુસાર અપના ભોજન લેકર રુક દોતે જતે હૈ. ઉનકો કોઈ પરિશ્રમ નહીં કરના પડતા. કીક ઈસી

[illegible]

(4) બરડાં કે સ્વાભાવિક ગુણ

(१) अभिसत्ता, (२) निरोध-प्रियता, (३) अनुकूल-प्रियता, (४) अत्यसत्ता, (५) स्वतन्त्रता तथा (६) मिश्रता—ये नव्यों के स्वाभाविक गुण होते हैं.

यिदाह मा कर्तव्य है कि पापकों में हस्त प्रहार की सहायता देता रहे कि जिससे ये ७ गुण स्वाभाविक रीति से पुष्ट होने लगे।

(१) कामलता—कामलता की रक्षा करने से आने तक प्रेम, सरलता और निरद्वन्द्वता की उत्पत्ति होती है। आश्रितों की कामलता पर जोर पड़ने से अर्थात् अंत-उपलब्धि, भार-पीडा आदि उपायों से आश्रितों के मन में जितनी क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे आश्रित में द्वेष, मिथ्याचार (भ्रष्टाचार) अत्याचार करने की प्रवृत्ति, लय और पराधीनता की लावनाये उत्पन्न होने लगती है, किन्तु यह नहीं है। इसलिये अश्रितों के साथ थोड़ी-सी भी कठोरता करनी लाभ-प्रद नहीं है। जैसे कुम्हड़ी से पेट का नाच हो जाता है, या जैसे गन्ना पौधा नाभून से ही भर जाता है; इसी प्रकार अश्रितों की हृदय की कामल कक्षी अधभिज्ञ रह जाती है, या सुरक्षा होती है अश्रितों के आत्म-विश्वासी तथा वीर बनने के लिये आवश्यक है कि उन्हें कभी भी डराया या धमकाया न गये। किन्तु उनके अश्रितों के ही सदा जगाने का प्रयत्न किया गये।

(२) विनोदप्रियता—विनोदप्रियता से व्यक्तियों के मन में सन्तोष, आनन्द और शान्ति की छद्मता पैदा होती है, इससे सत्य असत्य का विचार करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, व्यक्तियों की

વિનોદપ્રિયતા કો રોકતે સે ઉનકે હૃદય મેં ઉદાસીનતા બઢતી હૈ. ઉનકે સ્વભાવ મેં ચિડચિડાપન ઓર ક્રોધ આ જતા હૈ. અર્થાત્ રૂઝી હુઈ વિનોદ-પ્રિયતા બચ્ચોં કે મન મેં અનેક દુર્ગુણોં કો ઉત્પન્ન કર દેતી હૈ.

(૩) અનુકરણપ્રિયતા.—બચ્ચે અપને બહોં કોયા અપને પાસ રહનેવાલોં કો જૈસા વ્યવહાર કરતે હુએ દેખતે હૈં, વેસા હી વ્યવહાર સ્વયં બી કરના ચાહતે હૈં, અર્થાત્ વે અપની રુચિ કે (પસંદ કે) અનુસાર બનાના ચાહતે હૈં, ઇસી અનુકરણ-પ્રિયતા સે પૂર્ણતા કો પાને ઈ ઇચ્છા જાગ ઉઠતી હૈ. ઇસી લિયે શિક્ષક ઓર સંરક્ષક કા કર્તવ્ય હૈ કિ વહ અપને ખર્તાવ યા ખાતરીત સે કબી બી કમજોરી યા મિથ્યાચાર કા ઉદાહરણ બાલક કે સામને ન રકખે. બાલક કે સામને એક બી નિરર્થક યા અનુચિત ખાત ન કહેં. બાલક કો હંસાને કે લિયે ખૂઠી-ખૂઠી કહાનિયાં કબી ન સુનાની ચાહિયેં. બાલકોં ઈ પુસ્તકોં મેં “સત્ય કહ” “મત ડર” ઇત્યાદિ શિક્ષાત્રદ વાક્ય અધિક હોને ચાહિયેં. જૈસે વાક્યોં સે સત્ય ઓર નિર્ભયતા કી ભાવના પૈદા હોતી હૈ. યહ અત્યંત આવશ્યક હૈ કિ જાંચે લક્ષ્યવાલે શિક્ષકોં કે આચરણ કે અચ્છે ઉદાહરણ બચ્ચોં કે સામને રકખે જાય. ઇસ પ્રકાર ઉનકી અનુકરણ-પ્રિયતા કા પૂરા પૂરા લાભ ઉદા-હર ઉનહેં સં-માર્ગ પર ડાલ દેના ચાહિયે. યદિ અચ્છે વ્યવહાર કે ઉદાહરણ બાલકોં કે સામને ન રકખે જાયેંગે, તો વે ઇસી અનુકરણ-પ્રિયતા કે કારણ ખુરે રાસ્તે પર પડ જાવેંગે. જિન શિક્ષકો કા આ-ચરણ સ્વયં અચ્છા નહીં હૈ, વે યદિ જાંચી-જાંચી ખાતે બાલકોં કો સિખાતે રહેંગે, તો ઇસસે બાલકોં કે બી મિથ્યાચારી બન જાને ઇ પૂરા-પૂરા ડર હૈ. ઇસસે બચાને કે લિયે શિક્ષકોં કો અપના લક્ષ્ય રિપર દર લેના હોગા. ફિર ઉસ લક્ષ્ય સે બિરોધી કોઇ બી ખાત જોર કોઈ પદાર્થ બચ્ચોં કે સામને ન રખના હોગા. યહ ધ્યાન તો રખના હી ચાહિયે કિ બચ્ચે બાદરી અનુકરણ મેં ન પડકર, આદર્શ કે અનુગામી બનેં ઓર અચ્છે લાવોં કો પ્રદાણ કરને કે અવસરની હો જાવેં.

(४) गंगाधरा—गंगाधरा रत्नेश्वर का शिष्य है। वह जन्मे में स्वभाव में दानी है। जन्मों की अभ्यास से देवता के रूप में निष्ठा करे सोने की प्रगति दानिकारक है। इस स्वभाव को यदि देवता स्वभाव, तो जन्मे में नमोयुक्त जन्म लेता, या आचार्य उपम देव स्वभाव कसमिजे जन्मों की रमि के अङ्ग सार छन्दों प्रत्येक समय किसी न-किसी जैसे काम में लगाये रहते आदिये, नदगारी सिखा के प्रत्येक करने रहने से जात्रों में सत्त्वयुक्त की गंगाधरा का ऐसा उपयोग करने रहने से जात्रों में सत्त्वयुक्त जन्म लेता और शुद्ध कर्म करने की शक्ति का विकास होता है।

(५) स्वतन्त्रता—जन्मों के विचार और ज्ञेय की कोश का नदी होती, वही तो धनकी स्वतन्त्रता का अभिप्राय है। जन्मे किसी भी नियम के या किसी भी पदार्थ के मोह में आना नदी आदते। उनकी दृष्टि में कोश भी ज्ञान असम्भव नदी होती। वही धनमें अनन्त शक्ति की अलक पाठ जाती है। जन्मों में रहनेवाला जो स्वतन्त्र प्रेम है, वही उनमें रहनेवाले परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वतन्त्र प्रेम का ज्ञान के लिये जन्मों में परमात्मा के सद्गुरु से रहने की आवश्यकता है। अने प्रयत्न से ज्ञान आदिये, छन्दों वद सिद्धान्त आदिये कि धर्म के सद्गुरु से असम्भव भी सम्भव हो जाता है। जो पदार्थ हमारी दृष्टि में असम्भव प्रतीत होता वही पदार्थ धर्मरूपा होने पर सम्भव हो सकता है। ऐसी आधि स्वतन्त्रता की ओर ही जन्मों का ज्ञान आदिये। इस स्वतन्त्रता में रुकावट आने से मनुष्य जन्म में दुःख जाता है। स्वतन्त्रता पर आर-आर मोह पहुँचते रहने से जात्रों की आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे जन्मों के मनमें भय, निर्वासता और पराधीनता की आवश्यकता होती है।

(६) जिज्ञासा—जन्मों में ज्ञान की व्यास स्वभाव से होती है। इस किसी नये पदार्थ का वे देखते हैं, किसी के विषय में कुछ कुछ भावम कर लेना आदते हैं। जन्मे जन्म कोश भी प्रश्न करें तब शिक्षक का कर्तव्य है कि उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संतोषजनक

रीति से दृष्ट और उसके प्रश्न को साधारण समझ कर टाल न दें। अंतर्ने-उपटने से बच व्याकुल होकर युद्धिभ्रंश हो जाता है और बालकों की ज्ञान पिपासा शान्त हो जाती है। अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिये बालक उस शिक्षक से प्रश्न करते हैं, यदि वे ही शिक्षक उन्हें अंतर्ने-इष्टकारने लगे और बालकों के सच्चा न रह कर अंतर्ने-उपटने वाले बन जायेंगे, तो बालक प्रश्न करना छोड़ देंगे। यों दान-दाता और ज्ञानगुह्यता का सम्बन्ध बट जावेगा तथा ज्ञान-दान का जो हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य से हम व्युत्त हो जायेंगे। उपर के पांच गुण बालकों में अक्षुण्ण रहें, तो उनमें जिज्ञासा स्वभाव से बढ़ती जाती है; उपर के पांच गुण न रहें तो जिज्ञासा भर जाती है।

(६) बालकों में स्वाभाविक दोष

इन छ गुणों के अतिरिक्त छोटे-छोटे बालकों में तीन दोष भी पाये जाते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों के इन दोषों में कौसी भी प्रभार ही सदायता न दें। इन दोषों को नष्ट कर देना शिक्षक का कर्तव्य है। यह जो दोष बच्चों के लिये अत्यन्त हानिकारक हैं, वे मुख्य दोष ये हैं—(१) रौना, (२) लज्जा और (३) शिंकायत करना।

(१) रौना—इमज्जरी का सिद्ध है। अभिलषित पदार्थ के न मिलने से बच्चे रोया करते हैं, इसलिये जहाँ तक सम्भव हो रौने का कारण हटायो ही न दोने दें। यदि किसी कारण बालक रौने लगे तो किसी पदार्थ का लावस देकर उनका रौने से रोकना ही नही है। क्योंकि लावस से उनका मन भिगड़ने लगता है। फिर तो वे रोना ही रौने को अपनी धम्मा पूरी करने का साधन बना लेते हैं। रौने ही बच्चों को प्यार की न करना चाहिये। वे कुछ देर तक रोकर अपने स्वयं की शान्त हो जाता करते हैं। जैसा उनका शान्त हो जाता है, वैसे समय बच्चों को प्यार करना तो रौने को नष्ट कर देना चाहिये। उनको रोकर शान्त हो लेने देना चाहिये। रौने ही बालकों के लक्ष्य के लक्ष्य को नष्ट करने दे। रौने से

તાને જી કમળા નીચ લી જતી દે. જાગૃતો કે આત્મ મેં વાં
રખ કર ઉના તમામ કા ઉભાડ મમામ લોને રેના ચાલિયે, જિલ્લે
ને તમામ કા અનુભવ પ્રાપ્ત કર મો. હાં, કનના ખાન લો રખતા
લી ચાલિયે કિ કિમી બાલક કે સરીર પર પાનક ચોટ ન પડે,
મિમા મીકા આને મે પૂર્વ લી લાનેરામોં કે અવગ કર રેના ચાલિયે.

(૩) શિક્ષણ કરના વડ જી માનસિક નિર્મલતા કા મિલ્લ
દે. અપને પ્રતિપક્ષી બાલક કે દરને કે મિલ્લે તથા તોસરે શિક્ષક
કે અપના તરફદાર બનાને કે મિલ્લે શિક્ષણ કા જાવ આન દે.
જ્ય તોસરા મનુષ્ય હંડ રેને કે નૈયાર રહતા દે, તથ લી શિક્ષણ
કા હજી ઉત્પન્ન લીની દે. શિક્ષણ મુનને સે શિક્ષણ કરનેયે કે
મન મેં પરાધીનતા કા જાવના ઓર અસત્ય બોલને કા હજી
પૈદા હોતી દે. કસકે સાથ લી અપને મન મેં સે ન્યાવ કરને કે
સ્વભાવ નષ્ટ હો જાતે દે. શિક્ષક કે ઉદાસીન રહકર નિમ્ન જાતોં
પર ધ્યાન રખના ચાલિયે કિ શિક્ષણ કા કયા કારણ દે ઓર
દોષ કિસકા દે. કિસી દુસરે મોકે પર બાતચીન કે દ્વારા અચ્છી કહા-
નિર્મા સુના કર કસ દોષ કે સુધારને કા પ્રયત્ન કરના ચાલિયે.

(૭) ધ્યાન રેને ચોખ્ખ અન્ય સાત બાતે

(૧) શિક્ષા કા ઉપાર્જન કરને કે મિલ્લે અર્થાત્ બાલક કે
જીવન કા લક્ષ્ય સ્થિર કરવાને કે મિલ્લે વિદ્યાર્થી કા એક પૈસા જી
અર્થ નહીં કિયા જાના ચાલિયે! શિક્ષા સે હમારા અભિપ્રાય મેં
અક્ષરવાન સે યા કિસી વિષય કે વિશેષજ બનાને સે નહીં દે. હસકે
તો હમ શિક્ષા ન કહકર એક પ્રકાર કી કલા (કુમર) કહના
ઉચિત સમજતે દે.

(૨) વિદ્યાર્થી જ્ય પાઠશાલા મેં આવે, તથ જુદે ધર સે
ખાલી હાથ આના ચાલિયે, તથા પાઠશાલા મેં જીતની વિદ્યા બના-
વાસ પ્રદણ કર સકે, જીતની લેકર ખાલી હાથ ધર સીટ જાના
ચાલિયે. પોષિયોં કે ઓર પડને કે સાધનોં કે બોજ કે નીચે વિદ્યાર્થી
કે મન કે દખાના નહિ ચાલિયે. શિક્ષક કા કર્તવ્ય દે કિ વહ વિદ્યાર્થી
કે મન ઓર સરીર કા દલકા રખને કા પૂરા પૂરા પ્રયત્ન કરે.

(૩) પ્રત્યેક શિક્ષક કા ઝૈયા અનુભવ હૈ દિ ઉસને અપને વિદ્યાર્થી-જીવન મેં બદ્ધ-સી દિવ્વલ જાતેં સીખી યી, જો ઉસકે જીવન મેં કબી ભી કામ મેં નહીં આઇ. અજ શિક્ષક હૈ નાતે ઉસકા કર્તવ્ય હૈ દિ વદ વિદ્યાર્થી કા કાલજ, અનુપયોગી જાતેં ન સિખાકર કેવલ ઉપયોગી જાતેં સિખાવે.

(૪) દિસી પરીક્ષા કા પાસ કરાને હૈ લિએ જલ્દજાજી સે કેવલ લિખને-પઢને મેં ચતુર બના દેને કી નિર્જીવ ભાવના કી શિક્ષા નહીં દી જાતી આદિએ. વિદ્યાર્થી કૈ મન મેં ભી પરીક્ષા ઓર જલ્દજાજી કૈ લિએ કાઇ ભી મહત્ત્વ પૈદા નહી કિયા જાના આદિએ.

(૫) બાલક કૈ સમય કા (ક) ભાષાજ્ઞાન (ચ) ઉચ્ચવિચાર તથા (ગ) કર્મ ધન ત્રીન ભાગોં મેં જાંટ દેના આદિયે. અક્ષર શિક્ષા કૈ સાથ-સાથ ભાષાજ્ઞાન પ્રારંભ કિયા જાવે ઓર અપને વિચારોં કા પ્રકટ કરને કૈ લિયે તથા દુસરે કૈ વિચારો કા ગ્રહણ કરને કૈ ઉદ્દેશ્ય સે હી લિખના-પઢના સિખલાયા જાવે. મૌખિક ઇતિ-હાસ સુનાકર યા જ્ઞાતોલાપ કૈ દ્વારા બાલકોં કા ઉચ્ચ વિચાર દિયે જાવે. ઉચ્ચ વિચારોં કા વ્યવહાર મેં પરિણુત કરને કૈ લિયે કર્મ કરને કી ભી શક્તિ કા જગાયા જાવે.

(૬) ઉપર કૈ ત્રીન વિભાગોં કૈ અનુકૂલ રામાયણ, ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ્કથા આદિ ઉત્તમ ગ્રન્થ તથા ઉપદેશ-પ્રદ સચ્ચી કહાનિયોં કી પુસ્તકેં જિનમેં કિ મનુષ્ય કૈ જીવન કા લક્ષ્ય તથા માર્ગ અનુભવી લેખકોં યા અનુભવી ઉપદેશજ્ઞોં કૈ દ્વારા રપષ્ટ સમજાયા ગયા હો, શિક્ષક લોગ કેવલ અપને પાસ રજે.

(૭) સકાર્ષ, ખેતી, સ્વાસ્થ્ય, ઉદ્યોગ-ધંધે, શિલ્પકલા ઓર ભજન કૈ સાધન બચ્ચોં કૈ ઉપયોગ :કૈ લિયે ખિલોને કૈ રૂપ મેં છોટે-છોટે બનાકર રકજે જાવે ઓર જહાં તક હો સકે, સુલભ પ્રાકૃતિક ઉપાયોં સે હી શિક્ષા દેને કા પ્રયત્ન કિયા જાય. કાગજોં કૈ બદલે મેં પેટોં કૈ પત્તે દીવાર ઓર જમીન પર લિખના સિખાને કૈ કામ મેં લાઇ જાવે ઓર કલમ-કૈ સ્થાન મેં સરકંડે યા ઉસ જૈસી કાઇ

મોટા કામ મેં લાગા જાતે, * સ્વાદી ૧ પિંચે નાનાન જી રહી
રસ કામ મેં લાગા જાતે. નિરી, જામ વા નેચ જી રાતે પ્રોત
મેં લાની આદિયે.

હર એક રંગ ની મિટી મી લિખને મેં કામ આ સમીદે
('અમંગાર' માનિકના એક અંકમાંથી)

૬૫-સર ગંગારામ-દ્રુસ્ટ-સોસાયટીનો પરિચય

(લેખક:-શ્રી. મનુભાઈ પેઠ, કુલપતિ, ગુરુકુલ ગુજરાતી)
દમજાં દમજાં વિચિત્ર લમો થતા માંડણાં છે. અમુક પુન-
ર્લંબો આપસમાજના આશ્રય નીચે થાય છે, તો અમુક વિધવરિતક
સદાયક સત્તા કરાવે છે. આ સમાજોને સર ગંગારામ-દ્રુસ્ટની સદાય
દોષ છે. તો આ પ્રસ્તુત લેખનો ઉદ્દેશ સર ગંગારામનું દેશમાં જ-
વન અને દ્રુસ્ટ વિષે માદિની આપવાનો છે.

સર ગંગારામનો જન્મ પંચમજામાં શેખપુરા જિલ્લામાં એક મુસ્-
દારમાં ૧૮૫૧ ની માસમાં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ લાલા
દોસતરામ, જાતિ વેસ્થ. તેમના પિતા અમૃતસરની કોટમાં હસ્તેક્ષર
હતા. સર ગંગારામે પ્રારંભિક શિક્ષણ અમૃતસરમાં લીધું. પછી લા-
હોરની સરકારી કોલેજમાં દાખલ થયા. અહીં શિક્ષણ પૂરું કરી,
૧૯૬૧ની એન્જિનિયરીંગ કોલેજમાં દાખલ થયા. ત્યાંથી માન સાધે.
ઉત્તીર્ણ થઈ ૧૮૭૩ માં પંચમજા પી. ડબલ્યુ. ડી. વિભાગમાં નિ-
માયા. થોડા દિવસ પછી સરકારે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેમને વિલા-
યત મોકલ્યા ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી લાહોરમાં એન્જિનિયર તરીકે
તેમની નિમણૂક થઈ. મોટી-મોટી ઇમારતો તેમણે બાંધી. લાહોર મુ-

* યા ચિરાગ જી સ્વાદી મેં થોડા ગોંઠ મિલાકર અથવા
બાદામ કે જલે દુધે છિલકોં કે પીસ કર ઉલમેં ગોંઠ મિલાકર લિ-
ખના આદિયે. ઠવ્ઠી હરડ કે પાની મેં ડાલ લોડે કે બર્તન મેં
પકાને સે જી સ્વાદી બન સકતી દે.

નિમિષાલિટીના આજન્મ તેઓ સભ્ય હતા.

તેમના પ્રખ્યાતશાળી વ્યક્તિત્વને લીધે ૧૮૭૭ ના દિલ્લી દરબારની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવાનું કામ તેમને સોંપાયું. ૧૮૮૪ માં સરકારે તેમને રાયબહાદુરનો ખિતાબ આપેલ. ૧૯૦૩ માં ફરીથી તત્કાલીન વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝને દિલ્લી દરબારની વ્યવસ્થા માટે ગંગારામને નીમ્યા. તેમના કામથી પ્રસન્ન થઇ સી. આઇ. ઇ. નો ઇલ્કાબ ગંગારામને આપ્યો. ૧૯૧૧ સુધી પતિયાળામાં મુખ્ય એન્જિનિયર તરીકે રહ્યા. ૧૯૧૧ માં ફરીથી દિલ્લી દરબારમાં એન્જિનિયર તરીકે તેમને બોલાવવામાં આવ્યા અને આવળે તે એમ. વી. એ. ની ઉપાધિ મળી. આ સમયે તેમણે એન્જિનિયરીંગ ઉપર એક મૌલિક તેમજ ગવેપણાપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો તે આજે પણ પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ચાલે છે.

નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી ગંગારામ કૃષિ-પરાયણ બન્યા. તેમની પ્રબળ અલિલાપા હતી કે, યુરોપ-અમેરિકાનાં સાધનોદ્વારા ખેતીને ઉત્તમ બનાવવી. ગંગારામમાં ધૈર્ય, સાહસ, ઉત્સાહ અને ઈશ્વરદત્ત પ્રતિભા હતાં. તેમણે જમીન લઈ કૃષિ-કાર્ય શરૂ કર્યું. ૧૯૨૨માં સરકારે તેમને સર બનાવ્યા. ૧૯૨૫ માં ઉત્તર-વિભાગમાં ઇમ્પિરિયલ બેંકના અધ્યક્ષ-બન્યા, ૧૯૨૬ માં સરકારે એક ખેતીવાડી કમિશન નીમ્યું. સર ગંગારામ ૧૯૨૭માં કમિશન સાથે વિલાયત ગયા. ૧૦ મી જુલાઈએ તેમનું હૃદય બંધ પડી ગયું. તેમના સ્વર્ગવાસના સમાચારથી રાજ તેમજ પ્રજાને શોક થયો. ગાંધીજીએ “યંગ ઇન્ડિયા”માં નોંધ કરેલ. પંજબના ગવર્નર સર માલ્કમ હેલીએ તો કહેલ છે કે, “વીરની માફક મેળવ્યું અને સંતની માફક વેયું.” સર ગંગારામના જેષ્ઠ પુત્ર રાયબહાદુર સેવકરામ એસ. એલ. સી. તેમની સાથે વિલાયત ગયેલ અને તેમનાં અસ્થિકૂલ ગંગામાં નાખવા અહીં લાવેલ. સર ગંગારામ પોતાની પાછળ ત્રણ પુત્રો મૂકી ગયા છે.

ટ્રસ્ટની સ્થાપના

સર ગંગારામે પોતાના જીવનકાળમાં ત્રીસ લાખ રૂપિયાનું દાન કરી, એક ટ્રસ્ટ-સોસાયટી સ્થાપેલ. ૧૯૧૪ માં તે રજિસ્ટર્ડ થઈ.

મુંબઈ પ્રદેશના વિવિધ મંત્રી રાજ્યના આજીવન માટેની રકમ વચ્ચે
લાખ માંથી ૫૦૦૦૦૦ રૂપિયા પ્રદેશ સમાવે છે. આ પ્રદેશને આ
મંત્રીના પાત્રી નેમના પુર મેરકમાં આવે છે. આ પ્રદેશને આ
પ્રીન અગિયાર મંત્રીઓ છે. આમ આજીવનમાં પ્રદેશને આ
ભારતમાં આજીવન મેરક મેરક સુધારામાં પ્રદેશને આજીવન
સર મંત્રીના ખૂબ મન કમલા અને રાજ્યની તરીકે સુધારે છે.

વિધવાવિવાહ-સદાયક સમા

આ કાયદે સર મંત્રીના અગિયાર મંત્રી આજીવનમાં તદ
આજીવનમાં આ આજીવન ઉપરિયત કરવામાં સામે વિરોધ છે.
સર મંત્રીના 'સર' નેમના ખૂબ અને સાધારણ રિયલિટી દર્શાવે છે.
ધીન તેમનું દિલ તે વિધવાના કુખ નિદાગી કંગા જોડે અને
નેવાનું છે કે, વિધવાનો પ્રથમ કાયદે લીધા પછી તેમની સંપત્તિ વધી
૧૯૧૪ થી ૧૯૨૬ સુધીમાં આ સમાજે તેમની રાખાઓને
ચોવીસ લગ્ન વિધવાવિવાહ કરાવ્યા. આમાં પ્રાથમિક, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય
વગેરે ઉચ્ચ જાતિઓ પણ ખરી. ભારતમાં આ સમાજી ૪૫૦ લા-
ખાઓ છે. લાહોર, મથુરા, દરહાર અને અજમેરમાં આ સમાજી
આધીન સર મંત્રીના-વિધવાસન છે. મંત્રીની અને મુંડાઓના
કાયદેમાંથી બચાવેલી વિધવાઓને અહીં રાખવામાં આવે છે. અહાર
પગારદાર ઉપદેશકો કામ કરે છે. જુદી જુદી ભાષાઓમાં માસિક તે-
મજ દેકો સમાજ બહાર પાડે છે. ખાસ નોંધવાનું એ છે કે, વિધવા
જીનાર પુરુષ પાસેથી સમાજ કંઈ ફો કે દાન સ્વીકારતી નથી. આ
સમાજી કામ ગુજરાત, કાઠિયાવાડમાં જોડું છે. આ પ્રદેશમાં પ્રથમ
રની વિશેષ જરૂર છે. પ્રકાશન વિભાગની ખાસ આવશ્યકતા છે. (૨)
લાહોરમાં સર મંત્રીના ધર્મદા દવાખાનું છે. વિનામૂલ્યે દવા
આપે છે. જાતિ બેદ નથી. (૩) હિંદુ વિદ્યાર્થી સદાયક સમિતિ
હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જાતવત્તિ કે લોન આપે છે.
(૪) પુસ્તકાલય: દેશવિદેશનાં ઉત્તમ કુખાખ્ય પુસ્તકો અહીં રાખવામાં
આવ્યા છે. સમાચારપત્ર તથા માસિક પણ રાખવામાં આવે છે. ૧૯૨૬
સુધી એકત્રીસે હયાતી પુસ્તકો, તેર માસિકો, અગિયાર સાપ્તાહિકો, અને

ચાર દૈનિક આપનાં દનાં. (૫) અસમર્થ-આશ્રમ: અત્યંત વૃદ્ધ કે અશક્ત મનુષ્યોને અહીં ભોજન તેમજ વસ્ત્રો આપાય છે. (૬-૭) દુધાન તથા ગુરુદાર: સ્ત્રીઓમાં દુનિયત પોષણ માટે દુધાન કાટેલ છે. (૮) સર ગંગારામ-ગર્હસ્થકુલ: સર ગંગારામના સ્વર્ગવાસ પત્ની લાહોરમાં આ સંસ્થા તેમના પુત્રોએ ઉઘાડી છે. વ્યવસ્થા સરકારને સોંપી છે. સરકાર સંસ્થાઓ બંધ કરે તો ઇમારત વગેરે સામાન ટ્રસ્ટને પાછો મુપરત થાય, પ્રખંધ સગિતિઓમાં ટ્રસ્ટનો એક પ્રતિનિધિ તો હોય છેજ. (૯) દિંદુ વિધવાસદન: જે વિધવાઓ વિવાદ કરવા ન ઇચ્છતી હોય તેમને અહીં રાખવામાં આવે છે અને જીવન-નિર્વાહ માટે દુનિયત શીખવવામાં આવે છે. ઘણી અધ્યાપિકાઓ થાય છે. (૧૦) હેલી-વ્યાપાર વિદ્યાલય: ૧૯૨૭માં વેપારના શિક્ષણ માટે સોળ હજાર રૂપિયાનું એક મકાન બંધાવી આપી સરકારને સોંપ્યું. (૧૧) કૃષિ-વિજ્ઞાનમાં શોધખોળ કરવા માટે પત્નીસ હજાર રૂપિયાની જાત્રવૃત્તિ સર ગંગારામે પંજાબના વિશ્વવિદ્યાલયને આપી.

આ સર ગંગારામના ટ્રસ્ટનો ટૂંક સાર છે. મેં સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે તેમના ગર્હસ્થ-હાઇસ્કૂલના ટ્રસ્ટની એક શરત છે કે, કન્યાઓને “દાન” મેળવવા માટે બહાર ફેરવવી નહિ. ફરીથી કહું છું કે સર માલકમ હેલિએ યથાર્થ કહ્યું છે કે, “સર ગંગારામે એક સંતની માફક ધન પરોપકારમાં વેરી નાખ્યું.”

(‘આર્યપ્રકાશ’ના એક અંકમાંથી)

૭૬૬-ઉદ્ધારક આશ્રમ

(લેખક:-શ્રી. ચૂડામણિ એસ. ખી.)

“રૂપાણ! હવે તો ભૂખનું દુઃખ સહન થતું નથી.”

“શું કરીએ ? આપણી તે કંઈ દશા છે ? જમીન પથરાવાળી, અનાજ ખાર માસ ચાલે તેટલું પાકે પણ તેમાંથી મહેસૂલ ભરવામાં નય, બાકીનું ખી માટે આપણું હોય તેનું બમણું આપવું પડે ને

ખાવ માટે આવ્યું હોય તેનું રોડું આવડું પડે એટલે તારૂં
જૂનમરો તે: હોય." "

"એ જૂનમરો તે: તારૂં, પણ એની પાછળ દર વખતે જુદા
પાછળ પડ્યો છે એને પહોંચાડું નથી." આશ્ચર્ય સારું દીઠાને
આંખો માંડી.

"એ કુશાગની મેઝાણ બદલ બારી છે. બારી! બેની ખરેખરે
એકજ જગત દત્તો. એ જગત માથે રતનાને નેડી માંડ માંડ પૂક કર્યે
દત્તો, ત્યાં આ કુશાગ એ જગતને પણ ભરખી ગયેલ."

"બારી. દત્તે તે દર વખતે છે. મગાઈની રાજ અને રાજદાન
પણ સ્વર્ગમાં થયા છે. આ તમે તે ખરેખરો જૂનમરો વેઠવનો વરો
આવ્યો છે."

"પણ દીડા, તે સાંભળ્યું ?"

"શું ?"

"જેખનાભાઈ કહેતો દત્તો, કે, દેદવદ(દાદોદ)માં ભગવાને આપણે
એક ઉદારક મોકલ્યો છે."

"એટલે ?"

"આપણાં કુખો ટાળવા માટે મુંબઈથી એક મોટો માણસ
આવ્યો છે."

"કે કોણ ?"

"લોકો એને બાબા દક્ષર....." રૂપાંત્ર બોલતો બોલતો
ઉત્તર દિશા તરફ જોઈ રહ્યો: "દીડા, કોણ દોડતું આવે છે ?"

"ચૂનકી લાગે છે."

"આમ દોડતી દોડતી કેમ આવતી હશે ?"

"કોણ જાણે કંઈ ઉતાવળનું કામ હશે."

એટલામાં તે આસમરી ચૂનકી રૂપાંત્ર અને દીડાભાઈ પાસે
આવી પહોંચી.

"કેમ ચૂનકી ?"

પોતાના માથા પરનું ચૂંચાઈ મથેલું વેણીચૂંચન સરખું કરતાં
કરતાં ચૂનકી બોલી બીડી:

“હાલો, આવો છો ને ?”

“ક્યાં ?”

“ભીરાખેડી.”

“કેમ ?”

“તમને ખબર નથી ?”

“શાની ?”

“ઓલા બાબા ઠક્કરે ભીરાખેડી, ઝાલોદ, અને ભીમપુરીમાં આશ્રમો ખોલ્યા છે.”

“આશ્રમ એટલે ?” રૂપાણએ ચૂનકી સામે મીટ માંડી.

“આખીએ દેહવદની ભીલવાડ જાણે છે ને તમે જાણતા થી ?”

“પણ તું શું જાણે છે એજ જણાવને.” ટીટાભાઈએ સામે પ્રશ્ન કર્યો.

“હું તો વધુ શું જાણું ? પણ એટલું જાણું છું કે, ભગવાને આપણે માટે થોડા મનખ મોકલ્યા એને રહેવાનું થાણું.”

“તું જોઈ આવી ખરી ?”

“હું તો આજેજ જઈ છું, પણ મારો શીંગાભાઈ દેહવદ ખોલે હતો, એ બહુ ભારે વખાણ કરતો હતો કે રહેઠાણમાં તો મોટાં મનખાં રાત ને દિવસ આપણી ભીલવાડને માટે વિચાર કર્યાજ કરે છે. એક તો એ બાબા ઠક્કર પોતે અને બીજા મુંબઈના એક હેઠ બાબા શ્રીકાન્ત.”

“એ બાબા શ્રીકાન્ત કોણ છે ?”

“મુંબઈના લખપતિ હેઠ છે અને બાબા ઠક્કર સાથે ભીલવાડના ઉદ્ધારનું કામ કરે છે.”

“ઉદ્ધારનું કામ એટલે ?” રૂપાણએ ચૂનકી કેટલું સમજી છે એ જાણવા પ્રશ્ન કર્યો.

“હવે હાલવું હોય તો હાલો. જે પૂછવું હોય તે શીંગાભાઈને પૂછજો.”

“પણ તું જેટલું સમજી છે એટલું તો કહે.”

“ જોને એ જાણ આવશે મો રેહામાં રહે છે અને આ જાણ
પરમમા આવજીને રાખ મો એવી મજૂરી આવવા માટે નવું નવું
કામ કરાવે છે. ”

“ મજૂરી આવવાના દોષવા (પેમા) ક્યાંથી થાને છે ! ”

“ કહે છે કે એ જાણા કામર નવું મોટા મનખ છે. એને કન-
વાનો આવજી કામમાં ખામવા માટે માને તેડવા દોષવા આવે છે. ”

૧૯૧૬-૨૦ અને ૧૯૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં દારોઃ અને કાંદે-
રમાં ઉપરાઉપરી એ કુશળ પચા. અનિયમિત અને એકો વસ્તુ
એ પંચમદાતના આ પ્રદેશનું મોટામાં મોટું કુઃખ છે. મુલજી
બીસોથી વધાવતો રજિયામળી યુજરાતનો આ નવજીઓ પ્રદેશવરં
વાર આસમાની પ્રદાર ઝીંકી કુઃખથી રીરો દષ્ટ થયો છે. એ પ્રદે-
શના બીસો જુએ મરે છતાં બીખ ભાગ્યેજ માને છે. એમને જાણે
જાણ મળા કે, કુશળમાંથી ઉતારવા માટે મીરાખેડીમાં મજૂરી મરે
છે, ત્યારે રોજેરોળાં એ તરફ જાય્યાં. રૂપાણ અને ટીકામાર્ક ૧
મજૂરી કરી મકાઇનાં રાખ-રોટલો મરે એ આચાએ ચૂનકી સાં
મીરાખેડી તરફ મયા.

(૨)

“ એલા જોખનામાઝ, તમારા છોકરાઓને અણવા મોકલોને ! ”

“ જુઓને બાબા, ભણે એવાં છોરાંજ ક્યાં છે ! મોટો તો હજી
ખેડવા મારી હાથે આવે, તેથી નાનો ડગરાંમાં જાય ને તેનાથી નાનો
અમુ બધાં કામે જઈએ ત્યારે ઘેર નાનાં છોરાં હાથે, એટલે ભણે
એવું કોઈ છોકરું ની મળે બાબા ! ”

“ અરે ભલા માણસ, આમ કેમ બોલો છો ? આ મલજીમઈ,
વીરામાઈ, ભાવજી, બદિયાભાઈ બધાયના છોકરાઓ આવે અને તમે તો
કાં કહો ? તમને ભણવું એટલે શું એની ખબર છે ખરી ! ”

“ જરૂર, જરૂર, ભણવું એટલે એની ચાર આંખો થવી, એટલું
અમે ન સમજીએ એ કેમ બને ? ”

“ સમજતા તો લાગો છો. ”

“બાબા, બધું સમજાએ, છીએ ભણે એને બામુણ, ૧ હેઠ, ૨ મહેતા ૩
મગડુ ૪ કોઈ કનડી શકેજ નહિ.”

“ત્યારે છોકરાઓને મોકલોને; જુઓ રોઝમ, ઉંડાર, ચાક-
મા, કઠલા, ગુલખાર, મુણધા એવાં જંગલનાં ગામોમાં રહેનારા-
ના છોકરાઓ ભણવા આવે છે અને તમેજ એ બાબતમાં ઢીલા
એ કેમ ચાલે?”

“બાબા, હું બધું સમજું છું. જેસાવાડાના બાબા વણીકરે
બધીએ સમજણ પાડી હતી. પણ બાબા, હું શું કરું?”

“કેમ એમાં કરવાનું શું છે? તમારા છોકરાઓને ભણવા
કલો એટલે એતું જીવન સુધરશે?”

“પણ બાબા એક વાત પૂછું?”

“પૂછોને.”

“આ હોમરૂલિયા, આ ખાદીવાળા, આ બાબા ઠક્કર, આ
બાબા શ્રીકાન્ત, આ બાબા સુખદેવ, આ બાબા નાયક એ બધા
બધ મૂકી જંગલમાં અમારી હારે ટાઢતડકામાં રહી આટલી બધી
હેનત શા માટે કરતા હશે?”

“જોખનાભાઈ! એમાં પૂછવાનું શું છે? એ તો સાવ ખુલ્લી
ત છે. તમારા દુઃખે દુઃખી થઈ તમને સહાય કરવા માટે એ લોકો
બધા અહીં રહે છે. તમે ભીલો એક સ્વમાનવાળી બહાદુર કામ છો.
મજાનતાને ભોગે અને શાહુકારોની ચૂસણનીતિને પરિણામે તમે હાલ-
વાલ થઈ ગયા છો. એમાંથી તમારો ઉદ્ધાર શી રીતે થાય એ
માટેના આ બધા પ્રયાસો છે.”

“ખરેખર, ભગવાન એ બધાનું ભણું કરે, અમે ગરીબો
એમના આ કામ માટે બદલો શું આપી શકીએ?” જોખનાભાઈની
બાંબોમાં ઝગઝગિયાં આવી ગયાં.

“જોખનાભાઈ, એ બધા ભાઈઓ બદલા માટે કંઈ આ કામ
કરતા નથી.”

“એ તો હું જાણું છું પણ દુકાનમાં મનુરી આપી, ગરબાગ,

૧. બામુણ, ૨. વાણિયો, ૩. તલાટી, ૪. પોલીસ.

નવામઃમ. નેમાન ડા. માંડા. ભેખડી. મુગલેડી એ બધાં ડોને બંધી દેતા રવાના. બધાંને બજારવાની જગ્યાએ ફરી આવે, રાખખંડિર બનાવ્યા એ બધું નેર્ષ જોઇને તે અને એ વિચાર આવ્યા કરે છે કે, બજારવાને આ બધું સુખી માણસોને બજારે ખોચ મોકલવા લાગે છે."

"તમારી એ વાત મામી છે. આ કામ બજારવાનું છે અને બજારવાન કરે છે."

"પણ બજારવાનું કામ કરનારા માણસો પણ મારે મન તે બદલ મોટા માણસો છે. અને વિચાર આવ્યા જ કરે છે કે, આ સુખી માણસો અમારી માથે કુઝળી ઘાવે છે, તે એનો બદલો ભીલવા એમને શું આવી શકેશે?"

"મેં તમને કશું ના કે એમાં બદલાની વાતજ નથી. જ્યાર તમે તમારા છોકરાઓને બજાર મોકલો એટલું બસ છે." નેખનાભાઇને આ વાત મલે બિનરી હોય એ રીતે પોતાની ખૂંપડીએ મણે અને પોતાની સ્ત્રીને છોકરાઓને બજાર મોકલવા માટે સમજાવી.

"હું ક્યાં ના હટું છું? મેં તો એ ઉદારક આશ્રમની વાતો સાંભળ્યા છે ત્યારથી અને તો એમ જ ચલું છે કે, બજારવાને આ લોકોને આપણા ઉદાર માટે મોકલ્યા છે એટલે આપણે તો એ કરે એમ કરવું."

નેખનાભાઇની સ્ત્રી કબૂલ થઇ અને આ રીતે ભીલસેથ મંડળની શાળામાં નેખનાભાઇના છોકરાઓ આવતા થયા. બીલ કામના વિદ્યાર્થીઓ અન્ય કામના બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થીઓ સાથે હરીકાષ્ઠ કરી જાંઓ નંખર રાખી શકે છે. આજ સુધીમાં જ બીલ પુત્રાનોએ મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરી છે, જેમાંનો એક મેન્ડે એટ થયો છે અને એક અન્ડરમેન્યુએટ છે.

(૩)

"નેખનાભાઈ, રામરામ."

"બાબા રામરામ."

“હાં આગનું છે ના ?”

“હાં ?”

“તેજાવાળા.”

“કેમ ત્યાં દા છે ?”

“આવાશ્રમનાં દરવાજા અને દેવાની કેળવણી.”

તેજાવાળા અને સાંકાદનાં માવજીવનાં લેવાથી મનમદરેનું કિલ્લું સેંદેશ બીજા બીજામાં જાં આં છે. એવાના કારણે આવાશ્રમનાં દરવાજા છે છે, તેમજ તેની અગાધતા ના ખાવાની અનિચ્છા છે છે. તેજાવાળામાં પણ એ મનમદરેનું મનમદરેનું મનમદરેનું.

આ વર્ષના વરસાદ દીક દીક મર્યા દત્તો. ધરતી લીલી થઈ એ સાથે ધરતીનું ધાવણ ધારતો બીજાપુત્ર પણ લીલા થયો દત્તો. સામાન્ય રીતે ખંચમદાવના બીજા મેઝણ દામ લાંબી અને ચળવી મારે ધીવ પડેલાં મીઠા તેવી લંગોટી ખોલે છે. માંમે કાળિયું આંધે છે અને શરીરે ધાનિયું એટલે છે. પણ મેઝામાં ગમ ત્યારે રોજ કરતાં કંઈક દીક કપડાં એના શરીરે લેવા છે.

આગતા રામનવમીના મેઝામાં જુદા જુદા પ્રકારનાં લોકનૃત્યોની રમઝટ વળી દત્તી.

“હાં તેજાવાળા, દરાનું શું છે ?”

“દરાનું બીજું શું લેવા ? દરાને તો એ ગમે વર્ષે દરામ કર્યો છે.”

“દરામ ?”

“હા. એ ખીજાથી આપણે ખામભાલ થયા. વાંટીની લૂંટ કરતાં પણ દરાની આટલી આપણે માટે બળંદર નીવડી છે. આપણી લંગોટીઓ કાઢીએ વેચાવી લેવા તો તે આ દરાએ, આપણાં શરીરનાં જોમ કાઢીએ લાવ્યાં લેવા તો તે આ દરાએ”

“તેજાવાળા! વાન સાવ સાચી છે. આ વરસે મેઝામાં જુવાનિયા તેજવાળા લાગે છે. એનું દારણ પણ એજ છે કે, ગમે વરસે હરો એ બધાએ દરામ કર્યો છે.”

“ભાઈ! એ બધાય ઉપકાર આ બીજાસેવામંડળના છે. એ બાબા દક્ષરે એ ઉદારક આશ્રમ દેવદત્તની ધરતી પર નાખ્યો તે દિવસથી દરેક દરમ થયો છે અને આજે અમારા શરીર પર એ નીંધરાં પડેરવાનાં રજાં છે. બાકી અમારી સંજોડીઓ એ દરતી દરમીમાં કપારની તબાહ મધ દોન અને આજે મકાઈનો શેર લોટ મળે છે એ લોટનાં પણ કાંઈ પડત.”

રામમંદિરમાં આરતી ચર થઈ અને બીજા જુવાનિયાઓ ટૂંકની રમઝડ છોડી પોતાના દૃષ્ટદેવ બાબારામને દર્શન દેવા.

(૪)

વેળીગૂંથણ અને હાથનાં આશ્રુજોની વિશિષ્ટતામાં શોભતી માલી, ચૂનકી, રગિયાતી, ધનકી, રતની, દુડી, વર્ષાઋતુમાં નાની નાની સરિનાઓ સાગરને મળવા દોડે એવી ઉતાવળે એ બીજા કન્યાઓ પગલાં પાડતી આગળ વધી.

“ચૂનકી, દેવદત્તમાં આજે મોટો મેળો છે. કહે છે કે હમરો બીલો ત્યાં આવશે.”

“આવેજ ના, મુંબઈ સરકારના મોટા મોટા પરધાન બાબા જેર અને બાબા મોરારજી આવે છે. એવા ખબર મલજીભાઈએ મને ત્યારથી આપ્યા છે, ત્યારથી હું તો દેવદત્ત જતા માટે તલપાપડ થઈ રહી છું.”

“પણ એ લોકો બધા ભેગા થઈને શું કરવાના છે?”

“એટલી ખબર નથી?”

“ખબર હોય તો તને પૂછું શું કરવા?”

“તો જો આપણી બીજની છોડીઓ છે, એને બહુવા માટે ત્યાં માજે એક મોટો આશ્રમ ખુલ્લો મુકાવાનો છે. એમાં હું અને ધનકી અપલ થવાનાં છીએ.”

“હું ભાગ્યશાળી ખરી.”

“ભાગ્યશાળી તો ખરીજ ના, મુંબઈ સરકારના પરધાન બાબા જેરને હાથે જો આશ્રમ બિલકે એમાં બહુવું કોને ન મમે?”

“ અને મેં સાંભળ્યું છે કે, બાબા ઠક્કર ગામેગામ ઝાડવાં વવરાવે છે. ”

“ હા, એ માટે તો મુંબઈ સરકારના ખીખ પરધાન બાબા મોરારજી આવ્યા છે અને આ વેરાન લાગતી આપણી ધરતીમાં ઝાડવાં ઝાડવાં થઈ જાય એનું મૂરત એને હાથે થશે. ”

“ ત્યારે તો છે બધું જોવા જેવું. ”

“ હા, આપણે માટે એ બધાએ દૂર દૂરથી આ નપાણિયા પ્રદેશમાં આવ્યા ત્યારથી આવું બધુંએ જોવાનું મળે છે. ”

“ પણ એને બધાને અહીં કાણ મોકલે છે ? ”

“ બાબારામ, ખીખું કાણ ? ”

“ એ વાત ખરી; આપણા બાબારામની હવે આપણા પર મહેર છે, એટલેજ આવા ભણેલાગણેલા મોટા મનખ ભીલસેવામંડળ એવું નામ રાખીને ઠેરઠેર ઉદ્ધાર-આશ્રમ સ્થાપી આપણે કેમ સુખી થઈએ, માણસ તરીકે આયર્ષભરી રીતે કેમ જીવી શકીએ, એવા પ્રયાસ કરે છે. ”

હસતી, રમતી, જંગલના ફૂલ સમી નિર્દોષ ભીલ બાબાઓ દાહોદને આગણે આવી જામી અને મુંબઈ સરકારના વડાપ્રધાન શ્રી-બાબાસાહેબ ખેર અને મહેસૂલી પ્રધાન શ્રીમોરારજી દેસાઈના સત્કારમાં જિલેલી માનવ મેદનીમાં ભળી ગઈ.

x

x

x

x

મકાઈનાં રાખ અને રોટલા પણ જોને મળવા મુશ્કેલ થઈ પડ્યા હતા, ફાટીતૂટી લંગોટીઓ પહેરવાનાં ન્યાં ફાંફાં થઈ પડ્યાં હતાં, એવા દુષ્કાળ, ગરીબી, વ્યસનો અને અજ્ઞાનતામાં દ્રસાયલા સવાલાખ ભીલોની ધરતી પર આજે ભીલસેવામંડળ પ્રભુના આશીર્વાદથી થઈ પડ્યું છે. આવા ગરીબોના અજ્ઞાન પ્રજ્ઞના ઉદ્ધારક આશ્રમોને આ યુગના યાત્રાસ્થાન જેવા ગણે એ દિવસની રાહ હવે વધુ વખત જોવી નહિ પડે. (‘શારદા’ માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૬૭-મીલસેવા

(લેખક:-શ્રી. અ. વિ. દસર)

દેવમદ-બારિયા એ ગુજરાતના વાપવ્ય ખૂબામાં આવેલું એક નાનું દેશી રાજ્ય છે. એની મોટા ભાગની વસ્તી બીલ અને કોળા લોકોની છે. આ બન્ને કામના લોકો એ પ્રદેશના મૂળ વતની છે. તેઓ કુશળ બેઠૂનો નથી, પરંતુ આ ચાતિના કાળમાં એ કુશરાળ મુલકમાં રિયર વસવાટ કરી તેમણે બેતીનો ધંધો સ્વીકાર્યો છે. બીલ-સેવામંડળ આ રાજ્યની નજીકમાંજ કામ કરી રહ્યું છે. ચિટિય હદના બીલોના આ સેવાકાર્યની અસર પડોયના રાજ્યના બીલોના સેવાકાર્ય ઉપર પણ થઈ છે. થોડા વરસથી આ રાજ્ય પણ પોતાના પ્રદેશના બીલ અને કોળા લોકોની કેળવણી માટે હીકરીક પ્રયાસ કરે છે.

હાલ અહીં બીલ અને કોળા લોકો માટે એક છાત્રાલય સ્થાપવામાં આવે છે. તેમાં બીલ અને કોળાના સો છોકરાઓને મફત રાખવાનો પ્રયત્ન છે, હાલ પિસ્તાળાસ છોકરાઓ તેનો લાભ લે છે. આ બધાને પાંચ પાંચની ટોળામાં વહેંચી નાખવામાં આવે છે. તેઓ પોતાનું રાંધે છે તથા ઘરનું બીજું બધું કામ જાતે કરે છે. તેમનો મુખ્ય ખોરાક મકાઈ છે. આ ધાન્ય બહુ સોંધું હોવાથી તેમનો ખોરાકીખર્ચ માસિક બે રૂપિયા આઠ આનાથી વધારે આવતો નથી. તેઓ છાત્રાલયને અંગેનાં બેતરમાં બેઠ કરે છે તથા ગુજરાતી કે અંગ્રેજી શાળામાં ભણવા જાય છે. કન્યાશાળામાં ભણતી આ બન્ને કોમની બાળાઓને પ્રોત્સાહન અથે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. આ રાજ્યનાં ગામડાંમાં આજ સુધીમાં પિસ્તાળાસ શાળાઓ કાઢવામાં આવી છે અને દર વરસે પંદર નવી શાળાઓ વધારવામાં આવે છે. આ શાળાઓ મુખ્યત્વે બીલ અને કોળા જાતનાં બેઠૂતોનાં બાળકોને અથે કાઢવામાં આવી છે.

બાળકોની કેળવણીની આ સમવડો ઉપરાંત રાજ્ય તરફથી એક બેંક ચર કરવામાં આવી છે. આ બેંકમાં જયત નાણાં નાંદિ પણ ૧૭૬

કા હોતી હૈ કિ કદાં મુઝે કુદ હો નહીં હો મદાં મરનો કમ મર્જકા પતા ન થા, આપિર નજાકમેં એક વિગત મેં કહયો જાંચ કરાઈ ગઈ. હસને નિશ્ચયાત્મક રૂપમેં જનવા દિયા કિ હ. ૫૬ તો કોઠકા પ્રારબ્ધ હો હૈ. હસ અગમ મિત્ર મેરી મીર ખાવરજી નહીં, બલકિ ઉન્હોંને કહા—“યહ કામ બી ઈશ્વરને કિસી-ન-કિસી લલાઈ કે ખયાલ સે હો મેરે વિમેં બજા હૈ. મેં આપ આપની નહીં માતૃભૂમિ ભારત કો વાપસ બનકર વહીં કામ કરાંબી.”

જિસ દિનમે મિસ રીડ કો નિશ્ચયાત્મક રૂપમેં યહ જાન લો ગયા કિ મુઝે કુદ હો ગયા હૈ, ઉસી દિનમે ઉન્હોંને પ્રતિજ્ઞા કર લી કિ મેરા જીવન જસ ભારતીય કુટિયાંકી સેવા મેં હી વ્યતીત હોગા. મિસ મેરી રીડને અપની પ્રતિજ્ઞા કો ખૂબ નિશ્ચાદા હૈ. અલ્ગોડા મેં ૫૦ મીલ કી દૂરી પર ચન્દગ નામક રથાન મેં ઉનકે જીવન કે ૪૫ વર્ષ ભારતીય કુટિયાંકી સેવામેં હી વ્યતીત હુઝે હૈ.

૫૬ દિન ચન્દગ કે કુદાશ્રમ કે છતિહાસમેં ઓર મિસ મેરી રીડકે જીવન મેં હી ચિરસ્મરણીય હૈ, જિસ દિન પદમે-પદલ ઉન્હોંને ચન્દગ-આશ્રમ કા કામ અપને હાથમેં લિયા. પદમે ઉન્હોંને આશ્રમ કે કુટી સ્ત્રી-પુરુષોં કા જુલાયા ઓર ઈશ્વર-પ્રાર્થના કી. તતપશ્રાત્ત ઉન્હોંને કહા—“ઈશ્વરને મુઝે હી યહ રોગ દેકર માનો મુઝે આપ લોગોં કી સેવા કે લિએ ખાસ તોરસે ચુના હૈ.” યહ સુનકર કિતને હી કોઠી સ્ત્રી-પુરુષોંકી આંખો સે આંસૂ ટપાટપ ટપકને લગે. અપને કષ્ટોં કા ખયાલ કરકે ઉનકે હૃદય મેં ઇસ ગૌરી મેમકે પ્રતિ બડી સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન હુઝ. પર મેરી રીડ ઉન મનુષ્યોં મેં નહીં હૈ, જો સખ કે સામને અપને દુઃખ કા રોના રોયા કરતે હૈ. અંગરેજમેં એક કહાવત હૈ—‘સુખ અપને પસન્દ કે કામ કરને મેં નહીં હૈ, બલકિ જો કામ હમેં કરના પડતા હૈ, ઉસે પસન્દ કરને મેં હૈ.’

મેરી રીડ કો યહ કહાવત બહુત પ્રિય હૈ, ઓર ઇસી અનુસાર વે તન-મન સે કુટિયાંકી સેવા મેં લગ ગઈ. ઉન્હોં લિખના-પઢના શિખાના, ધાવોંકી મલહમ-પટ્ટી કરના, શુશ્રૂષા કરના ઓર ધર્મો-પદેશ દેના-યે સખ કામ ઉન્હોં હી કરને પડતે થે. ધીરે-ધીરે યહ

जवन-यसिब वारनर में दम सजे सिमे विसादप्रद सिद्ध होता।
मेरी रीति का जन्म सन् १८५५ में ओडिशा में हुआ था।
पर में आठ भाग-वदन थे। कुछ जमा आनन्दमय था। पद विभ-
कर मेरी रीति अध्यापकी का काम करने लगी। इस वर्ष तक इन्दोने-
जरी साधनापूर्वक बंद था। सन् १८८४ में मैसासिट मि-
शन की ओरसे पादरी जनकर वे भारनवर्ष के सिमे रवाना हुए और
कानपुर में जनाना मिशन के अधीन काम करने लगी। कानपुर आ-
कर वे भीभार पद गर्भ और स्वास्थ्य-सुधार के सिमे इन्दोने दिभा-
यके पिथौरागढ़ नामक स्थान हो जनता पदा। वहां पर इन्दोने कई भदोने
रदना पदा; पर ये भदोने इन्दोने व्यर्थ हो नदी गवाये। छ-
दिनों वे दिन्दी पदती रदी। ओक दिन वे यन्दम के कुशाग्रमको लं
हैभने गध थी। उस दिन इन्दोने स्वप्न में दो बंद भयावह नदी आय
था कि इन्दोने छस कुशाग्रम में अपने जवन का अधिकांश भाग व्य-
तीत करना पड़ेगा! स्वास्थ्य होकर मेरी रीति कानपुर लौट आऊँ और
इन्दोने आर वर्ष तक वदी पर कार्य किया। तत्पश्चात् उनकी जवली
भोपल हो हो गध! वहां लड़कियों के जोड़िंग दाविस में इन्दोने
दाक का काम करना पदा। वहां उनका स्वास्थ्य फिर भराग हो ग-
और जनवरी सन् १८८० में वे छुटी लेकर अमेरिका को वापस
यली गध। इन्दोने आया थी कि कुछ भदोने घर पर विश्राम करने के
बाद वे भारनवर्ष को लौट आवेगी।

अमेरिका पहुँचकर उनकी तजियत और भी भराग हो गध।
डाक्टरों को दिखलाया; पर किसीकी समझ में कुछ न आया। सीधे
दाय की ओक वजली में उनको कुछ पुनर्जी शुरु हुए और गाल के
छपर कान के पास कुछ जमद लाज-लाज-सी हो गध। डाक्टरोंने
ओपरेशन किया; पर उससे कुछ लाभ न हुआ। ओक दिन जन्म
मिस रीति सिनसिनाती नामक स्थानमें विश्राम कर रही थी, तो
इन्दोने पास के ओक पुस्तकालय से डाक्टरोंकी कुछ किताबें भजा ली
और उनमें से कुछ-प्रकरण इन्दोने प्रारम्भसे अन्त तक पढ़ा।
छसके बाद इन्दोने अपने डाक्टरसे कहा:-“मुझे तो ऐसी

का होती है कि कहीं मुझे कुछ तो नहीं हो रहा।" डाक्टरको इस भर्जका पता न था, आप्तिर न्यूयार्कमें ओक विशेषज्ञ से इसकी जांच कराई गइ। उसने निश्चयात्मक रूपसे जतला दिया कि हां, यह तो कोढ़का प्रारम्भ ही है। उस समय मिस मेरी रीड धनराशि नहीं, बल्कि इन्होंने कहा—“यह रोग बी धनरने किसी-न-किसी ललाध के जयाल से ही मेरे लिये लेज है। मैं जय अपनी नई मातृभूमि भारत को वापस जकर वहीं काम करूंगी।”

जिस दिनसे मिस रीड को निश्चयात्मक रूपसे यह ज्ञात हो गया कि मुझे कुछ हो गया है, उसी दिनसे इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा जवन जस भारतीय कुष्ठियोंकी सेवा में ही व्यतीत होगा। मिस मेरी रीडने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निज्वाहा है। अल्मोडा से ५० मील की दूरी पर यन्दग नामक स्थान में उनके जवन के ४५ वर्ष भारतीय कुष्ठियों की सेवामें ही व्यतीत हुये हैं।

यह दिन यन्दग के कुष्टाश्रम के छतिहासमें और मिस मेरी रीडके जवन में बी चिरस्मरणीय है, जिस दिन पहले-पहल इन्होंने यन्दग-आश्रम का काम अपने हाथमें लिया। पहले इन्होंने आश्रम के कुष्टी स्त्री-पुरुषों को पुलाया और धनर-प्रार्थना की। तत्पश्चात् इन्होंने कहा—“धनरने मुझे बी यह रोग देकर मानो मुझे आप लोगों की सेवा के लिये ज्ञास तौरसे जुना है।” यह सुनकर कितने ही कोटी स्त्री-पुरुषोंकी आंजो से आंसू टपाटप टपकने लगे। अपने कुष्टों का जयाल करके उनके हृदय में इस गौरी मेमके प्रति जड़ी सदाजु-भूति उत्पन्न हुध। पर मेरी रीड उन भनुष्यों में नहीं है, जे सज के सामने अपने दुःख का रोना रोया करते हैं। अंगरेजमें ओक उदायत है—‘सुख अपने पसन्द के काम करने में नहीं है, बल्कि जे काम हमें करना पड़ता है, उसे पसन्द करने में है।’

मेरी रीड को यह उदायत जलुत प्रिय है, और इसी अनुसार वे तन-मन से कुष्ठियों की सेवा में लग गइ। इन्हें लिजना-पटना सिजाना, पावोंकी मलदम-पट्टी करना, शुश्रूषा करना और धर्मो-पदेश देना-जे सज काम इन्हें ही करने पड़ते थे। धीरे-धीरे यह

कार्य करने लगा, और इस समय मन्दम में १७ कुटी रहते हैं, २६ पुरा में ३५ स्त्रियां और ३ पुरुष।

मन्दम में स्त्रियों के लिये अलग आश्रम है, पुरुषों के लिये अलग। एक छोटा-सा जंगल भी रीड़ का भी है, जिससे वे 'सनी हेरट कोरेज' के नाम से पुकारती हैं। कितने ही भारतीय श्री-पुरुषों के जीवन में उन्होंने आशा का मन्देश दिया है, कितनों की भीमारी का शोक है और कितने ही पीड़ितों की मजदम-पट्टी करके उनकी पीड़ा का हम किया है। कभी-कभी उनके सीधे-सादे ध्यान से भीमारी निवृत्त रह गई है। एक पत्र में उन्होंने लिखा था—

"ज्योती इस वर्ष की जड़ी सुन्दर लक्ष्मी है। वर्षों का पान है कि वह पिछले भद्रीनों में निवृत्त अवस्था हो गई है। अब उसके शरीर में कहीं पर कोढ़ का चिह्न भी नहीं है और कोढ़ लक्ष्मण असा नदी, जिससे कोढ़ यद्यपि अनुमान कर सके कि इसे कोढ़ हुआ था। मैं वही जड़ी उसे और दूसरों का भी दे रही हूँ। तीन पर उसका जल आश्चर्यजनक परिणाम हुआ है, जिनमें एक ज्योती है।"

सौभाग्यसे पुनः मेरी रीड़ की भीमारी निवृत्त रह गई, और सन् १९०६ में उन्हें अपनी पूज्य माता तथा भाई-जड़ों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन् १९२० में उनकी एक जड़ ने लिखा था:—

"अब तुम हिन्दुस्तान में ३६ वर्ष २६ सुधी, पुत्रों में तो अमेरिका आकर हम लोगों के भीयमे रहो।"

उस समय मिस मेरी रीड़ने जवाब दिया था:—नहीं, यहाँ पर मेरा कार्य और कर्तव्य जलम नहीं हुआ। मेरे दिलमें तो अभी धृष्ट है कि तुम सजसे, जो मुझे धनने प्रिय हैं, मिलें; पर अब तो स्वर्गमें ही हम लोगों का मिलन होगा।

मिस मेरी रीड़ अब ८१ वर्ष की हैं। भारतवर्ष का वे अपना घर समझती हैं, और धर्सी भावभूमि के हीनहीन पीड़ितों की सेवा करते हुए उनकी जीवन व्यतीत हुआ है। इन जड़ी माता का पता है:—

मिस मेरी रीड़, मन्दम, आल्मोड़ा, यु. पी.

('विशाल भारत'-ना महिलाअंकमाथी)

हैसी दुर्भ दे दी. सुदूर देश आदि (नैराशी में) की एक शाखा
 का कार्य सरादनीय है.

कृष्णवृक्ष-पत्रिका

कृष्णवृक्ष-पत्रिका का ध्येय लोगों में किसी भी प्रकार की
 विपत्ति से छुटकारा पाना, भानसिक-भय, चिन्ता, शोक, मोह और
 संशय आदि कारणों से मुक्त कर नवछवन का सञ्चार करना,
 प्रसारमात्र है.

धर्ममे निर्मांकिन विपत्ति की अनुभवपूर्व विवेचना माधुर्य
 भाषा में, विद्वत्ता के साथ व्यावहारिक-रूप में की जाती है. शरीर
 का आरोग्य और पुष्ट बनाना, भानसिक-शक्ति का नम्रन करना,
 आत्मिक-मत्त संपादन करना, दिभ्राटिगम, योग-विद्या, प्राणायाम,
 शुभ मनःशक्ति, आत्मशक्ति, मनोजल आदि प्राचीन और नवीन
 विषयों के सरल-माधनों का बनानेवाला, कर्मजोरी, कृष्ण, भंदाभि,
 निद्रानाश-रोग, शिथिलता एवं वगैरे औषधियों के शारीरिक र
 का मिटाने के लिये, अभूत्य अयूक्त एवं सरल भाषा में बनवा
 वाली एक मात्र भासिक पत्रिका है.

विगत सोलह वर्ष से यह पत्रिका अनेक लोगों का कल्या
 कर रही है. इसके द्वारा कितने ही असहाय, निर्मल आत्माये
 उत्साह-भय एवं जलवती आत्माये बन गये हैं. इसके सुषुप्त
 के पीछेवाले पृष्ठ पर स्वर्ण-सूत्र छपा करने हैं, जे वास्तव में स्वर्ण
 सूत्र कहे जाने के योग्य होने हैं. नमूने के तौर पर एक स्वर्ण-सूत्र-
 'अमय भावना'—“मैं मन की समस्त दुर्जलताओं का त्याग
 कर अमय रहने का दृढ मन लेता हूं. मैं सत्य-पथ का अनुगामी
 हूं, धर्म लिये मुझे किसी का भय नहीं. दुःख हो या सुख हो,
 अनुकूलता हो या अनिकूलता हो, विपत्ति हो या संपत्ति हो, सभी
 अवस्थाओं में मैं सदा निर्भय रहता हूं. मुझे संसार में किसी
 मनुष्य से भय नहीं है. सत्य मेरे मित्र ही मित्र हैं. सत्य जगद
 मित्रता ही मित्रता है. मेरे लिये अनिष्ट नाम की कोई वस्तु नहीं
 है. अन्तर्धामी दया-भय प्रभुने मेरे हृदय में शान-दीपक प्रज्वलित

मुष्प साधन हुआ है, और है तो सुपयाप धर्म-प्रार्थना ही है। मुझे विद्यार्थी-जवन में, कठिनायियों के समय, मुझे परमात्मा की अदृष्ट सहायता मिलती थी और अब भी मिलती है, इसके मुझे पूर्ण अनुभव है।

प्रार्थना के जल पर असाध्य, भस्मासक्त राजियों के नवजवन प्राप्त हुआ है। एक नदी जगहों ज्वित-प्रभाष्य इसके मेरे पास है। प्रार्थना में सहस्रीभूत होने के लिये प्रार्थना करनेवाले का यत्रि शुद्ध होना चाहिए। इसे सत्य व्यक्तियों से मुक्त होना चाहिए। इसकी जवनयथा शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। सेवा-परायणता इसके जवन का एक मात्र मंत्र हो तो इसके जवन में किसी बात की कमी न होगी और इसके द्वारा अनेकों का कल्याण होगा।

विचार-शक्ति, ओकाग्रता, ध्यान और प्रार्थना के नियम, ओकाग्रता-ध्यान, प्रार्थना-ध्यान, भावना-रहस्य, आध्यात्मिक-चिकित्सा, शान्तिदायिनी प्रार्थना, अक्षय्य और पवित्र-जवन की भावना, प्रार्थना द्वारा अन्य-प्राणियों के सहायता देना, प्रार्थनाद्वारा मृतक पुरुषों की सहायता, सर्व प्रकार की शुभ घञ्जाओं के पूर्ण करनेवाली प्रार्थना, आत्मिक उत्थिति की प्रार्थना, प्रार्थना का प्रभाव और रहस्य। मैं हूँ जाली होय कण्ठ, सुष में दुःख, लार्ध में लगवान, कामना, ओम्-गायन। ओम्-आनन्दम् और मेरी भावना वज्ररुद्ध। पुरतक प्रत्येक के पास रहने योग्य है। वह मनन करके कार्यरूप में परिणत कर अपने वर्तमान और लविष्य के जवन को सुषमय बना सकता है।

ध्यानसे आत्म-चिकित्सा

श्री. अर्नेस्ट ई. मंडे की पुस्तिका 'स्टडीज इन सेल्फ हीलिंग और कथोरवार्ध मेडिटेशन' का हिन्दी र्पांतर है। र्पांतरकार श्री. व्योमराद्र. पृष्ठसंख्या ६१. मूल्य केवल आठ आना। प्रकाशक-कल्प-वृक्ष-कार्यालय डन्गैन (सी. आर्ध.)

हमारे पूर्वज केवल ध्यान के द्वारा अपने को आरोग्य, सुष्म और सत्य दशाओं में चिन्तारहित रहकर जेवं परम शांत रहकर

में पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे ऋषि-भट्टर्षि-प्रणीत आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके, उनसे सिद्धांतों का अपने जीवन में प्रयोग किया है। उन्होंने अच्छी प्रकार अनुभव कर लिया है, कि ध्यान के द्वारा मनुष्य जैसा चाहे, वैसा अपने को बना सकता है।

ध्यान से आत्म-चिकित्सा के प्रथम ध्यानमें अतलाया गया है, कि परमात्मा भंगल और अभंगल में भी है। दूसरे में—परमात्मा तुम में है, मुझमें है, सत्य में है, अन्यथा हम अवित रह नहीं सकते थे। तीसरे में—पदार्थ अस्थिर है, केवल आत्मा स्थिर है और हमारा शरीर केवल हमारा बाह्य निदर्शन मात्र है। चौथे में—आत्मा सत्य कुछ है, क्योंकि वही एक मात्र वास्तविकता है और तुम सत्य आत्मा हो। पांचवें में—स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम अस्वस्थ रहने के लिये कभी नहीं बनाये गये और उस परम निधि परमात्मा में हमारी सत्य आवश्यकतायें सं-ग्रहित हैं, जिन्हें हम धृष्ट करके ही ले सकते हैं। छठें में सिद्धि मनुष्यता का लक्ष्य होने के कारण हम में निहित है और हम सिद्ध हो सकते हैं। सातवें में—हम विचारमग्न से सत्य कुछ कर सकते हैं। शरीर का पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वभर में विचार सत्यसे महान शक्ति है। आठवें में अभंगलकी अस्वी-कृति। नवें में भंगल की स्वीकृति के निमित्तमार्ग तैयार करने के हेतु आवश्यक है, रोगकी सत्ता को अस्वीकार करना रोग का रोकता है और दयाता है। स्वास्थ्य के स्वागत के लिये द्वार जोलता है। दसवें में—प्रेम इसी प्रकार लय को निकल लगाता है, जैसे स्वा-स्थ्य, अस्वास्थ्य को। ग्यारहवें में—स्वास्थ्य की प्राप्ति और रक्षा के लिये आत्म-संयम परमावश्यक है। बारहवें में अज्ञातता का निष्कर्ष किया गया है। जिसका सारांश है कि 'मैं पूर्ण हूँ'।

यह पुस्तिका प्रत्येक पुरुष के हितार्थ पठनीय तथा संग्रहणीय है। यह सभ प्रकार से निराशावादी मनुष्य को पूर्ण आशावादी संकल बनाने में सहयोग देगी तथा जीवन-पथ को साफ और साध्य बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

ઔર ઇસીકા 'પ્રાણ-ચિકિત્સા' કહેતે હૈ. યદ વિદ્યા પ્રાણો સે સંબંધ રખતી હૈ. ઔર પ્રાણ-વિનિમય કરના ઇસ વિદ્યા કે પ્રયોગ કા તરીકા હૈ.

મેરમેરિજમ વિદ્યાને જગતકા બડા કલ્યાણ ક્રિયા હૈ, કિન્તુ આજકલ કિતનેહી દેગોને ઇસકા દુરપયોગ કરકે, સીધે સાદે લોગોં કો કયા હય ઇસી વજહ સે લોગોં કી મેરમેરિજમ કી ઓર સે અથકા સી ઉત્પન્ન હો ગયી હૈ. ઔર સબી શ્રેણી કે લોગ ઇસે તમાશા કા અંગ સમજ યેહે હૈ કિન્તુ લેખક મદાનુભાવ ને પ્રાપ્ય એવં પાશ્ચાત્ય ઢંગ સે ઇસ વિદ્યાકા ગમ્મીર અનુભવ તથા અધ્યયન ક્રિયા હૈ. આપ ત્રિગત પચ્ચીસ તીસ વર્ષ સે નિસ્વાર્થભાવ એવં કેવલ સેવાભાવ સે હી ઉપચાર ઔર ચિકિત્સા કર રહે હૈં.

યોગવિદ્યા હમારી પ્રાચીન અધ્યાત્મ-વિદ્યાકા એક અનુભવસિદ્ધ પ્રધાન અંગ હૈ. કિન કિન સાધનોં દ્વારા ઈન ઈન સી સિદ્ધિયાં અથવા શક્તિયાં પ્રાપ્ત હો સકતી હૈં, ઇસ વિષય કે ચિરાનુભૂત પ્રયોગ ઇસ પુસ્તક મેં દિયે ગયે હૈં. ઇસી યોગ-વિદ્યાકે ખૂદ-માત્ર કો વૈજ્ઞાનિકોને વૈજ્ઞાનિક રૂપ દેકર ઔર વ્યવહાર મેં લાકર ચોરપ તથા અમેરિકા-દેશ વાસી આજ બિના વ્યય કે હી અસાધ્ય સે અસાધ્ય મરણાસન્ન રોગિયોં કે રોગ કો ઔર કઠિન સે કઠિન ધુરે વ્યસનોં સે અપને કો ઔર અપને દેશ કે લોગોંકો મુક્ત કર કલ્યાણ કર રહે હૈં. આજ વહાં અનેક જીસે ચિકિત્સા-મંદિર હૈં, જહાં ઇસ વિધિ સે મુક્ત ચિકિત્સા હોતી હૈ.

હિંદી સાહિત્ય મેં યહ અપને ઢંગકી પહલી પુસ્તક હૈ ઔર હિન્દી ભાષા-ભાષિયોં કે લિયે યહ નયા વિષય હોગા. નાગરજી મહારાજને અપની અનુભવસિદ્ધ પ્રક્રિયાઓં કો બહુતહી સરલ ઔર સુંદરભાષા મેં વર્ણન ક્રિયા હૈ. ઇસ પુસ્તક કો પઢને સે લોગોં કો અપની માનસિક શક્તિ ઔર પ્રાણશક્તિ કા પરિચય પ્રાપ્ત હોગા. માનસોપચાર ઔર પ્રાણચિકિત્સા કા જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોગા ઔર ઇસ જ્ઞાતકા દૃઢ વિશ્વાસ હોગા કિ અપને દુઃખ, રોગ, શોક, ક્લેશ, ચિંતા ઔર અપને ધુરં વ્યસનો સે છુટકારા પાને કે લિયે પૂરી શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્ય કે અંદર વિદ્યમાન હૈં, જિસસે

अपने होश और दुःखों में वद स्वयं दूर करेगा। साथ ही अपनी मज्जाशक्ति से और प्राणशक्ति के द्वारा दूसरों में मनोमत्त तथा प्राणशक्ति वृद्ध कर देंगे। भी शोक, शोक तथा दुःख और होश से मुक्त करते दुःखे स्वयं, सुखी और अस्मिता बनाना सक्ता है। प्राण-तत्त्व, प्राण-विनिमय, मानसोपचार, मनस्त्व-विस्मरण, मन कषा है, मनका शरीर पर प्रभाव, विचारशक्ति से शोक और व्यसन दूर करना, भूत लगने का भ्रम, भूतप्रेतोंका अस्तित्व, भूतमाया और उसका उपचार, प्राणभय उपचार और अन्य प्राणभय उपचार की व्याख्या भूमी के साथ की गई है। मज्जाशक्ति के कई अनेक मज्जा घटनाएँ भी मज्जाशक्ति वृद्धाव गुरु हैं। अंतर्गत अनेक मज्जाघटने अपने २५-३० वर्ष के अनुभवका वर्णन किया है। अपने हमरों प्राणियों के धरती पुरनककी पद्धति से जीवन दान दिया है जो उनही सक्षमता के जीवन प्रभाव है।

अलौकिक चिकित्सा-विज्ञान

अमेरिका में योग-प्रचार करनेवाले व्यास राम चरक (पी. पी. एटकिंसन) की 'दिसार्थिस आर साधकिक डॉक्ट्रिन' पुस्तक का हिंदी इषान्तर है। यह पुस्तक अंग्रेज में सात रुपये की मूल्यती है। इषान्तरकार पं. रामदास पहाड़ा हैं। संपादक और प्रकाशक डॉ. दुर्गाशंकर नागर, डी. एस. सी. ओ. एम. ई. एय. ए. अध्यापक 'आध्यात्मिक मंडल, कलकत्ता, (सी. आर.) है। १६३ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ११ रुपया है।

मानसोपचारके उत्पन्न करना इस पुस्तकका उद्देश है इसमें मानसोपचारक और प्राणोपचार के रक्षक का इस प्रकार स्पष्टीकरण करण किया गया है कि पाठक के हृदय में इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वह अपने जरिये अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है।

अपने शरीर में प्राण और शक्तिका किस प्रकार संचार करना चाहिये, अपने प्राणशक्ति के द्वारा किस प्रकार शक्तियों के शोक शोक जीवन संचार करके उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कराया जा

મનુષ્યમાત્ર કે ઉત્પત્તિ ઓર અવનતિ કા સારા દારોમદાર ઉત્તરે સંકષ્પપરદી વિશેષ-રૂપસે નિર્માર કરના દે. મનુષ્ય કે અન્તે વિચાર, ઉત્તે જામે ઉદાતે દે ઓર જુરે વિચાર દાગ્નિક આનંદદાપી હોને પર બી, ઉત્તે રસાતલ કે ખંદક મેં તિરાના દે. વિચાર કયા દે, વિચાર કદાં સે ઉત્પન્ન હોતે દે, વિચારોં કે રૂપ-રંગ, અન્તે વિચાર ઓર જુરે વિચાર, વિચાર-શક્તિ, શરીર પર વિચારોં કા પ્રભાવ, વિચાર પરિવર્તન ઓર વિચાર ઓર ભાવના મેં બેદ છત્વાદિ વિષયોં કી બડી જુમી કે સાથ વિવેચના કી ગર્હ દે.

દમારે વિચારદી દમો ધની યા દરિદ્રી, મુખી અથવા દુઃખી બનાને મેં સદાયક હોને દે. અમર દમ અપને વિચારોંકા ઉચિત માર્ગ પર લે જાના જાન લેં ઓર ચલ સકે, તો દમ સમસ્ત દુઃખોં સેં છુટકારા પાકર પરમાનંદમય જીવન મુખપૂર્વક વ્યતીત કર સકતે દે. જો લોગ અપને મનકા ઉપયોગી ઓર બલવાન ઓર પ્રસન્નચિત્ત રખના ચાહને દે, વે અનિષ્ટ ધૃષ્ટિત ઓર અપવિત્ર વિચારોં કબી ભી મન મેં ન આને દેવે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા અથવા અન્ય કિસી વાસનાકે અધીન રહતે હુએ, કોઈ ભી અપના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય કાયમ નહીં રખ શકતા. ભગવાન ને મનુષ્ય મેં વિચારબલ એક અજીવ વસ્તુ પ્રદાન કી હૈ. જિસકે બલસે હી, બડે બડે મહાન કાર્ય મહાન આત્માઓને સમય સમય પર કી હૈ. મનુષ્ય 'ભાગ્ય ભાગ્ય' ચિંતાતા હૈ, માનો વહ ઉસકે સામર્થ્ય કે પરે કી બાન હૈ; કિંતુ યથાર્થ મેં, મનુષ્ય અપને ભાગ્ય કા સ્વયં નિર્માણ કરતા હૈ.

વિચારોં કી વિકસિત કરને કે ઉપાય, અવિચારો કી કિસ પ્રકાર ભગવાન જાતા હૈ, જીવનભર કે જુરે વિચારોં અનવા પાપોં કી થોડે કાલ મેં હી અન્તે વિચારોં અથવા મત્રો દ્વારા કેસે દૂર કિએ જ સકતે દે. મરીખી કે વિચાર, વિચારોં કે બલસેહી રોગકી નિવૃત્તિ ઓર રોગકી વૃદ્ધિ, શુભ વિચાર, રોગી કે પાસ પાય: લોભ જુરે વિચાર અથવા જુરે સન્નિયન્સ હી પેશ કિયા કરતે હૈ, ઉનકો ચાહિયે કિ વે મેદરજાની કરતે, રોગીકો શીઘ્રાતિશીઘ્ર સ્વસ્થ્ય હોને, ધૈર્ય વં શાંતિ કે હી સુંદર વિચારકી બાતે કિયા કરેં છત્વાદિ વિષયોં

की विवेचना उदाहरणों द्वारा तर्क के साथ की गयी है। निराशा से विचारों की ध्वनि हुआ करती है। अपूर्णता की निम्नेदारी स्वयं अपने ऊपर हुआ करती है। अज्ञानसे मनुष्य उन नियमों का पालन नहीं करता, जिनके द्वारा दुःख, दुर्भाग्य, शोक, वृद्धावस्था और मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। विचारकी उन्नतावस्था का भावना कहते हैं। विचारों के रूप और रंग दिन दिन विचारों के क्या रंग होते हैं। अच्छे और पुरे विचार अपनी जति के अनुसार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छे विचार का चिंतन करने से संसार के अच्छे विचार आते हैं और पुरे विचार करने से सत्य और सच्चे विचार आ कर अनिष्ट करते हैं। लय के विचारों से एक रात्रि में सारे पाल श्वेत हो जाते हैं। विचार-शक्ति की गति गिजली से भी तीव्रगामी है। मैं सत्य कुछ कर सकता हूँ, यह विश्वास सदा मन में रहनेसे शरीर के सारे छव-छोड़, मनुष्यको तद्रूप बना देते हैं।

मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है, जो काम क्रोध, धृष्ट्या, लोभ से, निहत्वा की दोषलुपता से और भोग-विलाससे समझ कर संसारों की दोषी ठहराता है, यह उसकी भूर्भुता है। शरीरपर विचारों का प्रभाव, भस्तिष्ठ और विचारों का परस्पर संघर्ष, स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव, विचार परिवर्तन, चिंतन और लय का प्रतिकार, मन की संतप्त दशा तथा उसका परिहार, विचार-परिवर्तन से रोगनिवृत्ति, असद्विचार-निवृत्ति के उपाय, विचार और भावना में भेद, राजयोग के कुछ साधनों का अभ्यास और यौद्ध भावनाओं का दिग्दर्शन किया गया है।

पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी, पालक, पालिका, स्त्री और पुरुष मात्र के अध्ययन करने योग्य है। इससे सांसारिक अनेक श्रुतियाँ सुलभ होती हैं एवं शारीरिक और मानसिक पदार्थों का सुधारकर सुख-मय-उन्नत व्यतीत किया जा सकता है। पुस्तक प्रत्येक पाठशाला और लायब्रेरी में संग्रहीत है।

('वैदिक धर्म' भासिकना संप्रेम्भर-१८३६ना अंकमाधी)

૭૦-એક આદર્શ સંસ્થા-દયાળવાગ

(લેખક:-શ્રી. દુર્ગરશી ધરમશી સંપટ)

ત્રિંદમાં સેંકડો સંપ્રદાયો છે. એ સંપ્રદાયો આધુનિક પ્રગતિને યોગ્ય ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક ઉત્તરિને માર્ગે લઇ જતા હોય એવી મારી માન્યના નથી; પરંતુ રાધાસ્વામી સંપ્રદાય જે રીતે એના એક લાખ અનુયાયીઓને શ્રેષ્ઠ નાગરિકો અને ધાર્મિક બનવાનું શિક્ષણ આપે છે તે મને આકર્ષક લાગ્યા. દુર્ગમણાં પ્રવાસે નીકળ્યો હતો. આત્મામાં મેં દયાળવાગની સંસ્થા જોઈ. મને એ ખૂબ ગમી. એનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન 'ચારદા'ના વાચકો પાસે રજૂ કરવા રમ માગી લઉં છું.

સને ૧૮૬૧ માં શ્રીરાધાસ્વામી સંપ્રદાયની સ્થાપના શ્રીસ્વામીજી મદારાજે કરી હતી. તેના પાંચમા પુરુષ શ્રી સર આનંદસ્વરૂપ સાહેબજી મદારાજે પચીસ વરસ ઉપર શ્રી દયાળવાગની સ્થાપના કરી છે. શ્રીરાધાસ્વામી સંપ્રદાય એકેશ્વરી સંપ્રદાય છે. બન્ને સમય શ્રી-પરમાત્માની સમૃદ્ધપ્રાર્થના કરવી એ દરેક સત્સંગી ઉપર ફરજિયાત છે. પચીસ વરસ ઉપર સર સાહેબજી મદારાજે આ ધાર્મિક સંસ્થાને લોકોપયોગી સંસ્થામાં ફેરવી નાખવા પ્રયાસો કર્યા. તેઓએજ આદર્શ દયાળવાગની સંસ્થા જોઈ કરી એને પ્રકૃતિલત બનાવી છે. સને ૧૯૧૫ માં ચાર એકર જમીન મેળવીને એનું મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. હમણાં એનો વિસ્તાર ૩૫૦૦ થી ૪૦૦૦ એકરનો છે. લગભગ ૫૦૦૦ માણસો એ સંસ્થામાં વસે છે. ૧૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ દુનરક્ષા અને ઉદ્યોગોનું શિક્ષણ મેળવે છે.

સભાએ પાંચ હજાર રૂપિયા સત્સંગીઓ પાસેથી મેળવી દયાળવાગની સંસ્થાની સ્થાપના કરી; હમણાં એના ઉપર પંચોતેર લાખ રૂપિયા રોકાય છે. એનો વિકાસ ધણો સુંદર થયો છે. એક કોલેજ, એક હાઇસ્કૂલ, એક દુનર-ઉદ્યોગની કોલેજ, એક કન્યા હાઇસ્કૂલ, એક મોટી પશુચાળા અને બાવન ઉદ્યોગોનાં કારખાનાં દયાળવાગ નિભાવે

છે. સંસ્થા પોતાને માટે વિદ્યુત બળ મેળવવા માટે સ્વતંત્ર કારખાનું ધરાવે છે. સંસ્થાને માટે ઝોખ્ખું જળ પૂરું પાડવાની પણ પોતાને ખર્ચે બાંધેલા પંપો અને નળોની વ્યવસ્થા છે. પોતાના રહેવાસીઓની સગવડ માટે એક બેંક, સહકારી મંડળ, પોષ્ટ ઓફિસ, તાર ઓફિસ છે. ૩૫૦૦ એકરની જમીનમાં અનેક કારખાનાં છે. અંદર ફરવાફરવા માટે માઇલોના પાકા રસ્તા છે. રહેવાસીઓની રમત-ગમત માટે મેદાનો છે. હવા ખાવા માટે સારા બગીચા છે. એક ૫૦૦૦ માણસોની વસ્તીવાળું પહોળા પાકા રસ્તાવાળું એ સુંદર નાનું શહેર આગ્રાથી એક માઇલ દૂર વસ્યું છે.

આ મોટી સંસ્થા રાધાસ્વામી સંપ્રદાયના સદ્ગુરુના ઉત્સાહ અને ચેતનાથી સત્સંગીઓ નિભાવે છે. કાર્યકર્તાઓ, પેન્શનરો અને સત્સંગીઓને રહેવા માટે સહકારી ધોરણે બગીચાવાળાં નાનાં રમ્ય-ગૃહો બાંધવામાં આવ્યાં છે. તેમાં સહકારી ધોરણે રહેવાસીઓને ઉપ-યોગની સર્વે વસ્તુઓ મેળવવાના સ્ટોરો પણ સમાજ નિભાવે છે. પહોળા વિશાળ રસ્તાઓ ઉપર નાના બગીચાઓથી શોભતા સરખી લીલીમાં બાંધેલા અને સર્વે સાધનો ધરાવતા નાના બંગલાઓ દીપી નીચે છે. રસ્તાની બંને બાજુએ વૃક્ષો વાવેલાં છે. પાંચ જુદા જુદા વિભાગો વસાવી તેનાં નામે પ્રેમનગર, સ્વામીનગર, શ્વેતનગર, કાર્યવીરનગર અને સપનાશ્રયનગર પાડવામાં આવ્યાં છે. તેમાં એકમાં પેન્શનરો, બીજામાં કાર્યકરો, ત્રીજામાં શિક્ષણસંસ્થાઓ, ચોથામાં લોમનગર અને પાંચમામાં પશુશાળા અને દૂધ-માખણશાળા છે.

પોતાને માટે સ્વતંત્ર વીજળીનું કારખાનું બિલું કરવામાં આવ્યું છે. એમાંથી સ્થિતિ મેળવીને રસ્તાઓ, ઘરો અને નદેર સંસ્થાઓ-માં રેલ્વેની પુરી પગલ છે. બાવન હિલોગ સંસ્થાઓ પણ આ સંસ્થાની સહાયથી ચાલે છે, એ પોતાની જ નેહની નિઃસમાં તેલ પીલે છે. પોતાની સગવડની નિઃસમાં અગ્રિય વિચાર છે. પોતાનાં બેનગરમાં સરવજન સ્કૂલ, હાઈ સ્કૂલ, કોલેજો પણ પોતાનાં બગીચામાંથી નળા પી છે. પોતાનાં મેડિકલરમાં બીજાનેની આવડત અને નિદિઆમાં રોગીના સેવા સેવકોનાં સર્વે નિદિઓની વ્યવસ્થા સારી રહે છે,

પોતાની બેંકમાં ચરાફી વધીવડ ચાલે છે. પેન્શનરોને નિયમિત પેન્શન મળ્યા કરે છે. દિસાજ એવો ચોખ્ખો રાખવામાં આવે છે કે, કોઈ જરા પણ આંગળી ચીંધી શકે નહિ, દિસાજ સર્વ નિયમિત રીતે ઓડિટ કરાય છે.

આધુનિક દગથી રથાપેલા મુવાવડખાનામાં ફરગિયાન મુવાવડ કરવા જવાની સ્ત્રીઓ માટે આગા છે. આ સંસ્થામાં સ્વચ્છતા ઉપર ભારે ધ્યાન દેવામાં આવે છે. બધા રહેવાસીઓને સ્વચ્છતા ધીખવામાં આવે છે. આવા મોટા વિસ્તારના પાંચસો મકાનોમાં કે રસ્તાઓ ઉપર અથવા બાગબગીચામાં ક્યાંએ કચરાનું નામ નહિ. ચારે તરફ ખૂબ કાળજીથી કચરો સાફ કરી નાખવામાં આવે છે. સૌ સાદાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરે છે. સ્વાસ્થ્ય અને મુખશાંતિના કાયદાનું જરાબર પાલન કરવામાં આવે છે. સર સાહેબજી મહારાજે શારીરિક અને માનસિક સિદ્ધિ ઉપર ખાસ ભાર મૂકીને બધાં સંસ્થાવાસીઓને એ વિષયોનું ખાસ શિક્ષણ આપ્યું હતું, આંખે ચોંટે તેવી સ્વચ્છતા સર્વત્ર છે.

આપણા હિંદીઓ શિસ્તપાલનમાં પછાત ગણાય છે. રેલવે સ્ટેશન, નાટક, સીનેમા, મેળામાં જ્યાં જાયો ત્યાં એકબીજાને ધક્કામુઠ્ઠી આપતા સૌ જણાય છે. સૌ સૌના વારા મુજબ નિયમિત ગોઠવાઈને જવાની યુરોપની મુધરેલી પ્રજાની ટેવો આપણી પ્રજામાં હજી આવી નથી. દયાળુઆગની સંસ્થામાં આ દૂષણ અને જોવામાં આવ્યું નહિ. પગાર લેવા જનારાઓ, પેન્શન લેવા જનારાઓ વારાફરતી ગોઠવાઈને બેસી રહે છે. કારખાનાંઓમાં પણ ક્યાંએ ધાંધલ નહિ, ધક્કામુઠ્ઠી નહિ. સૌ પોતપોતાનું કાર્ય સમજીને કર્યો કરે. સર્વ હચિયારો પણ ગોઠવીને યોગ્ય સ્થળે મૂકેલાં હોય છે. રફેલાનાં છોકરા-છોકરીઓ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ આ શિસ્તપાલન જોવામાં આવ્યું હતું. નિયમિતતા, શિસ્તપાલન અને એકબીજાને એ આ સંસ્થાના આદર્શો છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધાથી એનું પાલન કરવામાં આવે છે.

સંસ્થાનાં વિશાળ રથાપત્યો અને મિલકતો બધી સંસ્થાનીજ કેમ પણ સમયની ખાનગી માલિકીની કોઈ મિલકત નથી. દરેક

બાળકને શિક્ષણ દરજ્યાત છે. વૈદ્યક તપાસ પણ દરજ્યાત છે. મદત સારવાર મળે છે. આધુનિક ઢબના સુવાવડખાનામાં સૌ સ્ત્રી-ઓને સુવાવડ સમયે દરજ્યાત મોકલવામાં આવે છે. બાળકોને માત્ર પોપટિયા લખવા વાંચવાનું જ્ઞાન મળતું નથી; પરંતુ સૌને અમુક વય પછી પરીક્ષા પસાર કર્યા બાદ કારખાનાઓમાં કામ કરવું પડે છે. છ માસ સુધી દરેક યુવક શિખાઉ રહે છે. પછી એનો પગાર ત્રીસ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. કામમાં જેમ જેમ પ્રવીણ થતો જાય છે તેમ તેમ એનો પગાર વધે છે. પચીસ વરસ પછી પેન્શન મળે છે, પેન્શનરો પણ ત્યાંજ રહે છે. આ સંસ્થાનાં ઉદ્યોગ મંદિરોમાં એક હજાર યુવકો કામ કરે છે.

દરેક ઉદ્યોગ મંદિરનો એક વડો હોય છે. શરૂઆતમાં યુરોપથી શીખી આવેલા વિજ્ઞાન, રસાયન અને વિદ્યુતના જ્ઞાતાઓ આ સંસ્થાઓના અધિકારીઓ નિમાતા હતા. હમણાં હવે અનુભવીઓને પસંદગી આપવામાં આવે છે. બધાં રહેવાસીઓ સવારના વહેલાં અને સાંજે વ્યાખ્યાન હોલમાં પ્રાર્થના અને ઉપદેશ માટે ભેગાં થાય છે. આ સત્સંગ-મંદિર ચાર વરસ થયાં આખું આરસપહાણનું બંધાય છે. હજી અપૂર્ણ છે. પાંચ વર્ષ બીજાં લાગશે. એના ઉપર પચીસ લાખ રૂપિયા લગભગ ખર્ચ થવાનો અંદાજ સંભળ્યો છે. હિંદુનું એ એક મહાન મંદિર બનશે. એમાં મૂર્તિ રાખતા નથી. માત્ર ગુરુનાં વચનો, પ્રાર્થના અને ઉપદેશ થાય છે. પૂજા, અર્ચના વગેરે નથી. મંદિરના પ્લાન બહુ સુંદર છે.

સભાને પાણી ફાવેલોમાંથી મેળવવું પડતું હતું. સરકારની મંજૂરી મેળવી તેઓએ યમુના નદીમાંથી એક નહેર પોતાના સંસ્થાનમાં વાળી છે. એમાંથી સંસ્થાન માટે જોઈતું પાણી પંપ કરીને તથા સ્વચ્છ કરીને સૌને પૂરું પાડવામાં આવે છે. વિશાળ પશુશાળાનાં પશુઓને માટે ઘાસચારો પેદા કરવા માટે આ નહેરના પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. ચારે તરફ જે હજાર એકરમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. શાક, ફળ-ફલ ઉગાડવામાં આવે છે અને અનાજ પણ પેદા કરવામાં આવે છે. ખેતીવાડી પણ આધુનિક ઢબથી કરાય છે, અનેક યુવકોને ખેતી

શીખવવામાં આવે છે. ખેતીવાડીખાતું અનુભવી સ્નાતકના હાથ નીચે છે. તેમાં યંત્રો અને છેલ્લી દબની ખેતીનાં સાધનો વાપરવામાં આવે છે. સંસ્થાની ચારે તરફ ખેતરોની લીંકાચ રમખીંચ લાગે છે.

સભા પોતાના સભ્યોની જરૂરિયાત ઉપરાંત મોટી રકમના પાકા પદાર્થો તૈયાર કરે છે. કારખાનાઓમાં તૈયાર થતાં બૂટા, વાહનો, રેશમી વસ્તુઓ, વિદ્યુતની વસ્તુઓ, ચામડાં, પેન્સિલો, હોલરો, તીપો, ફાનસો, ફાઉન્ટેનપેનો, ગીલીટકાલી વસ્તુઓ, કાચનો સામાન, ચામડાનો સામાન, ચાક્ર, છરી, કાંટાઓ, સાપ્ત, તેલો, રંગો વગેરે અનેક પદાર્થો બને છે. એ સર્વે પદાર્થો વેચવા માટે ઉત્તર દિંદનાં સદેશમાં સભાએ દુકાનો ખોલી છે. એ દુકાનો પણ વિશાળ પ્રમાણમાં સ્થાપી છે, પોતાના માલની જાહેરાત માટે અને સ્વદેશીના વિકાસ માટે ઉત્તરદિંદ અને પંજબમાં સભાના મિત્રોએ પ્રદર્શનો બધાં છે. અન્જમેર, લાહોર અને પટણા ખાતે મોટાં પ્રદર્શનો ભરાવ્યાં હતાં. પ્રજાએ તેનો ખૂબ લાભ લીધો હતો.

છેલ્લામાં છેલ્લી દબનાં અને આધુનિક સર્વે સ્વચ્છ સાધનો ધરાવતી સંસ્થાની દુગ્ધશાળા દિંદમાં સૌથી મોટી છે. બેંગલોર ખાતે દિંદીસરકાર એક મોટી દુગ્ધશાળા નિભાવે છે. પરંતુ દયાળ-બાગની દુગ્ધશાળા ઘણી મોટી અને સ્વચ્છ છે. દિંદમાં કદાચ સૌથી મોટી દુગ્ધશાળા એ હશે. યંત્રોની મદદથી એમાં દૂધ સ્વચ્છ અને જંતુ વખરનું કરાય છે. પછી હવાપ્રૂક બોટલોમાં એ ભરવામાં આવે છે. બધું કામ યંત્રથી થાય છે. હાથનો સ્પર્શ ક્યાંએ નથી. એજ દુગ્ધશાળામાં માખણ પણ શાઓચ રીતે બને છે. સિતેર દબરના ખર્ચે આ ભવ્ય દુગ્ધશાળા બાંધવામાં આવી છે. એના ઉપર અનુભવી સ્નાતક કામ કરે છે. અનેક યુવકોને દુગ્ધશાળામાં કેળવણી અપાય છે.

રાધાસ્વામી સંપ્રદાયની આ સભાના એક લાખ સભ્ય દિંદના ઉત્તર વિભાગમાં આવ્યા છે. એમાં નાનગતનો ભેદ નથી. ઉત્તર દિંદમાં એના સત્સંગની ત્રણસોસિતેર રજિસ્ટર શાખાઓ છે. એ એક લાખ સત્સંગીઓએ ચૂંટેલી અડતાળીસ સભ્યોની કાર્યકારિણી સભા સર્વે વડ મઠાવે છે. ચાક્ર કામ માટે એમાંથી સાન સભ્યોની વ્યવસ્થા-

કારિણી કમિટી નિમાધ છે. સભાની વાર્ષિક પેદાશ ચાર લાખ રૂપિયાની છે. ખર્ચ પણ તેટલું જ છે. મુખ્યત્વે પેદાશ સત્સંગીઓ તરફથી મળે છે. ખર્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓ, ઉદ્યોગસંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો નિભાવવામાં કરવામાં આવે છે. ખેતી, દુग्ધાલય અને ઉદ્યોગસંસ્થાઓનાં ખર્ચ અને પેદાશનો ઉપલા આંકડાઓમાં સમાવેશ થતો નથી. સર્વેની પેદાશ પંદર લાખ રૂપિયાની છે. ખર્ચ પણ તેટલો જ છે.

આવી સારી સંસ્થાને સરકાર તરફથી પૂરો સહકાર અને મદદ મળે છે. જમીન મેળવવામાં, રસ્તા બાંધવામાં, બિલ્ડીંગ બનાવવામાં બહેર બાગબગીચાઓ બનાવવા માટે સરકારી ગ્રાંટો મળી હતી. જ્યાં ધોરણોમાં લગભગ ચારસો વિદ્યાર્થીઓ છે. એમના માટે ચાર હોસ્ટેલો છે. એ હોસ્ટેલો માટે સરસ મકાનો છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સગવડો માટે સારા સાધનો રાખ્યાં છે. એમને દરરોજ શારીરિક વ્યાયામ-શિક્ષણ દેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલોના સ્નાતકો દરરોજ તાલીમ આપે છે. આ શિક્ષણશાળાઓમાં નાતબત અને ધર્મના ભેદ વગર સૌને દાખલ કરે છે. સૌ વિદ્યાર્થીઓને ફરજિયાત હોસ્ટેલોમાં રહેવાનું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓનાં સ્વાસ્થ્ય ઉપર દેખરેખ અને સંભાળ રાખવા માટે ખાસ પ્રબંધ કરાવ્યો છે; રમતગમત માટે હોટી, ક્રિકેટ, ફૂટબોલની વ્યવસ્થા રખાઈ છે. વિદ્યાર્થીઓને પ્રવાસે લઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દશ હજાર પુસ્તકોની મોટી લાયબ્રેરી નિભાવે છે. એક સારું સંગ્રહસ્થાન-મ્યુઝિયમ પણ સ્થાપ્યું છે. એક બેંક પણ વિદ્યાર્થીઓએ સ્થાપ્યું છે. વિદ્યાર્થીનીઓ માટે એક હાઇરટૂલ સ્થપાઈ છે. તેને માટે સુંદર સગવડો અને ભવ્ય મકાનો છે.

સંસ્થાનું ઉદ્યોગખાનું બહુ વિશાળ છે. બાવન જતના ઉદ્યોગો માટે વિશાળ બાવન મકાનો બંધાયાં છે. વર્કશોપમાં મેંકડો યંત્રો ગોઠવ્યાં છે. તેની પાછળ પંદર લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયું છે. એના પેટામાં હુકારની ભટ્ટીઓ, ગાળવાની ભટ્ટીઓ, ઘડવાની એરણો, ટાંચો ટાંચવાની ભટ્ટીઓ છે. બીજી તરફ વીજળીનાં યંત્રો, ઇંટાઓ, ગીલીટ દરેલી વસ્તુઓ, ચમચા, ઝારા, છરીઓ, વિજ્ઞાન અને વૈદકનાં સાધનો રહેતા, સોનીકામ, રમકડાં, વીજળાથી ચાલતાં ઘડિયાલો વગવાયે છે. બીજી જગ્યાએ સુતરકામ શીખવવા ને દર્નિચર બનાવવાનો વિભાગ છે.

ખમતમાં ગ્રામસંકેતવવાનો વિભાગ છે. તેની પાંડોચમાં ગ્રામગણના જૂરો, પેટીઓ, પરા વગેરે સામાન જનાવવાના મોટા વિભાગો છે. લાખોની કિંમતની ગ્રામગણની વસ્તુઓ તૈયાર થાય છે.

કપાસનાં વસ્ત્રોની મિલમાં પચાસ વીજળીથી ચાલતી જૂરો ચાલે છે. તે સિવાય પંદર લાખની શાળા છે. કપની અમૂનસરમાં એક મોટી કાપડની મિલ ચલાવે છે; જાનના વસ્ત્રો અને રેશમનાં વસ્ત્રો વણવા માટે જુદા જુદા વિભાગો છે. દરાખાર લાખ રૂપિયાની કિંમતની વસ્તુઓ ત્યાં તૈયાર થાય છે. જાનજાનતા પદાર્થો અહીં બને છે. એ ઉદ્યોગોમાં એક દળર માખીઓ કામ કરે છે. તેમાં મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ છે. આને સરકારી સારો આશ્રય મળે છે. કાપડ-ખાતાની જોડમાં 'ગોળ', બદિયાન, મલપટા જનાવવાનું કારખાનું છે. ફાક્ટરીનપેનો અને ફેટલીક જાનનાં સુરમ થંત્રો અહીં બને છે. આ સર્વે જાતની વસ્તુઓ જનાવવા માટે એક વિશાળ દસ્પહોલ બાંધેલો છે. વેચવા માટે જુદી દુકાન બીજા ભાગમાં છે.

સમાની ટેકનિકલ કોલેજ જુદી છે. એના ખિડીંગ પાછળ પિરતાળીસ દળર અને નિવાસમૃદ્ધ પાછળ સાઠ દળર ખર્ચવામાં આવેલ છે. મોટરોને રીપેર કરવી, વીજળીનાં થંત્રો જનાવવાં, વીજળીક શક્તિનું મોડું કારખાનું અને એન્જિનિયરીંગ ખાતું નિભાવવામાં આવે છે. એકસોદશ એન્જિનિયરો એમાંથી પસાર થાય છે. સુડતાળીસ એન્જિનિયરો મોટરની શાળામાંથી પાસથયા છે.

દયાળખાગનું ટૂંકામાં વર્ણન કરવું એ એને સંપૂર્ણ ન્યાય નથી. પશુશાળામાં સરસમાં સરસ ગાયો નિભાવવામાં આવે છે. બે ધુરોપિધન સાંઠો પશુ ખરીદી મંગાવવામાં આવ્યા છે. લગભગ પાંચસો ગાયો ત્યાં છે. તે સિવાય ગામડિયાઓની ગાયોને પોતાની હકુમત નીચે લઈ એમને પશુપાલનની આધુનિક રીતો શીખવવામાં આવે છે. હિંદની દરેક પ્રખ્યાત જાતનાં પશુઓ મંગાવી તેના ઉપર અખતરા કરીને સારી જાતો શોધી કાઢવામાં આવે છે. આપણા ધર્મશુરુઓ સર્વે આવી સંસ્થાઓ સ્થાપતા હોય તો કેવું સરસ બને!

('શારદા' માસિકના એક અંકમાંથી)

વાય. કૃષ્ય દુનિયામાંજ પણ તેને જાણે માણે તેને કહે છે. પણ જાણનાં આજુ દરબાર કે કોઈકે તેને જાણે માણે તેને કહે છે. કમ દળ માણનાર તેને તેની જાણે માણે તેને કહે છે. પણ દળનાં માણિક્ષક અને અર્થ છે. પણ દળનાં અર્થે માણે તેને કહે છે. પણ કોઈ દળવાળાં તે દેવામાં હોય છે. તેને માણે તે દળ હોય તે માણે પોતા તેનાં પેલા કરી જાય છે. પણ તેને જિલ્લો દેવ કે નાનિયનાં દસ્યાણુ સારી કરનાં નથી."

માયનાં જાણનાં જાતર નરીકે ઉપયોગ કરવા અર્થમાં જાણનાં જાણ કરે છે. જિયાં જેમ જેમ કરી કરી સારી જાણનાં તે જિયાં સુચનાં આપી હતું છે કે, "જે જિયાં જિયાં ન કરે તેમાં લીધે તેને ખેડનાં, જાતર, ખેતર, જાણ ને દળ જાણનાં નકામાં જાય છે." જાણનાં જાણનાં જેમ કરવી તેનાં નિયમ જાણનાં છે. જાણનાં ખેતરમાં નીંદાવણુ પર જાણનાં જાણનાં હતું છે કે, "જાણનાં જાણનાં જાણનાં જાણનાં જે ને જે વચ્ચે રખાં થાય છે. તેથી સારો પાક કરી ન જાણનાં જાણ, જાણે ખેતર પૂરું નીંદાવજો."

ખેતર સુદું જાણ ન જાણનાં જાણ તથા જોજ જાણનાં જાણ તે સારુ પણ જાણ સુદું સુચનાં કરી છે. તેઓ કહે છે: "આસો તથા કારતક માસમાં જે માણસ પોતાનાં ખેતરમાં જાણનાં સંગ્રહી લેવા જાણનાં નથી કરતો, તેને મૂર્ખશિરોમણી માનજો. કુટુંબની સંપૂર્ણ રક્ષા કરનાર માણસ જેમ કુટુંબનાં સ્ત્રીવર્ગની અતિ સંભાળથી રક્ષા કરે છે, તેમજ ખેડૂતે પોતાનાં ખેતરમાં જાણનાં સંગ્રહ કરવો જોઈએ."

સવાત્રણુ દરબાર વર્ષ પૂર્વે હિંદમાં થતી ખેતી પરનો આ સુંદર ઉપયોગી ગ્રંથ વાંચીને સર રસેલ મુગ્ધ થયો છે. એ ધાર્મિક રીતિનીતિઓને આધુનિક માણસ વહેમ ગણે છે. પણ એ પ્રાચીન-કાળનાં કૃષિકારો એનેજ લીધે પોતાનાં ધંધામાં રચ્યાપચ્યા રહી જૂમિ તથા ગૌધન સુધારતા ને સુખી થતા, ઉત્તમ ખેતીનાં મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી તેઓ પૂર્ણ વાકેફ હતા.

આજના કૃષિકારને સરકારી-દરજારી ભારે મહેસૂલમાંથી કેટલીક મુક્તિ મળતી પડે છે. વળી વર્ષોવાર પડતા જતા વરસાદના પણ યોગ્ય ઇલાજ કરવા પડે છે, સ્વીટર્લેન્ડ દેશમાં જંગલ ને ઝાડી છે. વળી પડાડો પરથી ઝરણાં સતત પડાડો વહે છે. એ પાણીના નાના મોટા ધોધનો ઉપયોગ વીજગતિક યંત્રો ચલાવવામાં કર્યો છે ને આવાં ધણાં યંત્રો હેર હેર નાખી દીધા છે. પોતપોતાની માલિકીની ઝાડી ભોકે કાપવા માંડી ને પછી ત્રણચાર વર્ષેજ વરસાદ પડતાં ઝરણાંમાં અગાઉ જેટલું પાણી વહેતું બંધ થયું ને લાખોને ખર્ચે નાખેલાં પેલાં યંત્રો ચાલતાં અટક્યાં. આનાં કારણો ખોળી કાઢી ઉપાય દર્શાવવા સ્વીસ પ્રજાએ પોતાના દેશી વિદ્વાન પ્રજાગ્રજોની કમિટી રચી. જંગલો કાપવાથી આ વસ્તુસ્થિતિ બિમો થઈ છે એમ ખાતરી થઈ, ત્યારથી એ દેશની સરકારે સખ્ત કાયદા કર્યા છે કે, “દેશમાં ઝાડની સંખ્યા વધારવી. એક પછી ઝાડ સરકારની પરવાનગી વિના કાપવું નહિ ને તેનું ઉત્પાદન કરનારને સખ્ત નસિયત કરવી.” આના અમલ પછી બેત્રણ વર્ષેજ પાછો અગાઉ જેટલો વરસાદ પડવા લાગ્યો ને ઝરણાંમાં પ્રથમ જેટલું પાણી વહેવા લાગ્યું. હિંદ પછી આ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ દર વર્ષે વધુ વૃક્ષારોપણ કરાવતું ને સરકારી રજા વિના ઝાડ ન કપાય તથા જંગલોની શક્તિ થાય તેવા કાયદા રચવા પડે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ સપ્રયોગ ગણતરી કરી છે કે, ઝાડપાન ને જંગલવાળા ભૂમિમાં અડી ઈંચ વરસાદનું પાણી ચુસાઈ જતાં માત્ર વીસજ મિનિટ લાગે છે. જ્યારે એટલુંજ પાણી ઝાડપાન વિનાની કોરી ભૂમિમાં ચુસાઈ જતાં પાંચથી દસ કલાક લાગે છે. તેથી દરેક ગામ ને ખેતરવાડીની આસપાસ પુરૂકળ ઝાડપાન રોપાવવા આપણી સરકારે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ જેથી ભૂમિ જલવતી બને.

(‘શારદા’ માસિકના એક અંકમાંથી)

પોતાની બેંકમાં ચરાશી વઢીવટ આવે છે. પેન્શનરોને નિયમિત પેન્શન મળ્યા કરે છે. દિસાખ એવો ચોખ્ખો રાખવામાં આવે છે કે, કોઈ જરા પણ આંગળી ચીંધી રહે નહિ, દિસાખ સર્વ નિયમિત રીતે ઓડિટ કરાય છે.

આધુનિક ઢબથી સ્થાપેલા સુવાવડખાનામાં ફરજિયાત સુવાવડ કરવા જવાની સ્ત્રીઓ માટે આગા છે. આ સંસ્થામાં સ્વચ્છતા ઉપર ભારે ધ્યાન દેવામાં આવે છે. બધા રહેવાસીઓને સ્વચ્છતા શીખવવામાં આવે છે. આવા મોટા વિસ્તારના પાંચસો મકાનોમાં કે રસ્તાઓ ઉપર અથવા બાગબગીચામાં ક્યાંએ કચરાનું નામ નહિ. ચારે તરફ ખૂબ કાળજીથી કચરો સાફ કરી નાખવામાં આવે છે. સૌ સાદાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરે છે. સ્વાસ્થ્ય અને સુખશાંતિના કાયદાનું જરાબર પાલન કરવામાં આવે છે. સર સાહેબજી મહારાજે ચારીરિક અને માનસિક સિદ્ધિ ઉપર ખાસ ભાર મૂકીને બધાં સંસ્થાવાસીઓને એ વિષયોનું ખાસ શિક્ષણ આપ્યું હતું, આંખે ચોંટ તેવી સ્વચ્છતા સર્વત્ર છે.

આપણા હિંદીઓ શિસ્તપાલનમાં પછાત ગણાય છે. રેલવે સ્ટેશન, નાટક, સીનેમા, મેળામાં જ્યાં જાઓ ત્યાં એકબીજાને ધક્કા-મુક્કી આપતા સૌ જણાય છે. સૌ સૌના વારા મુજબ નિયમિત ગોઠવાઈને જવાની યુરોપની સુધરેલી પ્રગતી ટેવો આપણી પ્રગતમાં હજી આવી નથી. દયાળબાગની સંસ્થામાં આ દૂષણ મને જોવામાં આવ્યું નહિ. પગાર લેવા જનારાઓ, પેન્શન લેવા જનારાઓ વારાફરતી ગોઠવાઈને બિસા રહે છે. કારખાનાંઓમાં પણ ક્યાંએ ધાંધલ નહિ, ધક્કામુક્કી નહિ. સૌ પોતપોતાનું કાર્ય સમજીને કર્યા કરે. સર્વ હલિયારો પણ ગોઠવીને યોગ્ય સ્થળે મૂકેલાં હોય છે. રફેલોનાં છોકરા-છોકરીઓ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ આ શિસ્તપાલન જોવામાં આવ્યું હતું. નિયમિતતા, શિસ્તપાલન અને એકબીજા એ આ સંસ્થાના આદર્શો છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધાથી એનું પાલન કરવામાં આવે છે. સંસ્થાનાં વિશાળ સ્થાપત્યો અને મિલકતો બધી સંસ્થાની જ છે. કોઈ પણ સમયની ખાનગી માલિકીની કોઈ મિલકત નથી. દરેક

બાળકને શિક્ષણ ફરજિયાત છે. વૈદ્યક તપાસ પણ ફરજિયાત છે. મહત્ સારવાર મળે છે. આધુનિક ઢંગના સુવાવડખાનામાં સૌ ઓ-ઓને સુવાવડ સમયે ફરજિયાત મોક્ષવામાં આવે છે. બાળકોને માત્ર પોપટિયા લખવા પાંચવાનું જ્ઞાન મળતું નથી; પરંતુ સૌને અમુક વય પછી પરીક્ષા પસાર કર્યા બાદ કારખાનાઓમાં કામ કરવું પડે છે. ૭ માસ સુધી દરેક યુવક શિક્ષા ઉ રહે છે. પછી એનો પગાર ત્રીસ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. કામમાં જેમ જેમ પ્રવીણ થતો જાય છે તેમ તેમ એનો પગાર વધે છે. પચીસ વરસ પછી પેન્શન મળે છે, પેન્શનરો પણ ત્યાંજ રહે છે. આ સંસ્થાના ઉદ્યોગ મંદિરોમાં એક ઢગર યુવકો કામ કરે છે.

દરેક ઉદ્યોગ મંદિરનો એક વડો હોય છે. શરૂઆતમાં યુરોપથી શાળી આવેલા વિજ્ઞાન, રસાયન અને વિદ્યુતના જ્ઞાતાઓ આ સંસ્થાઓના અધિકારીઓ નિભાતા હતા. હમણાં હવે અનુભવીઓને પસંદગી આપવામાં આવે છે. બધાં રહેવાસીઓ સવારના વહેલાં અને સાંજે વ્યાખ્યાન હોલમાં પ્રાર્થના અને ઉપદેશ માટે ભેગાં થાય છે. આ સત્સંગ-મંદિર ચાર વરસ થયાં આખું આરસપહાણનું બંધાય છે. હજી અપૂર્ણ છે. પાંચ વર્ષ બીજાં લાગશે. એના ઉપર પચીસ લાખ રૂપિયા લગભગ ખર્ચ થવાનો અંદાજ સંભળ્યો છે. હિંદનું એ એક મહાન મંદિર બનશે. એમાં મૂર્તિ રાખતા નથી. માત્ર ગુરુનાં વચનો, પ્રાર્થના અને ઉપદેશ થાય છે. પૂજા, અર્ચના વગેરે નથી. મંદિરના પ્લાન બહુ સુંદર છે.

સભાને પાણી કૂવાઓમાંથી મેળવવું પડતું હતું. સરકારની મંજૂરી મેળવી તેઓએ યમુના નદીમાંથી એક નહેર પોતાના સંસ્થાનમાં વાળી છે. એમાંથી સંસ્થાન માટે જોઈતું પાણી પંપ કરીને તથા સ્વચ્છ કરીને સૌને પૂરું પાડવામાં આવે છે. વિશાળ પશુશાળાનાં પશુઓને માટે ઘાસચારો પેદા કરવા માટે આ નહેરના પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. ચારે તરફ બે ઢગર એકરમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. શાક, ફળ-ફલ ઉત્પાદવામાં આવે છે અને અનાજ પણ પેદા કરવામાં આવે છે. ખેતીવાડી પણ આધુનિક ઢબથી કરાય છે, અનેક યુવકોને ખેતી

પોતાની બેંકમાં ઘરાફો વઢીવટ ચાલે છે. પેન્શનરોને નિયમિત પેન્શન મળ્યા કરે છે. દિસાબ એવો ચોખ્ખો રાખવામાં આવે છે કે, કોઈ જરા પણ આંગળી ચીંધી શકે નહિ, દિસાબ સર્વે નિયમિત રીતે ઝોડિટ કરાય છે.

આધુનિક ઢબથી સ્થાપેલા સુવાવડખાનામાં ફરજિયાત સુવાવડ કરવા જવાની સ્ત્રીઓ માટે આગા છે. આ સંસ્થામાં સ્વચ્છતા ઉપર બારે ધ્યાન દેવામાં આવે છે. બધા રહેવાસીઓને સ્વચ્છતા શીખવવામાં આવે છે. આવા મોટા વિસ્તારના પાંચસો મકાનોમાં કે રસ્તાઓ ઉપર અથવા બાગબગીચામાં ક્યાંએ કચરાનું નામ નહિ ચારે તરફ ખૂબ કાળજીથી કચરો સાફ કરી નાખવામાં આવે છે. સૌ સાદાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરે છે. સ્વાસ્થ્ય અને સુખશાંતિના કાયદાનું જરાબર પાલન કરવામાં આવે છે. સર સાહેબજી મહારાજે શારીરિક અને માનસિક સિદ્ધિ ઉપર ખાસ બાર મૂકીને બધાં સંસ્થાવાસીઓને એ વિષયોનું ખાસ શિક્ષણ આપ્યું હતું, આંખે ચોંટ તેવી સ્વચ્છતા સર્વત્ર છે.

આપણા હિંદીઓ ચિસ્તપાલનમાં પછાત ગણાય છે. રેલવે સ્ટેશન, નાટક, સીનેમા, મેળામાં જ્યાં જાઓ ત્યાં એકબીજાને ધક્કા-મુક્કી આપતા સૌ જણાય છે. સૌ સોના વારા મુજબ નિયમિત ગોઠવાઈને જવાની યુરોપની સુધરેલી પ્રજાની ટેવો આપણી પ્રજામાં હજી આવી નથી. દયાળુબાગની સંસ્થામાં આ દૂષણ મને જોવામાં આવ્યું નહિ. પગાર લેવા જનારાઓ, પેન્શન લેવા જનારાઓ વારાફરતી ગોઠવાઈને બિમા રહે છે. કારખાનાંઓમાં પણ ક્યાંએ ધાંધલ નહિ, ધક્કામુક્કી નહિ. સૌ પોતપોતાનું કામ સમજીને કર્યું કરે. સર્વે હચિયારો પણ ગોઠીને યોગ્ય સ્થળે મૂકેલાં હોય છે. રૂંદોનાં છોકરા-છોકરીઓ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ આ ચિસ્તપાલન જોવામાં આવ્યું હતું. નિયમિતતા, ચિસ્તપાલન અને એકબીજાને આ સંસ્થાના આદર્શો છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધાથી એનું પાલન કરવામાં આવે છે. સંસ્થાનાં વિદ્યાળ સ્થાપત્યો અને મિલકતો બધી સંસ્થાનીજ છે. કોઈ પણ સમયની ખાનગી માલિકીની કોઈ મિલકત નથી. દરેક

બાળકને શિક્ષણ ફરજિયાત છે. વૈદ્યક તપાસ પણ ફરજિયાત છે. મફત સારવાર મળે છે. આધુનિક ઢંગના સુવાવડખાનામાં સી ઓ. એને સુવાવડ સમયે ફરજિયાત મોકલવામાં આવે છે. બાળકોને માત્ર પોપટિયા લખવા વાંચવાનું જ્ઞાન મળતું નથી; પરંતુ સૌને અમુક વય પછી પરીક્ષા પસાર કર્યા બાદ કારખાનાંઓમાં કામ કરવું પડે છે. ૭ માસ સુધી દરેક યુવક શિખાઉ રહે છે. પછી એનો પગાર ત્રીસ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. કામમાં જેમ જેમ પ્રવીણ થતો જાય છે તેમ તેમ એનો પગાર વધે છે. પચીસ વરસ પછી પેન્શન મળે છે, પેન્શનરો પણ ત્યાંજ રહે છે. આ સંસ્થાનાં ઉદ્યોગ મંદિરોમાં એક હજાર યુવકો કામ કરે છે.

દરેક ઉદ્યોગ મંદિરનો એક વડો હોય છે. શરૂઆતમાં યુરોપથી શીખી આવેલા વિજ્ઞાન, રસાયન અને વિદ્યુતના જ્ઞાતાઓ આ સંસ્થાઓના અધિકારીઓ નિમ્નાતા હતા. હમણાં હવે અનુભવીઓને પસંદગી આપવામાં આવે છે. બધાં રહેવાસીઓ સવારના વહેલાં અને સાંજે વ્યાખ્યાન હોલમાં પ્રાર્થના અને ઉપદેશ માટે ભેગાં થાય છે. આ સત્સંગ-મંદિર ચાર વરસ થયાં આખું આરસપહાણનું બંધાય છે. ૬૭ અપૂર્ણ છે. પાંચ વર્ષ ખીજાં લાગશે. એના ઉપર પચીસ લાખ રૂપિયા લગભગ ખર્ચ થવાનો અંદાજ સંભળ્યો છે. હિંદનું એ એક મહાન મંદિર બનશે. એમાં મૂર્તિ રાખતા નથી. માત્ર શુરુનાં વચનો, પ્રાર્થના અને ઉપદેશ થાય છે. પૂજા, અર્ચના વગેરે નથી. મંદિરના પ્લાન બહુ સુંદર છે.

સભાને પાણી ફવાઓમાંથી મેળવવું પડતું હતું. સરકારની મંજૂરી મેળવી તેઓએ યમુના નદીમાંથી એક નહેર પોતાના સંસ્થાનમાં વાળી છે. એમાંથી સંસ્થાન માટે જોઈતું પાણી પંપ કરીને તથા સ્વચ્છ કરીને સૌને પૂરું પાડવામાં આવે છે. વિશાળ પશુશાળાનાં પશુઓને માટે ધાસચારો પેદા કરવા માટે આ નહેરના પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. ચારે તરફ જે હજાર એકરમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. શાક, ફળ-ફલ ઉગાડવામાં આવે છે અને અનાજ પણ પેદા કરવામાં આવે છે. ખેતીવાડી પણ આધુનિક ઢંગથી કરાય છે, અનેક યુવકોને ખેતી

શીખવવામાં આવે છે. ખેતીવાડીખાતું અનુભવી રનાતકના હાથ નીચે છે. તેમાં યંત્રો અને છેલ્લી દબની ખેતીનાં સાધનો વાપરવામાં આવે છે. સંસ્થાની ચારે તરફ ખેતરોની લીલાચ રમણીય લાગે છે. સભા પોતાના સભ્યોની જરૂરિયાત ઉપરાંત મોટી રકમના પાક પદાર્થો તૈયાર કરે છે. કારખાનાંઓમાં તૈયાર થતાં ખૂટો, વસ્ત્રો, રેશમી વસ્ત્રો, વિદ્યુતની વસ્તુઓ, ચામડાં, પેન્સિલો, હોફરો, નીપો, કાનસો, ફાઉન્ટેનપેનો, ગીલીટકોલી વસ્તુઓ, કાચનો સામાન, ચામડાનો સામાન, ચાક્ર, છરી, કાંટાઓ, સાબુ, તેલો, રંગો વગેરે અનેક પદાર્થો બને છે. એ સર્વે પદાર્થો વેચવા માટે ઉત્તર દિંદનાં શહેરોમાં સભાએ દુકાનો ખોલી છે. એ દુકાનો પણ વિશાળ પ્રમાણમાં સ્થાપી છે, પોતાના માલની જાહેરાત માટે અને સ્વદેશીના વિકાસ માટે ઉત્તરદિંદ અને પંજાબમાં સભાના મિત્રોએ પ્રદર્શનો ભર્યાં છે. અજમેર, લાહોર અને પટણા ખાતે મોટાં પ્રદર્શનો ભરાવ્યાં હતાં. પ્રજાએ તેનો ખૂબ લાભ લીધો હતો.

છેલ્લામાં છેલ્લી દબનાં અને આધુનિક સર્વે સ્વચ્છ સાધનો ધરાવતી સંસ્થાની દુગ્ધશાળા દિંદમાં સૌથી મોટી છે. બેંગલોર ખાતે દિંદીસરકાર એક મોટી દુગ્ધશાળા નિભાવે છે. પરંતુ દયાળ-બાગની દુગ્ધશાળા ઘણી મોટી અને સ્વચ્છ છે. દિંદમાં કદાચ સૌથી મોટી દુગ્ધશાળા એ હશે. યંત્રોની મદદથી એમાં દૂધ સ્વચ્છ અને જીવંત વગરનું કરાય છે. પછી હવાગ્રસ્ત બોટલોમાં એ ભરવામાં આવે છે. બહુ કામ યંત્રથી થાય છે. હાથનો સ્પર્શ ક્યાંએ નથી. એજ દુગ્ધશાળામાં માખણ પણ શાસ્ત્રીય રીતે બને છે. સિતેર હળરના ખર્ચે આ ભવ્ય દુગ્ધશાળા બાંધવામાં આવી છે. એના ઉપર અનુભવી રનાતક કામ કરે છે. અનેક યુવકોને દુગ્ધશાળામાં કેળવણી અપાય છે. રાધાસ્વામી સંપ્રદાયની આ સભાના એક લાખ સભ્ય દિંદના ઉત્તર વિભાગમાં આવ્યા છે. એમાં નાતજાતનો ભેદ નથી. ઉત્તર દિંદમાં એના સત્સંગની ત્રણસોસિતેર રજિસ્ટર સાખાઓ છે. એ એક લાખ સત્સંગીઓએ ચૂટેલી અગતાળીસ સભ્યોની કાર્યકારિણી સભા સર્વે વહીવટ ચલાવે છે. ચાલુ કામ માટે એમાંથી સાત સભ્યોની વ્યવસ્થા-

કારિણી કમિટી નિભાઈ છે. સમાજી વાર્ષિક પેદાશ ચાર લાખ રૂપિયાની છે. ખર્ચ પણ તેટલો જ છે. મુખ્યત્વે પેદાશ સાથે ગીઝા તરફથી મળે છે. ખર્ચ શિક્ષણસંસ્થાઓ, ઉદ્યોગસંસ્થાઓ, દોરિષ્ટો નિભાવવામાં કરવામાં આવે છે. ખેતી, કુખ્યાલય અને ઉદ્યોગસંસ્થાઓનાં ખર્ચ અને પેદાશનો ઉપજા આંકડાઓમાં સમાવેશ થતો નથી. સર્વે પેદાશ પંદર લાખ રૂપિયાની છે. ખર્ચ પણ તેટલો જ છે.

આવી સારી સંસ્થાને સરકાર તરફથી પૂરો સહકાર અને મળે છે. જમીન મેળવવામાં, રસ્તા બાંધવામાં, બિઝીંગ બનાવવામાં જાહેર બાગબગીચાઓ બનાવવા માટે સરકારી માટે મળી હતી. જેમાં ધોરણોમાં લગભગ ચારસો વિદ્યાર્થીઓ છે. એમના માટે ચાર દોરેલો છે. એ દોરેલો માટે સરસ મકાનો છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સગવડો માટે સારાં સાધનો રાખ્યાં છે. એમને દરરોજ શારીરિક વ્યાયામ-શિક્ષણ દેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને રફ લોના રનાતો દરરોજ તાલીમ આપે છે. આ શિક્ષણશાળાઓમાં નાતગત અને ધર્મના ભેદ વગર સૌને દાખલ કરે છે. સૌ વિદ્યાર્થીઓને ફરજિયાત દોરેલોમાં રહેવાનું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓનાં સ્વાસ્થ્ય ઉપર દેખરેખ અને સંજાળ રાખવા માટે ખાસ પ્રબંધ કરાવ્યો છે; રમતગમત માટે હોકી, ક્રિકેટ, ફૂટબોલની વ્યવસ્થા રખાઈ છે. વિદ્યાર્થીઓને પ્રવાસે લઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દૈનિક દુધનું પુરવઠાની મોટી લાયબ્રેરી નિભાવે છે. એક સારું સંગ્રહસ્થાન-મ્યુઝિયમ પણ રચાયું છે. એક બેંક પણ વિદ્યાર્થીઓએ રચાયું છે. વિદ્યાર્થીનીઓ માટે એક દાઢરફલ સ્થપાઈ છે. તેને માટે મુંદર સગવડો અને ભવ્ય મકાનો છે.

સંસ્થાનું ઉદ્યોગખાતું બહુ વિશાળ છે. બાવન જાતના ઉદ્યોગો માટે વિશાળ બાવન મકાનો બંધાયાં છે. વર્કશોપમાં સેંકડો યંત્રો ગોઠવ્યાં છે. તેની પાછળ પંદર લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયું છે. એના પેટામાં હુદારની બટ્ટીઓ, ગાગવાની બટ્ટીઓ, ધડવાની એરણો, ઢાળો ઢાળવાની બટ્ટીઓ છે. બીજી તરફ વીજળીનાં યંત્રો, કાંટાઓ, ગીલીટ કરેલી વસ્તુઓ, ચમચા, ઝારા, છરીઓ, વિશાળ અને વૈદકનાં સાધનો ઝવેરાત, સોનીકામ, રમકડાં, વીજળાથી ચાલતાં ઘડિયાળો ચલાવે છે. બીજી સુતારકામ શીખવવા ને ફર્નિચર બનાવવાનો વિભાગ છે.

ખમતમાં ગામડાં કેળવવાનો વિભાગ છે. તેની પાટાયમાં ચામડાના ખૂટો, પેટીઓ, પટા વગેરે સામાન બનાવવાના મોટા વિભાગો છે. લાખોની કિંમતની ચામડાની વસ્તુઓ તૈયાર થાય છે.

કપાસનાં વસ્ત્રોની મિલમાં પગાસ વીજળીથી ચાલતી લૂઓ ચાલે છે. તે સિવાય પંદર હાથની શાલો છે. કપની અમૃતસરમાં એક મોટી કાપડની મિલ ચલાવે છે; જિનનાં વસ્ત્રો અને રેશમનાં વસ્ત્રો વણવા માટે જુદા જુદા વિભાગો છે. દરબાર લાખ રૂપિયાની કિંમતની વસ્તુઓ ત્યાં તૈયાર થાય છે. જાતજાતના પદાર્થો અહીં બને છે. એ ઉલોગોમાં એક હળર માણસો કામ કરે છે. તેમાં મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ છે. આને સરકારી સારો આશ્રય મળે છે. કાપડખાતાની બેડમાં મોળાં, બદિયાન, ગલપટા બનાવવાનું કારખાતું છે. ફાઉન્ટેનપેનો અને ફેટલીક જાતનાં સુક્રમ યંત્રો અહીં બને છે. આ સર્વે જાતની વસ્તુઓ બતાવવા માટે એક વિશાળ દરજ્જોલ બાંધેલો છે. વેચવા માટે જુદી દુકાન ખીજ ભાગમાં છે.

સભાની ટેકનિકલ કોલેજ જુદી છે. એના બિડીંગ પાછળ પિસ્તાળીસ હળર અને નિવાસગૃહ પાછળ સાંઠ હળર ખર્ચવામાં આવેલ છે. મોટરોને રીપેર કરવી. વીજળીનાં યંત્રો બનાવવાં, વીજળીક શક્તિનું મોડું કારખાતું અને એન્જિનિયરીંગ ખાતું નિભાવવામાં આવે છે. એકસોદશ એન્જિનિયરો એમાંથી પસાર થાય છે. સુડાળીસ એન્જિનિયરો મોટરની શાળામાંથી પાસથયા છે.

દયાળખાગનું ટૂંકામાં વર્ણન કરવું એ એને સંપૂર્ણ ન્યાય નથી. પશુશાળામાં સરસમાં સરસ ગાયો નિભાવવામાં આવે છે. બે યુરોપિયન સાંઠો પશુ ખરીદી મંગાવવામાં આવ્યા છે. લગભગ પાંચસો ગાયો ત્યાં છે. તે સિવાય ગામડિયાઓની ગાયોને પોતાની હકુમત નીચે લઈ એમને પશુપાલનની આધુનિક રીતો શીખવવામાં આવે છે. હિંદની દરેક પ્રખ્યાત જાતનાં પશુઓ મંગાવી તેના ઉપર અખતરા કરીને સારી જાતો શોધી કાઢવામાં આવે છે. આપણા ધર્મગ્રંથો સર્વે આવી સંસ્થાઓ સ્થાપતા હોય તો કેવું સરસ બને!

('શારદા' માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૭૧-કૃપિસંગ્રહ

(લેખક:-શ્રી. રેવાચંદર ઝો. સોમપુરા, બી. એ.)

આજથી સવાત્રણ દગ્ગર વર્ષ પૂર્વે થયેલા મદર્પિ પારાશરે “કૃપિસંગ્રહ” નામે એક પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથ રચ્યો છે, જેના કેટલાક ભાગનું વિદ્વાન કૃપિયાસ્ત્રી ડો. રાયચૌધરીએ ભાષાંતર કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના જૂમિવિગ્નાનના ચાલી મંડળના પ્રમુખ ડો. સર રસેલ, જે ઘોડા વખત અગાઉ દિંદની મુલાકાતે આવેલા, તેમણે એ મંડળના પાશ્વિક પત્રમાં ઉપરના પુસ્તકમાંથી કેટલાક ભાગનો ઉતારો મૂકી આજના વૈજ્ઞાનિકોને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, “આજથી ૩૩૦૦ વર્ષ પૂર્વે કૃપિવિદ્યાની કેટલીક શાખાઓ જે વિકાસ પામેલી તેમાં આપણે કરી પ્રગતિ કરી છે ?”

‘કૃપિસંગ્રહ’ના પ્રારંભમાં મદર્પિ પારાશરજી કહે છે: “સોનું, ચાંદી, રત્નો તથા વસ્ત્રભંડારના ધણીને પણ કૃપિકાર-જેદત પાસે લાંબો દાય કરવો પડે છે. કેમકે સર્વ અંગ-ડોક, કાન, પોચા પર જે માણસોએ દાગીના દાંસી દીધા હોય, તેમને પણ પોતાનાં પેટ તો અનથીજ ભરવાં પડે છે. આ સર્વ સંપત્તિ છતાં અન્ન વિના મનુષ્ય જીવે મરે છે. માટે અન્ન જીવન છે-અન્ન બળ છે-અન્ન સર્વ સંપત્તિની શિરોઢાંચ છે. દેવ, મનુષ્ય ને રાક્ષસ-સૌ દ્રાહ અન્ન પરજી શકે છે. સર્વને ‘અન્ન સમા પ્રાણ’ છે. આ અન્ન જમી દે છે અને તેના પેદા કરનાર કૃપિકાર-જેદત છે.”

ખેતી પર પૂરતું લક્ષ અપાય તો મનુષ્યને તેમાંથી ધન-લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે ને તે તરફ માણસ જોકાળજી બને તો દારિદ્ર્ય આવી મળે છે. વંદનીય મદર્પિજી કહે છે: “ધરતો કારભાર તમારા પિતાને સોંપત્તે, રસોડાનો કારભાર માતાને આપત્તે. તમારા નોટલીજ સંભાળથી કામ કરે તેવા તમારા વિશ્વાસુ સેવકને તમારાં દોર બજાવત્તે; પણ ખેતી ઉપર તમે જાતે કામે લાગત્તે, કેમકે એક કાળના દુર્લ-

ક્ષત્રી કૃષિ-ખેતી, ગાય, ધનુરિંદ્ર, ઓ ને રાત્રી નહ યાય છે. સ-
ચક્ત માણસોએ ખેતી કરવી. એથીજ પ્રગ્ન મુખી બને. દુનગા
માણસજ દલકા વર્ણના લોકોની માફક બીજા માનતા કરે છે."

"પશુધનની પૂરી સંભાળ લેનાર જાતે ખેતર પર જાય છે
અને વરસાદ આવવાના તથા પાકની તૈયારીના સમયથી વાકેફ રહે
છે. તે ઉત્તમ બીજ પશુ સંધરી રાખે છે ને કદી આગસ કરતો
નથી; તે સર્વ ઋતુના-લેસરીના પાક લે છે ને તેને કદી યાક
લાગતોજ નથી."

આગળ ચાલતાં એ મંથમાં મહર્ષિંજ પશુ પ્રત્યેના માયા-પ્રેમની
વાત કરે છે. એ વાંચીને સર રસેલ પૂછે છે કે, "ખેતીના ઉપયોગ-
માં આવતાં જનવરોના શ્રેય પ્રત્યે આગના સુધરેલા યુરોપિયન લોક
પશુ આ પ્રાચીન અરણ્યવાસી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ જેવી દીર્ઘદષ્ટિ પહોંચાડે
છે?" મહર્ષિ પારાચરજી કહે છે: "ખેતીના પ્રારંભમાં જનવરોને
એવી રીતનાં હાંકવાં કે તેને ભારે કષ્ટ ન પડે. જનવરને મારીઝૂડીને
પેદા કરેલ પાક કોઈ પશુ ધર્મકાર્ય સારુ નિરુપયોગી છે. જનવરને
કુઝી કરી ભલે તમે ચાર ગણે પાક પેદા કરો, પણ તે પાક એ
પ્રાણીઓના નિસાસાથી નિષ્ફળજ થયો માનજો. તેથી તો કૃષિકાર-
ખેડૂત દરિદ્ર બને છે, જનવરને જોળ, ઘાસ ને બીજા પોષક પદાર્થો
ખવડાવજો ને ખેતરમાં સાંજ-સવાર તેને ચરાવજો તો તેમને થુક
કદી લાગશે નહિ."

"ઢોરની ગમાણ મળજૂત બાંધી હોય ને ત્યાંથી છાણ, મૂત્ર
દત્તાદિ વાળીઓળી સાફ રખાતી હોય તો બહુ પોષક પદાર્થ વિના પણ
ઢોર સારાં યાય છે. પણ જો ઢોર ગમાણેથી છૂટતાં તેમનાં ચરીર
છાણમૂત્રથી લપેટાઈ ગયેલાં હોય, તો તમે તેના પોષક પદાર્થ ને
સારી ચાર તેને નોરો, છતાં તે બહુ નિષ્ફળ જાય છે. જો ગમાણ
આગળ છાણ, મૂત્ર, ગારો, ધૂજ દત્તાદિ એકઠાં થવા ન પામતાં હોય
ત્યાં હમેશ લક્ષ્મીને વાસ રહે છે."

"ચાર જોડી બજાર રાખી ખેતી કરનાર ઉત્તમ કૃષિકાર કહે-

વાય. વૈશ્ય વૃત્તિવાળાનું ત્રણ જોડી બળદ રાખીને ખેતી કરે છે. પણ બળદનો પ્રાણ દરનાર લોક એક જોડી બળદ રાખીને ખેતી કરે છે. દસ હજાર રાખનાર ખેડૂતને ત્યાં લક્ષ્મીદેવીનો વાસ રહે છે; પાંચ હજારનો માલિક ધન પામે છે; ત્રણ હજારનો ધણી અન્ન પામે છે, પણ એક હજારવાળો તો દેવામાં ડૂબે છે. જેની પાસે બે હજાર હોય તે માંડ પોતા જોડું પેદા કરી ખાય છે; પણ તે પિતૃ, દેવ કે અતિથિનું કષ્ટાણુ સાધી શકતો નથી."

ગાયના ઝાણનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવા મહર્ષિજી બલા-મણુ કરે છે. બિયાં કેમ એકઠાં કરી સંમ્રહી રાખવાં તે વિશે સૂચના આપી કહ્યું છે કે, "જે બિયાં ઊગી ન શકે તેવાં હોય તો ખેડૂત, ખાતર, ખેતર, બળદ ને હજાર બધાં નકામાં બને છે." પછી વાવણી કેમ કરવી તેના નિયમ ગણાવ્યા છે. વળી ખેતરમાં નીંદામણુ પર બહુ ભાર મૂકી કહ્યું છે કે, "અન્નના છોડ સાથે ઘાસ ઊગે છે ને બે વચ્ચે સ્પર્ધા થાય છે. તેથી સારો પાક કદી ન ઊતરી શકે, માટે ખેતર પૂરું નીંદાવજો."

ખેતર સૂકું બંદ ન બની જાય તથા ભેજ જળવાઈ રહે તે સારુ પણ બહુ સુંદર સૂચનાઓ કરી છે. તેઓ કહે છે: "આસો તથા કારતક માસમાં જે માણસ પોતાના ખેતરમાં જળ સંમ્રહી લેવા ગોઠવણુ નથી કરતો, તેને મૂર્ખશિરોમણી માનજો. કુટુંબની સંપૂર્ણ રક્ષા કરનાર માણસ જેમ કુટુંબના સ્ત્રીવર્ગની અતિ સંભાળથી રક્ષા કરે છે, તેમજ ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં જળનો સંમ્રદ કરવો જોઈએ."

સવાત્રણુ હજાર વર્ષ પૂર્વે હિંદમાં થતી ખેતી પરનો આ સુંદર ઉપયોગી ગ્રંથ વાંચીને સર રસેલ મુગ્ધ થયો છે. એ ધાર્મિક સીતિનીતિઓને આધુનિક માણસ વહેમ ગણે છે. પણ એ પ્રાચીન-કાળના કૃષિકારો એનેજ લીધે પોતાના ધંધામાં રમ્યાપરમ્યા રહી શૂન્ય તથા ગૌરવ સુધારતા ને સુખી થતા, ઉત્તમ ખેતીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી તેઓ પૂર્ણ વાકેફ હતા.

દાથી કૃપિ-ખેતી, ગાય, ધનુરિંદા, સ્ત્રી ને રાત્રી નહ યાય છે. સ-
ચક્ત માણસોએજ ખેતી કરવી. એથીજ પ્રજા સુખી બને. દુઃખગા
માણસજ દલકા વર્ણના લોકોની મારફત બીજા માનતા ફરે છે."

"પશુધનની પૂરી સંભાળ લેનાર જાતે ખેતર પર જાય છે
અને વરસાદ આવવાના તથા પાકની તૈયારીના સમયથી વાકેફ રહે
છે. તે ઉત્તમ બીજ પશુ સંધરી રાખે છે ને કદી આગસ કરતો
નથી; તે સર્વ ઋતુના-લેસરીના પાક લે છે ને તેને કદી થાક
લાગતોજ નથી."

આગળ ચાલતાં એ અંધર્મા મહર્ષિજી પશુ પ્રત્યેના માયા-પ્રેમની
વાત કરે છે. એ વાંચીને સર રસેલ પૂછે છે કે, "ખેતીના ઉપયોગ-
માં આવતાં જનવરોના ગ્રેય પ્રત્યે આજના સુધરેલા યુરોપિયન લોક
પશુ આ પ્રાચીન અરણ્યવાસી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ જેવી દીર્ઘદષ્ટિ પહોંચાડે
છે?" મહર્ષિ પારાચરજી કહે છે: "ખેતીના પ્રારંભમાં જનવરોને
એવી રીતનાં હાંકવાં કે તેને ભારે કષ્ટ ન પડે. જનવરને મારીજૂડીને
પેદા કરેલ પાક કોઈ પણ ધર્મકાર્ય સારુ નિરુપયોગી છે. જનવરને
કુઃખી કરી બલે તમે ચાર ગણો પાક પેદા કરો, પણ તે પાક એ
પ્રાણીઓના નિસાસાથી નિષ્ફળજ થયો માનજો. તેથી તો કૃષિકાર-
ખેડૂત દરિદ્ર બને છે, જનવરને ખોળ, ધાસ ને બીજા પોષક પદાર્થો
ખવડાવજો ને ખેતરમાં સાંજ-સવાર તેને ચરાવજો તો તેમને થાક
કદી લાગશે નહિ.

"દોરની ગમાણુ મજબૂત બાંધી હોય ને ત્યાંથી છાણ, મૂત્ર
ધત્વાદિ વાળીઓળી સાફ રખાતી હોય તો બહુ પોષક પદાર્થ વિના પણ
દોર સારાં યાય છે. પણ જો દોર ગમાણેથી છૂટતાં તેમનાં ચરીર
છાણમૂત્રથી લપેટાઈ ગયેલાં હોય, તો તમે તેવા પોષક પદાર્થ ને
સારી ચાર તેને નોરો, છતાં તે બધું નિષ્ફળ જાય છે. જે ગમાણુ
આગળ છાણ, મૂત્ર, મારો, ધૂળ ઇત્યાદિ એકઠાં થવા ન પામતાં હોય
ત્યાં હમેશ લલ્લમીનો વાસ રહે છે.

"ચાર જોડી બગદ રાખી ખેતી કરનાર ઉત્તમ કૃષિકાર કહે-

~ ૭૨-સેવા-ઉપવન ~

(લેખક:-શ્રી. જનારસીદાસ ચતુર્વેદી)

સને ૧૮૭૪ ની વાત છે. આયર્લેન્ડના ડબ્લિન નગરમાં ત્રણ આયરિશ કન્યાઓ રહેતી હતી. એ મિસ્ટર પિમની સુપુત્રીઓ હતી. એક દિવસ તેમને ખબર પડી કે, મિસ્ટર બેલી નામનો પાદરી હિંદુસ્તાનથી પાછો આવ્યો છે. તે બહેનોએ તે પાદરી સાહેબને પોતાને ઘેર નિમંત્રણ આપ્યું અને તેમના અનુભવ વિશે પૂછ્યું. મિં બેલી કે જે અંબાલામાં રહેતા હતા અને રજામાં ઘેર ગયા હતા, તેમણે પોતાના કાર્ય સંબંધી વાતો કરી. તેમણે કહ્યું કે, અંબાલામાં તેમના ખંડવાથી પચાસ સાઠ વાર દૂર થોડીક ઝૂંપડીઓ છે, ત્યાં કોઢી લોકો રહે છે અને તેમની દશા અત્યંત દુષ્કાળક છે. તે આયરિશ બહેનોનું હૃદય ભારતીય કોઢીઓની દુર્દશાથી પ્રવિત થયું અને એક બહેન મિસ ચારલોટ પિમે કહ્યું. “વધારે તો નહિ પરંતુ અમે બહેનો એક વર્ષમાં ત્રીસ પૌંડ (ચારસો રૂપિયા) એકઠા કરીને આપને મોકલ્યા કરીશું.” મિસ પિમ અત્યંત સંકોચથી શરમાળ સ્વભાવની હતી અને તેને ત્રીસ પૌંડ એકઠા કરવા પણ મુશ્કેલ લાગતા હતા. છતાં પણ તેણે તનમનથી પ્રયત્ન કર્યો અને વર્ષને અંતે તેમણે પાંચસો પૌંડ (૬૬૬૬ રૂપિયા) મોકલ્યા.

આજથી ત્રેસઠ વર્ષ પહેલાં જે સેવારૂપી બી એ બહેનોએ વાવ્યાં હતાં, તે આજે એક લીલાછમ બગીચાના રૂપમાં હયાત છે. આ જ લેપર-મિશનની જન્મકથા છે. એકલા ભારતવર્ષમાં લેપર-મિશનને તાબે તેંતાણીસ કોઢીઓના આશ્રમો (કુટાશ્રમો) છે. તેની અંદર રહેનારાઓની સંખ્યા ૭૨૫૯ છે અને એમના સિવાય ૮૬૦ બાળક-બાલિકાઓ છે, કે જેમને આ બચકર રાગથી બચાવી લેવામાં આવ્યાં છે. સન ૧૯૩૫ માં આ આશ્રમોમાં ૭૯૬૯૨ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા.

તે તો ભારતના કોઈ ઇતિહાસમાં ક્યાંય કુમારી પિમ બહેનોની

આગના કૃતિકારને સરકારી-દરબારી બારે મહેસૂલમાંથી કેટલીક મુક્તિ મળવી પડે છે. વળી વર્ગોવર્ગ થતતા જતા વરસાદના પણ યોગ્ય ધ્યાન કરવા પડે છે, સીદ્ધાંતો દેશમાં જંગલ ને ઝાડી છે. વળી પહાડો પરથી ઝરણાં રાતદાડો વહે છે. એ પાણીના નાના મોટા ધોધનો ઉપયોગ વીજળિક યંત્રો ચલાવવામાં ક્યો છે ને આવાં ધણાં યંત્રો ઠેર ઠેર નાખી દીધાં છે. પોતપોતાની માલિકીની ઝાડી લોકે કાપવા માંડી ને પછી ત્રણચાર વર્ગો વરસાદ થતતાં ઝરણાંમાં અગાઉ જેટલું પાણી વહેતું બંધ થયું ને લાખોને ખર્ચે નાખેલાં પેલાં યંત્રો ચાલતાં અટક્યાં. આનાં કારણો ખોળી કાઢી ઉપાય દર્શાવવા સ્વીસ પ્રજાએ પોતાના દેશી વિદ્વાન પ્રજાજનોની કમિટી રચી. જંગલો કાપવાથી આ વસ્તુસ્થિતિ બિહો થઈ છે એમ ખાતરી થઈ, ત્યારથી એ દેશની સરકારે સખ્ત કાયદા કર્યા છે કે, “દેશમાં ઝાડની સંખ્યા વધારવી. એક પણ ઝાડ સરકારની પરવાનગી વિના કાપવું નહિ ને તેવું ઉત્કલ્પન કરનારને સખ્ત નસિયત કરવી.” આના અમલ પછી બેત્રણ વર્ગો પાછો અગાઉ જેટલો વરસાદ પડવા લાગ્યો ને ઝરણાંમાં પ્રથમ જેટલું પાણી વહેવા લાગ્યું. હિંદે પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ દર વર્ષે વધુ વૃક્ષારોપણ કરાવવું ને સરકારી રજા વિના ઝાડ ન કપાય તથા જંગલોની વૃદ્ધિ થાય તેવા કાયદા રચવા પડે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ સપ્રયોગ ગણતરી કરી છે કે, ઝાડપાન ને જંગલવાળા ભૂમિમાં અઢી ઈંચ વરસાદનું પાણી સુસાધ વિનાની કોરી ભૂમિમાં સુસાધ જતાં પાંચથી દસ કલાક લાગે છે. તેથી દરેક ગામ ને ખેતરવાડીની આસપાસ પુષ્કળ ઝાડપાન રોપવા આપણી સરકારે કટિબદ્ધ થવું જોઈએ જેથી ભૂમિ જલવતી બને.

(‘ચારદા’ માસિકના એક અંકમાંથી)

ઉત્કૃષ્ટ માન્યું. મિ. મિલર સારી રીતે જાંઘળા ખોલી ચક્રે છે અને વાંચી પણ લે છે. આપણું કર્તવ્ય છે કે એમને રાષ્ટ્રભાષા દિંદી શીખવીએ. આશ્રમના પ્રબંધક રેવરંડ ઈ. બી. ચાર્પ સાહેબ સાથે પણ મુલાકાત કરી લો. જુઓ, તેઓ શું કહે છે: “ત્રણ વર્ષથી અમારે સ્થાનની ઘણી સંકડાશ રહે છે અને હમેશાં અમારે ઠાંઠને કોઈ કોઢી રોગીની પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કરવો પડે છે. મનમાં અમે સમજીએ છીએ કે, સાધન મળતાં અમે અમારા આ પીડિત બાળકોને મદદ કરી શકીએ. પણ કરીએ તોય અમે શું કરીએ? ભારતવર્ષનું આ સૌથી મોટું કુષ્ઠાશ્રમ (કોઢીઓનું આશ્રમ) છે. અહીં આઠસો રોગી રહે છે. અને એકાદી સ્વસ્થ બાળકોનો પ્રબંધ અલગ છે. જસોબાર રોગી ગમે વરસેજ દાખલ કર્યા હતા. બહારથી કેટલાએ સો રોગીઓ પ્રત્યેક માસે દવા કરાવવા આવ્યા કરે છે. સ્થાનની જીજ્ઞુષને લીધે ન્યારે અમારે કોઈ રોગીને નિરાશ કરીને પાછો મોકલવો પડે છે, સારે અમારા અંતરાત્માને અત્યંત દુઃખ થાય છે.”

પણ જુઓ, અનાજનાં ખેતરોમાં લગભગ જસો સ્ત્રીપુરુષો કામ કરી રહ્યાં છે. કોઢીની બળજબરીથી નહિ, બલકે તેમણે સ્વેચ્છા-પૂર્વક આ કામ પોતાના હાથમાં લીધું છે. જનરૂઓની વ્યવસ્થા પણ એ લોકોએ પોતાને માટે પોતેજ કરી છે.

પેલી નાનકડી ઝૂંપડી, જે બાળકોને માટે બની રહી છે. તે જુઓ, રેવરંડ ચાર્પ સાહેબને પૂછો: “એ કોણ બનાવરાવે છે?” ઉત્તર “વિલાયતનો કોઈ અગ્રણી દાની!” આ પ્રાંતના ગવર્નર સાહેબમાં એટલી સહૃદયતા છે કે, તેમણે પોતાના ખર્ચથી છોકરીઓને માટે એક બોજનશાળા બંધાવી દીધી છે. આ આશ્રમના પ્રબંધક ચાર્પ સાહેબ આ જગ્યાએ પંદર વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે: “આશ્રમના રોગી નિવાસીઓએ જે શ્રદ્ધા અને લગનીથી આ સંસ્થાની ઉત્તરિમાં સહકાર આપ્યો છે, તે જોઈને ઘણીજ સ્ફુર્તિ-ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય છે. સાથેજ એ લોકોની આ સહાય અમારે માટે એક ખસખસ ફિટકાર પણ છે. આ રોગીઓ તો પોતાની વર્તમાન બચ-કર પરિસ્થિતિમાં પોતાનું કર્તવ્યપાલન કરે છે; પરંતુ શું આપણે

વાત કે નથી તો ઈન્જેની તરારીખમાં તેમની હકીકત મળતી; પરંતુ સન ૧૮૭૪ ની એક મદત્તવપૂર્ણ ઘટના એ બહેનોની ઉપરોક્ત ઉદારતા હતી. ત્યારે પાશ્વિક બળ ઉપર સ્થપાયેલાં, હૃદયહીન રાજ્યો અથવા સામ્રાજ્યોનું નામનિશાન પણ આ સંસ્કારમાં નહિ રહે અને ત્યારે શુદ્ધ ઇતિહાસોને લોકો તરફ જૂઠી જશે, તે સમયે પણ બે ભિન્ન ભિન્ન ગતિઓની વચ્ચે સેવા અને સહૃદયતાનો સંબંધ સ્થાપનારી એ બહેનોનું નામ આદરપૂર્વક લેવામાં આવશે. ચાલો આજે આપણે તેમનાદ્વારા સ્થપાયેલા સેવા-ઉત્તરવનની સફર કરીએ.

ચંદ્રગ

પહેલાં ચાલો આશ્વોડા જિલ્લાના ચંદ્રગ નામના સ્થાને. 'વિશાલ ભારત'ના વાચકોને સુપરિચિત મિસ મેરી રીડ અહીંજ રહે છે. એમની હકીકત 'મહિલા અંક' (સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૬)માં આપવામાં આવી છે અને તેને અહીં ફરીથી કહેવાની જરૂર નથી. આ વૃદ્ધ દાદી હવે એકાદશી વર્ષની છે અને પિસ્તાળીસ વર્ષની સતત સેવાઓ પછી પણ તેનો ઉત્સાહ જોવા ને તેવાજ છે. અસામાન્ય લગની અને ઉચ્ચ કોટીની આદર્શ નિષ્ઠા સિવાય આ કાર્ય સંભવિત નથી. મિસ મેરી રીડ સાથે પણ થોડી વાર વાતચીત કરી લો. એને પેલા વૃદ્ધ કોટી મંગારામની હકીકત તો પૂછો, કે જે ચાળીસ વર્ષથી અહીં રહે છે અને કેટલાંએ અંગો ગળી જવા છતાં પણ જેતું જીવન આનંદમય છે. આ છુટ્ટાના જીવનથી કેટલાઓને સ્ફુર્તિ મળી છે. મિસ રીડ અમેરિકન મહિલા છે અને હવે ભારતનેજ પોતાની માતૃભૂમિ માને છે. કલકત્તા તેના (સની કેસ્ટ કોરેજ)માં વિશ્રામ કરે અને મનોહર પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનું દિગ્દર્શન પણ કરે.

પુરલિયા

ચંદ્રગથી પુરલિયા (બિહાર) ચાલો. અહીંજ અમારા મિત્ર શ્રીયુત એ. ડી. મિલર રહે છે. જો તેઓ પોતાનો વેપાર છોડીને અહીં ન આવ્યા હોત તો આજે લખપતિ હોત, પરંતુ લખપતિ બનવા કરતાં મણે કુખી-પીડિત ભારતવાસીઓના એક વિનમ્ર સેવક બનવાનુંજ

ઉત્કૃષ્ટ માન્યું. મિ. મિલર સારી રીતે બંગાળી બોલી શકે છે અને વાંગી પણ લે છે. આપણું કર્તવ્ય છે કે એમને રાષ્ટ્રભાષા દિંદી શીખવીએ. આશ્રમના પ્રબંધક રેવરંડ ઈ. બી. શાર્પ સાહેબ સાથે પણ મુલાકાત કરી લેા. જુઓ, તેઓ શું કહે છે: “ત્રણ વર્ષથી અમારે સ્થાનની ઘણી સંકડાશ રહે છે અને હમેશાં અમારે કોઈને કોઈ રોગીની પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કરવો પડે છે. મનમાં અમે સમજીએ છીએ કે, સાધન મળતાં અમે અમારા આ પીડિત બાળકોને મદદ કરી શકીએ. પણ કરીએ તોય અમે શું કરીએ? ભારતવર્ષનું આ સૌથી મોટું કુષાશ્રમ (કોઢીઓનું આશ્રમ) છે. અહીં આઠસો રોગી રહે છે. અને એકાદી સ્વસ્થ બાળકોનો પ્રબંધ અલગ છે. બસોબાર રોગી ગયે વરસેજ દાખલ કર્યા હતા. બહારથી કેટલાએ સો રોગીઓ પ્રત્યેક માસે દવા કરાવવા આવ્યા કરે છે. સ્થાનની જિલ્લપને લીધે ન્યારે અમારે કોઈ રોગીને નિરાશ કરીને પાછો મોકલવો પડે છે, સારે અમારા અંતરાત્માને અત્યંત દુઃખ થાય છે.”

પણ જુઓ, અનાજનાં ખેતરોમાં લગભગ બસો સ્ત્રીપુરુષો કામ કરી રહ્યાં છે. કોઈની બળજબરીથી નહિ, બલકે તેમણે સ્વેચ્છા-પૂર્વકે આ કામ પોતાના હાથમાં લીધું છે. જાનરૂઓની વ્યવસ્થા પણ એ લોકોએ પોતાને માટે પોતેજ કરી છે.

પેલી નાનકડી ઝૂંપડી, જે બાળકોને માટે બની રહી છે. તે જુઓ, રેવરંડ શાર્પ સાહેબને પૂછો: “એ કોણ બનાવરાવે છે?” ઉત્તર “વિલાયતનો કોઈ અગ્રાત દાની!” આ પ્રાંતના ગવર્નર સાહેબમાં એટલી સહૃદયતા છે કે, તેમણે પોતાના ખર્ચથી છોકરીઓને માટે એક બોજનશાળા બંધાવી દીધી છે. આ આશ્રમના પ્રબંધક શાર્પ સાહેબ આ જગ્યાએ પંદર વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે: “આશ્રમના રોગી નિવાસીઓએ જે શ્રદ્ધા અને લગનીથી આ સંસ્થાની ઉત્તરિમાં સહકાર આપ્યો છે, તે જોઈને ઘણીજ રકુતિ—ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય છે. સાથેજ એ લોકોની આ સહાય અમારે માટે એક બરાબર દિટકાર પણ છે. આ રોગીઓ તો પોતાની વર્તમાન બચાવે પરિસ્થિતિમાં પોતાનું કર્તવ્યપાલન કરે છે; પરંતુ શું આપણે

તંદુરસ્ત તોમો કે જેમને સર્વ પ્રકારનાં સાધન પ્રાપ્ત છે, તેઓ આ પ્રમાણે કરીએ છીએ ?”

આ કુષ્ઠાશ્રમમાં કંઠાસિંદ નામનો એક બાળક છે. જ્યારે ૨૦ જે વર્ષનો હતો, ત્યારે તેના ચહેરા ઉપર કોદનાં ચિહ્ન જણાતાં હતાં જે તાળીસ ઈન્ચેકચન આપવાથી, આરોગ્યપ્રદ બોજન આપવાથી અને ઉચિત સાવચેતી રાખવાથી એના કોદનાં ચિહ્ન ચાલ્યાં ગયાં અને હવે એને આરોગ્યભવનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. સારી વાત એ બની કે, બીમારીનાં લક્ષણો સર થતાંજ અહીં આવી પહોંચ્યો. પરંતુ એની મોટી બહેન મોટી આવી, એટલે કે જ્યારે તે સત્તર વર્ષની હતી. રોગ ત્યારે પોતાનો કાબૂ જમાવી ચૂક્યો હતો. હવે બહેનનું મૃત્યુ આ બીમારીએ પકડ્યું અને તેનાં નેત્રોની જ્યોતિ પણ મંદ થવા લાગી છે. હવે શું થઈ શકે ? જો એ આઠ દસ વર્ષ પહેલાં આવી પહોંચી હોત તો બધી જાત. એના બે બીજા ભાઈઓ પણ આજ બીમારીથી પીડાઈને અહીં આવી ગયા છે. તે ચારે ભાઈબહેનોને આ બીમારી પોતાના દાદા (માના પિતા) ના સંસર્ગથી થઈ હતી !

મિ. મિલર આપને બતાવશે કે, મિશન આ સમયે તેરસો સાઠ બાળકોનું રક્ષણ કરી રહ્યું છે, તેમાં આઠસો તો તંદુરસ્ત છે અને લગભગ પાંચસોને આ બીમારી છે.

જરા બાળકોને પણ જોઈ લો. કયાંક તેઓ રોગ કરે છે, કયાંક નાસ્તાની રાહ જુએ છે અને કયાંક તો બેઠાં બેઠાં બોજથી બોજન કરી રહ્યાં છે. તેમણે પરિશ્રમ કરીને માટીનું પોતાનું પ્રાથન-નાશુક પણ બનાવી લીધું છે !

સહોદા (બિહાર)

હવે પુરુલિયા છોડીને સહોદા પધારો. સામે જે મકાન દેખાય છે તે રાગીઓએ-જેમાંના કેટલાક મિત્રી છે-પોતેજ બનાવ્યું છે. અહીં એક દર્શનીય વ્યક્તિ છે, તેનું નામ મંસા છે. એ આશ્રમની સરઆતથીજ અહીં રહે છે. જ્યારે એ દસ-અગિયાર વર્ષનો, ત્યારે એની બીમારી આટલી વધી નહોતી. તે સમયે એ પોતાની કેટલાએ મોટા ભાઈઓને બચાવતો હતો. મંસાની દવા ચાલતી

હતી; પરંતુ ત્યાં બીજા રોગીઓને લાગત ઘણાં તેમ તેમ મંદગતી બીમારી બરાબર વધતીજ નહ. રક્તનું કામ તેને ઊંડી રેડું પડ્યું. હવે તે માત્ર સંખ્યાકાળની પ્રાર્થના કરાવ્યા કરેતા હતા; પરંતુ હવે બિચારાની આંખો પણ જતી રહી છે અને ગળું પણ બીમારીને લીધે બેસી ગયું છે, તેથી ગાવામાં પણ સામેલ થઈ શકતો નથી. પરંતુ એથી શું? હવે તેના ચહેરા ઉપર દારૂ પથરાયેલું છે. પૂછો:-“કહે બાપ! તબિયત કેવી છે?” જવાબ આપશે-“બ સારો છું!” સ્વેદન વી. બેગર સાદેજ આ આશ્રમના અધિકારી છે. તેમને નમસ્કાર કરીને આગળ ચાલો.

બેલગામ (મુંબઈ પ્રાંત)

આ બુઝો, સામેથી શ્રીયુત કન્ડુ. સી. ધરવીન સાદેજ પધારે છે. સાંબળો, તેઓ શું કહે છે:-“પ્રત્યેક અઠવાડિયે અમારે કોઠને કોઈ માણસને પાછો મોકલવો પડે છે. ગયે વર્ષે અમારે પચાસ માણસોની પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કરવો પડ્યો હતો. અમને એ વાતનું ખાસ દુઃખ છે કે, એક વિધવા પોતાનાં ચાર બાળકો સાથે આવી હતી (એ પાંચે કોઠના રોગથી પીડાતાં હતાં) અને સ્થાનના અમાનવને લીધે અમારે તેને ‘ના’ કહેવી પડી. અત્યંત હૃદયવેદક દ્રશ્ય હતું; પરંતુ આશ્રમ ભરચક ભરેલો હતો, એટલે અમે શું કરી શકીએ?”

મોટા ભાઈનું આત્મબલિદાન

“અહીં આ આશ્રમમાં એક અઠાર વર્ષનો યુવક રહેતો હતો. તે કોઠના રોગથી પીડાતો હતો. તેના પંદર વર્ષનો નાનો ભાઈ દાખલ થવા આવ્યો હતો. અમારે ત્યાં બીજા રોગીઓનાં બિનંતીપત્રો પહેલેથી મંજૂર થઈ ગયાં હતાં અને અમે વરધી આપી ચૂક્યા હતા કે, સ્થાન ખાલી પડતાજ તેને દાખલ કરી દઈશું. આવી હાલતમાં આ નાના ભાઈને અમે અમારું વચન તોડીએ અને એક આદમી પ્રત્યે અન્યાય કરીએ તોજ દાખલ કરી શકીએ તેમ હતું. આ અમે અયોગ્ય માન્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે, અમારે નાના ભાઈની અરજી નામંજૂર કરવી પડી. બિચારો મોટો ભાઈ આખો દિવસ રડતો રહ્યો. અ”

તેણે નિમ્મ કયો કે; હું પોનેજ મારી જતા નાના ભાઈને માટે ખાલી
કરી આપીશ, એજ પ્રમાણે તેણે કયું. નાના ભાઈને પોતાને સ્થાને
રાખીને તેણે આશ્રમમાંથી વિદાય લીધી! અમને સૌને આ કરજાજનક
વિદાયથી અત્યંત દુઃખ થયું હતું; પરંતુ લાચાર હતા? "

મુંબઈ પ્રાંતમાં સેંકડો-હજારો લખપતિ છે. શું તેમનામાં
એટલી સહાયતા છે કે તેઓ કલ્પનાદ્વારા પોતાને તે મોટા ભાઈની
સ્થિતિમાં મૂકી શકે?

મધ્ય પ્રદેશ

ચાલો હવે મધ્ય-પ્રદેશની યાત્રા કરો. અહીં પણ સ્થાનની અછત
છે. ચંપાના ડો. પૈનરની વાત સાંભળી લો:

"આ આશ્રમમાં હું દિવસમાં બે વાર આવું છું. પ્રત્યેક વાર
મને કોઈને કોઈ રોગી મળે છે, કે જે દાખલ થવાને માટે અત્યંત
કરજાજનક સ્વરથી પ્રાર્થના કરે છે. આસપાસના ગામવાળાઓએ
એક ચાલાકીથી કામ લેવાનું શરૂ કર્યું છે, તે એ કે તેઓ રાતને
સમયે કોઈ કોઠીને જૂઠ્ઠાની નીચે મૂકી જાય છે અને એવી આશા
રાખે છે કે, આશ્રમ એને જૂએ નહિ મરવા દે! આ લોકોની દુર્દશા
અવર્ણનીય છે."

ચિરસ્મરણીય લોજન

અને ચંપામાં લજ્જાજનક સુંદર વખતે આવ્યા છીએ. આજે લેપર
મિથનના સેક્રેટરી મિ. એન્ડરસન પોતાના પત્ની સાથે અહીં પધાર્યા
છે. આ અવસરે ડોક્ટર પૈનરે, જેઓ આ આશ્રમમાંથી આરોગ્ય પ્રાપ્ત
કરીને બહાર ગયા છે, તે સૌને આમંત્રણ આપ્યું છે. આજે આ
આશ્રમના જૂના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓનું પુનર્મિલન થશે!
કોઈ કોઈ તો ચારસો માઇલથી આવ્યા છે, જુઓ મોટા મોટા દેગઝ-
ઓમાં ભાત રંધાય છે અને લાંબીપહોળા કદાખઓમાં કઠી તૈયાર
થઈ રહી છે. નાનાં નાનાં બાળકો આમતેમ દૂધદૂદ કરતાં કરે છે, પેલાં
નવદંપતી ત્યાં જિભાં જિભાં હાસ્યવિનોદ કરે છે. બીજો પોતાની રંગ-
બેરંગી સર્વોત્તમ સાડીઓ પહેરીને આવી છે. વર્ગોથી છટાં પડેલાં

બાઈબલનો દગ્ગામળા રત્નાં છે. પોતાનાં નાનાં નાનાં બાળકોને એક બીજાને બતાવી રત્નાં છે. શ્રીમતી પૈનર અને ડૉ. પૈનર તેમની વચ્ચે માતાપિતાની પેઢે ફરી રત્નાં છે. તેમના હૃદયની પ્રસન્નતા મુખ ઉ ચમકી રહી છે. એકસો ચાગ્રાસ અનિધિ છે.

આજથી કેટલાંએ વર્ષ પહેલાંની વાત છે, બ્યારે ડૉક્ટર ડૉ. કેવળ બે કોઠી રોગીઓથી આ આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી દંપતીની સેવા તથા ત્યાગથી અમારાં સેંકડો બાઈબલનોનાં આસાનો સંચાર થયો છે, તેમને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરીને આ આગળ વધીએ, કેમકે હજી આપણે ઘણે દર જવાનું છે.

આનંદકુરી

અહીં કેટલીએ વાતો અમને અત્યંત આશાજનક લાગી. પહેલી તો એ કે એક બ્રાહ્મણ સભાને પોતાની જમીનનો એક ટુકડો કુલો બોદવા માટે આશ્રમને આપ્યો છે. તેનાથી અહીંનું પાણીનું કુખ દૂર થઈ ગયું છે. આ સાચા બ્રાહ્મણત્વને માટે તેમની જેટલી પ્રશંસા કરવામાં આવે તેટલી ઓછી છે. બીજી ચીજ અહીંની ગૌશાળા છે. અહીંનાં પશુ તંદુરસ્ત છે અને દૂધ ઘણુંજ સારું હોય છે; પરંતુ આ બધાથી વિશેષ દર્શનીય મરિયમ નામની સ્ત્રી છે, કે જે પોતે આ રોગથી કંઈક પીડાય છે, પરંતુ તેના સેવાભાવને જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. એ પચાસ માણસોને માટે હમેશાં ભોજન બનાવે છે. ગ્રેમ-પૂર્વક ભોજન તૈયાર કરવું અને સ્નેહપૂર્વક પીરસવું કોને કહે છે, તે સૌએ મરિયમ પાસેથી શીખવા જેવું છે. મરિયમને બરાબર બબર છે કે કયા રોગીને, તેના રોગની પરિસ્થિતિને લીધે કેવું ભોજન મળવું જોઈએ અને તે બૂલ્યા સિવાય તૈયાર કરી તેને આપે છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની બૂલચૂક થવાજ દેતી નથી.

દસ મિનિટ મિસ એ. એન. વૈગનર સાથે પણ વાતચીત કરી લો. તેઓ એકસો સત્તાવીસ બાળકોની નિરીક્ષક-અથવા કહો કે પાલક-પોપક છે. એ આપને બતાવશે કે બાળકો કેટલાં પ્રસન્ન રહે છે અને સવારે બ્યારે તેઓ નાસ્તો કરે છે, તે સમયે તેમના પ્રકુલ ચહેરાઓ જુઓ !

નહક ખંડવામાં, ત્યાં આજે મુઝી જમીન વળાય છે, ત્યાં કાલે રૂલ, રૂલ ને રૂલજ નગરે પડશે. નૈનીનું તો કહેનુંજ શું ? ત્યાં કૃતિ-વાના નિષ્વાન ડા. એસ. દિગ્ગીનબોટમ રહેતા હોય, ત્યાં તો આશ્ચર્યજનક ઉત્તરિ થતીજ લેઈએ. આ આશ્રમમાં દૂધ પણ ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારનું થાય છે અને ઘાકભાજી તથા ફળોની ભરપૂરતા છે.

જે ખાસ મદત્વનું કાર્ય લેપર-મિશન કરી રહ્યું છે, તેનો એક ભાગ આપણે ચર્મ-ચક્રોદ્ધાર લેઈ લીધો; પરંતુ આ કાર્યની પાછળ જે સેવાપૂર્ણ બાવના છે, તેનો અનુભવ આપણે જ્ઞાન-ચક્રોદ્ધાર કરી ચક્રોદ્ધાર લીધો. મદત્તમા ગાંધીજીએ લખ્યું છે કે:-

“ગુલાબ ખીલે છે ત્યારે તેને ખીલવવાનો ઢઢેરો પિટાવવો પડતો નથી, તેની સુગંધજ તેની મધુરતાનું પૂરતું પ્રમાણ છે. એજ પ્રમાણે એક માયા ખ્રિસ્તીનું જીવન પણ ગુલાબની પેઠે ચૂપચાપ વિકાસ પામે છે અને આવું ગુલાબી જીવનજ ખ્રિસ્તના સાચા પ્રભાવનું સૌથી વિશેષ સાચું પ્રમાણ છે.”

પ્રિય વાચકમણ !

મને ખબર નથી કે કોડીજંઘ સાચા કાર્યકર્તાઓની સેવાથી બનેલા આ સુગંધમય ઉપવનની સહેલ કરનાર આપ કોણ છો ?

શું આપ કોઈ માનનીય મદિલા છો ?

ત્યારે તો હું આપને કહીશ કે, આ મદાન ઉપવનની સ્થાપનામાં મદિલાઓનો જળજરજરત હાથ છે. આયરિશ પિમ કુમારી-ઓની દક્ષીણ તમે વાંચી ચૂક્યા છો અને અમેરિકન મિસ મેરી રીડ સાથે પણ આપને પરિચય થયેલો છે. નાસિકની અંગ્રેજ મદિલા મિસ હારવેનું જીવનચરિત્ર પણ કાંઈ વાર આપને સંભળાવીશ. તેમણે પોતાના જીવનમાં પાંતરીસ વર્ષ (૧૮૯૭ થી ૧૯૩૨ સુધી) આજ બાર્કબેનોની સેવામાં ગાળ્યાં દત્તાં. સિતેર વર્ષની ઉંમરમાં એમનો દેહાંત થયો. તેમને બધા આશ્રમવાસીઓ ‘મા’ કહેતાં દત્તાં અને આ જ એમનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર હતો. રોકેટલેંડનાં સ્ત્રીચિકિત્સક ધસા-બેલ કરે પોતાના જીવનનાં સર્વોત્તમ વર્ષ દીવપાલી (દક્ષિણ-દેશ-બાદ)માં ગાળ્યાં દત્તાં. સમચંદ્રપુરમ (પૂર્વ ગોદાવરી) માં આજે

પણ એક એવી વર્ષની ડાહીને આપ આ દીન-દીન પીડિત ભાઈબહેનોની સેવા કરતાં નેહ થકો છો. એ કેનેડાવાસી છે. આ પ્રકારે આફરિકા, અમેરિકન, અંગ્રેજ અને કેનેડિયન મહિલાઓના ત્યાગ અને બલિદાનથી આજે આપણા સમાજના અત્યંત દીન-દીન ભાગની સેવા થઈ છે. ભારતવર્ષમાં હજારો બહેનો મોઢના રોગથી પીડાય છે. ૨૬૦૦ ઓઓ તો આશ્રમોમાંજ રહે છે. શું તેમના પ્રત્યે આપ આપનું કર્તવ્યપાલન કરશો? અથવા શું આપ કોઈ લેખક છો? તો મારી આપને પ્રાર્થના છે કે, આપ કોઈ વાર આ તેતાગ્રીસ આશ્રમોમાંથી કોઈએકની તીર્થયાત્રા કરો અને પોતાની નજરે એ મહત્વપૂર્ણ કાર્યને જુઓ અને આપની લેખિનીનો ઉપયોગ આ નિઃસહાય દેશજનુઓને માટે પણ કરો. એક રશિયન લેખકના નીચે લખેલા વાક્યને ન જૂલશો:

“શું તમે લેખક બનવા ઇચ્છો છો? જો હા, તો તમારી જાતિના પુરાણા જમાનાથી સંચિત દુઃખ સમૂહનો ઇતિહાસ વાંચો. જો તે વાંચતાં વાંચતાં તમારું હૃદય વિદીર્ષુ ન થાય, તો તમારી કલમને ફેંકી દો. બસ, પછી સૌ કોઈ તમારા પાપાણુહૃદયની ખેદ-જનક શુષ્કતાને ઓળખી લેશે.”

જો લખનારની પાસે એક કોમળ હૃદય હોય, તો પ્રત્યેક મોઢીનું જીવન તેને એક અમર કઢાણી અથવા હૃદયવેધક નિર્બંધનો મસાલો આપી શકે છે.

જો આપ કોઈ રાજનૈતિક કાર્યકર્તા હો, તો મારે માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે, જ્યારે આપ રાજનૈતિક કોઠ (ભારતની યુવામી) ને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, ત્યારે આ લોકોને પણ ન જૂલશો. રાજનૈતિક કાર્ય અને સમાજ-સેવા બન્ને સાથે સાથે ચાલી શકે છે અને ચાલવાં જોઈએ.

અત્રે સેવા-ઉપવન વિષેનો લેખ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. વાચકોને નિવેદન છે કે, તેઓ આ કાર્યને માટે જો કંઈ મદદ મેલવા ઇચ્છે તે સીધી મિ. ડી. એ. મિલર, મુ. પુરવિયા (મિદાર) મોકલે.

(‘નવચેતન’ જૂન ૧૯૩૭ ના અંકમાંથી)

વાળા ધારી ગામ તથા આલુઆલુનાં ગામડાંમાં આજે રામઆગનાં મીઠાં ફોગાતી ખપત ફેટલી છે! પપૈયા કે જે ધારીમાં કોઈક વાર માંદેસાજે દેખાતાં ને કેળાં તો દિવાળી કે જન્માષ્ટમી જેવા તહેવારો હોય ત્યારેજ નગરે પડતાં; તે આજે જગદમાં ચારે બાજુ મળે છે અને પ્રગ્ન તેનો છટપટી ઉપયોગ કરે છે.

બાગના સંચાલકોને પણ જરાજર ખાનરી નહોતી કે, ધારી ગામ આટલાં ફગફગાદિ ખાઈ ચકશે! તેમને તો ચરઆતમાં મારકેટનો સવાલ મૂંઝવેનો હતો. આવીજ રીતે બીજાં તમામ ફોગા જેની હજુ ચરઆત છે તે ધારીની જગદમાં ખપી જશે એમ લાગે છે. ધારી ગામને ફગ અને સારાં શાકભાજી ખાવાનો પ્રચાર કરવાનું માન રામઆગનેજ ઘટે છે."

આ વાતચીત ઉપરથી મારા મિત્રે તે પ્રસિદ્ધ બાગ જેવાની ધ્વજા દર્શાવી. અમે બંને જણા ધારીથી રામઆગને રસ્તે નીકળ્યા. કોઈ પણ અગ્નિપ્રયા માણસને રામઆગમાં જવું હોય તો બિલકુલ સુરક્ષી ન આવે, તેટલા માટે વળાંક લેતા રસ્તાઓ ઉપર પોતાના નામનાં બોર્ડ મારી રસ્તો બતાવેલો છે.

તે રસ્તે ચાલતાં અમે મુંદર એવા લીલોતરીવાળા પ્રદેશમાં પહોંચ્યા. દરવાજા નજદીક આવતાં કોઈને પણ પૂછવું પડે નહિ કે રામઆગ ક્યાં હશે? કારણ ફોગાથી સુશોભિત તેનો દરવાજો, આલુઆલુ લીલી કુંજર, કોઈ પણ કળાકારને બે ધડી આકર્ષે એવી જગ્યા હતી.

અમે સીધા તેની ઓફિસમાં ગયા અને ત્યાંના વ્યવસ્થાપકને મળ્યા. તેમણે તેમની આખી પ્રવૃત્તિની વિગત તથા ત્યાંનાં સુચિપત્ર આપ્યાં અને અમેને બાગ બતાવવા સાથે આવ્યા.

સૌથી પહેલાં એન્જિન-પંપ અને ફોગા જેવા ગયા. ત્યાં બે ૫'૫ ૩" x ૩" અને ૪" x ૩" ક્લોસ્કરના મૂકેલા હતાં. બ્યારે બંને પંપો સાથે ચાલતા હોય ત્યારે એમજ લાગતું કે, નાનો એવો જળધોધ પડે છે ને ચારે દોર પાણી પાણી લાગતું. ત્યાંથી આગળ ચાલતાં મગૂરોને રહેવાનાં મકાન પણ ઘણીજ સગવડતાપૂર્વક કરવામાં આવેલાં છે.

આજુનાંજ મુલખાદના પ્રજાના મુશ્કેલી પડેલા હતા. તેમજ
સરખી દારૂ તથા એકદમ ગરમી વગેરે વડે પણ તે પ્રજાને
કિનેકાં દોષ એમ લગ્યા. હવે પણ એકદમજે. તથા અવરજાતી
અમલખી, આમાં પડેલાં ચાખા પડી નહ, હવે મરિને હવે ખરે
છે તે જમીનને અડધાનિજ દાવ છા દાવ છે. હવે છા દાવ પડી
અર આપુ રહે છે, તે તેની ખાત ખાતિવન છે.

આ દર્મ્યાન આરી નાસ્ત તે ત્યાની લેલ્ય (નમસ્કાર) કેલ
ઉપર ખાન ચેલી. દારજી, પાંચ ૧૯ મેંચી, અરી ૧૯ મેંચી અને
મંદર ભગવાદાર હન, આ વસ્તુ ખાસ આપેલે તેરી હતી. તે કેલેતી
મંદર ત્યારે આલીએ ત્યારે એમજ લાગતું કે, કામ નીચ જનમખા
બૂકા પડ્યા હોઇએ ! આ લેલજીએ અરીની જમ્મીન માટે નરી-
નજ હતી. તેની ફોદમંદી માટે પરી યંકા હતી. તેને આ રીતે આ
જમીનમાં ફોદમંદ બિછરેલી જોઈ રામખામના સંમાલોકનો દર્શ માણે
નહેતો. આ દર્શમાં માત્ર તેમના પોતાના કામનીજ ખાવના નહેતી,
પણ વાડીવાળા સામાન્ય ખેડૂતોને આ આરી આવક અલાવનાર વસ્તુ-
ની સિદ્ધિ થઈ તે ખાવ મુખ્ય હતો.

આ બધામાં મુખ્ય વસ્તુ તો હજી નદી મધ, તે આંખ. આખા બગીચામાં દર પચાસ ચોરસ ફૂટે એક આંખો રોપેલા જણાતો. તે પશુ નામચીન ઠલમ જેવી કે માંગરોજની આંખડી, મદૂતાનો જમ્માદાર, આકૃષ્, લંગડો, મલ્લગોખા, પાપરી વગેરે વગેરે હતી. ત્યાંના બ્યવસ્થાપકે તે ઠલમો બતાવી અને દરેક બે ઠલમની વચ્ચે ત્રમકૃષ્ણી, મેક્સાંબી, ચીકુ, સંતરાં વગેરે જાડો રોપેલાં છે તેની સમગ્રજી આપી.

આ બે વર્ષની પ્રગતિ જોનારને તો એમ લાગે કે નાદુર
ખરીબો તો નથી ને ! કારણ, બે વર્ષ પહેલાંના સૂકા પ્રદેશને લીધે-
હમ ખનાવેલ હતો.

કેળી, પપૈયાં તો આંખાઉછેર માટેના અંતરકાપ છે, એટલે
ખેડૂતો આંખા વાવી તેમાં આવા ખીજા પાકો વારાફરતી લઈ શકે.
ત્યાંથી આગળ ચાલતાં શાકભાજીનું વાવેતર જણાયું. તે પણ
કોખી, નોલકોલ, કોખીફલાવર, મોટાં ટમેટાં, મરચાં, ચાપનીઝ જાય-

ન્ટ અને પરદેવી ચાકનું વાવેનર છે.

તેની બાબુમાં શેરડીનો વાડ નગરે પચ્ચો, તેનું નામ પૂછતાં બાબુ કે તે પી. એ. જે. નામની કોસ કરેલી શેરડી છે. જેનું વાવેતર કાઠિયાવાડમાં ખાસ નથી અને તે બેથી ત્રણ વર્ષ રહી રહે છે. આ બીજા વર્ષનાં અરડાં છે. તે પણ લાંબી ખૂબ અને ગીચો-ગીચ હતી કે અંદર જતાં પણ મુશ્કેલી પડે.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં પોતાને ત્યાંજ તૈયાર થયેલાં મધુખિન્ડનાં બિયાંમાંથી ૧૦૦૦ પપૈયાનો જાપરગસ્ત ખોટ નગરે પચ્ચો તે પપૈયાની ઉંમર દસ માસની હતી. તેનો ફાલ જોનારને ખરેખર આશ્ચર્ય થાય તેવું હતું. પપૈયાને જમીનને અડધીને ફાલ રૂઝ થયેલો હતો. લાંના નર પોપૈયાને જો પાન બીજી તરેહનાં હોત તો સહેજે જોનારને પૂછવાનો છત્છા થાત કે આ જાડ કયું? કારણ નકરં સુ-વાસિત ફોલોથી લદાયલું, કેક જમીનથી માંડીને ઉપલી ટીચ સુધી ફલ ફલ ને ફલજ નગરે પડતાં!

છાપાંઓમાં. “મધુખિન્ડ” પપૈયાની જાહેરાત રામબાગના સં-ચાલકો તરફથી આવતી અને તેમાં પપૈયાને બેઠેલા ફાલનો ફોટો પણ આવતો, ત્યારે તે જોઈ એમજ થતું કે કદાચ કોઈ રજાખડવા એ-કાદ પપૈયાનું જાડ આવા ફાલવાળું હશે. પણ ત્યારે આ એક જ-ગર પપૈયાનો તકતો નગરે જોયો અને તેમાં ફોટામાં આપેલાં પપૈયાનાં જાડ જેવાં સેંકડો જાડ કરતાં પણ વધારે ફળ લાગેલાં અને છેક અડધા પોણા ફૂટથી લાગેલાં જોયાં, ત્યારે તો અમે આ પપૈયાના તકતા ઉપર મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા. અને ત્યાંથી ખસવાનું મનજ ન થાય અને હજારો લાખો માણસોને આ પપૈયાનું વન નગરે કેમ બંતાવી શકાય તેની કોઈ યોજના થઈ શકતી હોય તો તેની કોઈ કલ્પનામાં તલ્લીન થઈ ગયા, ચારધામ સ્પેશિયલ, કારમીર સ્પેશિયલો નીકળે છે; તેવી આવાં મુંદર રથજો જોવા સ્પેશિયલો કોઈ ન જોઈએ? તેમ વિચાર કરતા કરતા આગળ વધ્યા.

તેની બાબુએ લાંનાં જનવરોને માટે લીલાચારાનો ખોટ હતો. તેમાં રજકો, ગાજર અને પાળા ઉપર નવીન ચીજ જોઈ. તેનું આ-

બાદ જોગ મળનું થૂંબડું, ઉપર લાંબી ઘાંટીએ લાગેલાં ખી. તેને વિશે પૂછતાં જવાબ મળ્યો કે તેનું નામ ગીનીપાસ છે. તે દૂધખા દોર માટે અતિ ઉત્તમ જોરાક છે. તે ચારે જોરાકમાં આપવાથી દૂધમાં સારો વધારો થયેલો મालૂમ પડ્યો છે. કદા વધારાના ખર્ચ સિવાય તે ચાલુ પાણીના ધારીએ નાખવાથી સહેજે થાય છે.

અમે ત્યાંના પશ્ચિમ બાલુના છેડા ઉપરના નાના બંગલાની અ-
ગાસી ઉપર ચડ્યા, જે ગિરિવિદાર તરીકે ઓળખાતો બંગલો હતો.
તે અગાસીમાંથી મધુબિન્દુ પૈપાનો પ્લોટ, લોટલુકેળ, રજકો -
ગ્રથિયાની સુંદર રાંગ અને રામઆગનું સુંદર દરય નજરે પડતું
આસપાસ સોરાષ્ટ્રની પ્રસિદ્ધ ગિરિની ગિરિમાળાનાં દર્શન અ-
આદલાદ આપતાં હતાં.

નીચે જિતરીને પછી ફરતા ફરતા ત્યાંના બાગની વચ્ચેવચ્ચ
આવેલા અતિથિગૃહના મકાને આવ્યા. તેની બાલુબાલુની જગ્યા
ફૂલગાડ તથા કેળ, આંબા, મોસંબી વગેરેથી સુશોભિત હતી.

અતિથિગૃહની બાલુમાં બાગ અને વેચાણને અંગે કલમ-રોપા
ઉઠેરવા માટેની નર્સરી જોઈ. તેની અંદર આંબા, દ્રાક્ષ, રાતરાણી,
ફૂલુવેલ, ગુલાબ, ચીકુ વગેરે કલમો જોઈ.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં એલાયચી ઢોળાના પ્લોટમાં દાખલ થયા.
એલાયચી કેળા લગભગ ૩૦૦૦ હતી. જેમ ફળનો રાગ આંખો છે
તેમ ઢોળામાં એલાયચી રાગવંશી છે; કારણ, તેની પાતળી છાલ,
અનિશ્ચય મીઠાશ. તે કેળાં ખાવાથી બાર રહેતો નથી, તે તેની ખાસિ-
યત છે. દશથી પંદર ફૂટ તેની ઊંચાઈ અને પાતળી એવી લાંબી
કેળા ઉપર સુંદર ભરાવદાર લૂમ, જેની અંદરથી ૧૦૦ થી ૧૫૦
કેળાં જિતરે છે.

તેનીજ પાસે તારનો જગ્ગર માંડવો જોતો કરેલ હતો. તેને
વિશે પૂછતાં તે પરવરના વેલા ચડવા માટેનો બાંધેલો હતો. પરવરનું
વાવેતર આટલા મોટા પ્રમાણમાં કાઢિયાવાડમાં પહેલુંજ છે.

આ બધામાં આંબા, મોસંબી, સંતરાં, જામફળી, ચીકુ વગેરે
ફળગારો તો ખરાંજ.

ત્યાં પણ નાની એવી બંગલી નેષ્ટ. તે સરિતા-તીર તરીકે ઓળખાતી હતી. એક ચોકીદાર ત્યાં રહે છે. તેની અગાસી ઉપર ચડીને બગીચાનું દસ્ય જોનારને બે ઘડી ત્યાં વિરામ લેવાનું મન થયા વગર નહીં રહે. બાજુમાં વહેતી નદીનું દસ્ય પણ અનુપમ હતું. નીચે જોતરીને અનેનાસના પ્લોટમાં ગયા. અનેનાસ ખાસ આસામથી મંગાવીને અખતરા ખાતર રોપેલાં, તે પણ ખૂબ સારી રીતે જીછરેલાં હતાં. અનેનાસનો પણ કાઠિયાવાડમાં પહેલો પ્રચાર છે. તે આંખાની ડાયા નીચે સરસ જોડે છે. એટલે આંખા ફાલ આપના થઈ ગયા પછી નીચેની જમીનનો ઉપયોગ ખેડૂતો આવી રીતે કરે તો લાભદાયી છે.

ત્યાંની નદીને કિનારે ચાલી આવતી જોઈ બાજુ નાજિયેરીની ઢારમાંથી પસાર થઇને પાંચ જૂના ફાલ આપતા આંખા પાસે પહોંચ્યા. તેમાંના એક આંખે આ વર્ષે સાઠ મથુ ફેરી આવી હતી. તે આંખાની ડાયામાં બ્રાહ્મી અને લીડીપીપર વાવેલાં જોયાં. તે પણ આંખાની ડાયામાં થનારાં છે.

સાંથી અમે સીધા ઓફિસના મકાન પાસે પહોંચ્યા. તેની બાજુએ મોટા ખાડા હતા, કે જેના ઉપર કંપોઝિટ ખાતરના ખાડા ઢારખંધ હતા અને દરેક ખાડાની ઉપર એકેક પાટિયું હતું. તે પાટિયામાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

- (૧) અનુક્રમે નંબર.....(૨) પહેલી ફેરલૂી તા.....(૩) બીજી ફેરલૂી તા.....(૪) બહાર કાઢવાની તા.....(૫) તૈયાર થયાની તા.....એ પ્રમાણે નવ ખાડા જે જે ફેર જિંડા અને દરેક ફેર લાંબા-પહોળા હતા.

તે ખાતરની આખી યોજના ત્યાંના વ્યવસ્થાપક સાહેબે અમેને સમજાવી. જોડૂતોને વાડી માટે જોઈતું ખાતર દરેક સુદતમાં તથા સારાં તત્ત્વોવાળું ધણાજ સારા પ્રમાણમાં મેળવી થકાય છે. તેની રીત એવી છે કે, તમેલામાં ઢોરનું ચૂતર, છાણ વગેરે નકામા બગીચાના ઘાસની પથારી કરીને ઝીલી લેવામાં આવે છે અને તે તમામ ધરો એક ખાડામાં નાખી, ઉપરાંત બાજુનાજુનું આચરકૂચર ભેડું

કરીને ખાડામાં નાખે છે. તેના ઉપર ઢાળ વેરી દહને પછી એક બો પાણીનો (કેરોસિનનું ટીન) બે પોદળા ઢાળના, બે જોખા રાખના, બે જોખા મૂતરવાળા ધૂળના અને બે જોખા ગળતિયું ખાતર. તે બધું બેસું કરીને આખું મિશ્રણ ખાડામાંના કચરા પર ઢાંટી દેવું. આ પ્રમાણે એક ખાડામાં સાત દિવસ સુધી ખાતર આવી રીને એકઠું કરવું. પછી બીજા ખાડો સર કરવો. પહેલો ખાડો પંદર દિવસ પછીથી તેનો અર્ધો ભાગ કાપી બીજા અર્ધો ભાગ તેના ઉપર નાખી દેવો. ત્રણ અઢવાડિયા પછી તે આખા ભાગને ફેરવી નાખવો. એક મહિના પછી તે ભાગને બહાર કાઢી નાખવો અને બહાર કાઢેલો ભાગ એક મહિના પછી વાપરવા લાયક થાય છે. આ રીતે જે ખાતર વર્ષ દિવસે પણ જૂની રીતે વાપરવા લાયક નથી થતું, તેના બદલે આ પદ્ધતિએ સાડા ત્રણ મહિને વાપરવા લાયક સારા તરવોવાળું અને ઘણા પ્રમાણમાં તૈયાર થાય છે.

ત્યાંથી અમે એાફિસના મકાનમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં અમારું વ્યવસ્થાપકે ફળથી સ્વાગત કર્યું. નારતો કરતાં કરતાં વ્યવસ્થાપક મહાશય સાથે વાર્તાલાપ કર્યો તે ટું નીચે મૂકું છું.

(૧) આ આખા બગીચામાં કેટલાં ફળઝાડ છે ?

ઢાલમાં રામબાગમાં ૨૦૦ ઠલમી આંખા; જેમાં મોટા પ્રમાણમાં મહુવાનો પ્રખ્યાત જમાદાર, માંગરોળની આંખડો અને આફૂસ છે. એ સિવાય લંગડો, મલગોળા, રાગતપુરી, અપાડો, શ્રાવણિયો, બોરસિયો, દાડમિયો અને વેલિયો છે. ૩૦૦ ગોટલાના આંખા છે જેમાંથી ૨૦૦ ઉપર રિપ્રાફ્ટ કરીને ઠલમી આંખામાં ફેરવી નાખવામાં આવશે. ૨૫૦ મોસંખી, ૨૦ સંત્રાં, ૨૦ ચીકુ, ૨૫૦ જામફળી (દેથી મહુવાની), ૫૦૦ જામફળી બનારસ-અલ્લાહાબાદી અને ૧૦ બી વમરની છે. ૨૦૦ નાળિયેરી દેથી, ૨૫ નાળિયેરી (બોના ત્રણ વર્ષે ફળતી), ૧૨ કોસ થોડ (૪ વર્ષે ફળતી), ૫ સીંગાપુરી તથા બીજાં પરચૂરણ ફળઝાડો નીચે પ્રમાણે છે:-ગ્રેપફ્રૂટ, દાડમ, સીતાફળી, અજમેરી બોર, મામાફળી, લીંગી, બીજેરું, અંછર, મેપૂર, સફેદગંબુ, બદામ, દ્રાક્ષ, અનેનાસ વગેરે છે. ઉપરાંત ૫૦૦૦

સંમદ કરી ખૂબ સસ્તી કિંમતે પ્રચાર કર્યો. જે બી તેમણે રા. રુ ના ઓસ લેખે મેળવ્યાં હતાં, તે બી તેમણે આઠ આને ઓસ લેખે આપી ઉદારતા બતાવી છે. આ બી અત્યાર સુધીમાં ૨૦૦ જેટલા ટુકડાં પડેન્દી થયાં છે. સહદેવ, ગિદાર સુધીના ભાગમાં વસતા યુગરાતી ભાઈઓએ તેનો લાભ ઉઠાવ્યો છે.

જે વર્ષ જેટલા દુકાં વખતમાં ધારી આસપાસ ફળઝાડ વાવે-તરતું બહુ જોરદાર વાતાવરણ સરળરૂપે છે, તે નીચેની દુકાં માફિતી મળી છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે.

ધારી તળમાં ૨૫૦૦ જેટલા ફળઝાડ આંખા ત્રીસ વર્ષ ઉપરના છે ને તેટલા ધારી આસપાસના ભાગમાં છે. છેલ્લાં વીસ વર્ષમાં નવા આંખાના ઉછેર માટે નામનોજ પ્રયત્ન થયો છે. જ્યારે આ બે વર્ષમાં ધારી અને આસપાસનાં ગામડાંમાં પાંચ હજાર ઉપરાંત નવા આંખા ઉછેરવા થઈ ચક્ર થયા છે.

મોસંબીનું ફળઝાડ ઝાડ ધારીમાં એકજા હવું. તેની જગ્યાએ આ બે વર્ષમાં નવાં મોસંબીનાં ઝાડો ધારી તેમજ આસપાસનાં ગામડાંમાં ચારસો ઉપરાંત નખાયાં છે.

ઘોડાજ વખતમાં “મધુગિંદુ” પર્પેયાની જેમજ જમરફળીના વાવેતર અને સારી જાત સંબંધમાં મહત્વનો સુધારો થયો. રામખા-ગના સંચાલકોએ બનારસ તેમજ અલ્લાહાબાદ જમરફળીના બે હજાર જેટલા રોપ ચાકુ સાથે નૈયાર કર્યો છે. જે આવના ચોમાસામાં ગ્રામ-જનતામાં વાવવા માટે આપવામાં આવશે.

જે એક વર્ષમાં રામખાગના સંચાલકો પોતાનાજ સારી જાતના કલમી આંખાઓની સારી ખાતરીવાળી કલમો પણ આ વિભાગની જનતાને ઇશ્વરી પૂરી પાડી ચકશે. તેથી કલમી આંખાનો પ્રચાર ખૂબ વધવા સંભવ છે.

ધારી તાલુકા ફળઝાડ-ઉછેર મંડળી સ્થાપી ધારી તથા આસ-પાસની ગ્રામજનતાને ફળઝાડ-ઉછેર માટે કેળવણી પ્રચાર ને સવલત આપવાનું મહદ કામ શ્રીયુવ રામજી હંસરાજે ઉપાડી ગ્રામજનતાને સફળી બનાવી છે કે જેને લઈને ધારી તાલુકાનાં ગામે

તથા કોડીનાર વિભાગનાં ગામોનું મંડળના કાર્ય તરફ ખાતર ખેંચવું છે અને આ મંડળીના કાર્યક્ષેત્ર અને કાર્યમયોદ્યને વિસ્તારી દેને. અમરેલી પ્રાંત ફળગ્રાડ-ઉછેર મંડળોમાં ફેરવવું. આ રીતે અમરેલી પ્રાંત ફળગ્રાડ-ઉછેર મંડળોમાં કાર્ય વિસ્તાર પામે તેમજ મંડળનું મુખ્ય મથક ધારીજ રહેવાનું દરાવવામાં આવ્યું છે અને સરકાર ખર્ચે ચાલુ જમાનાના સંશોધન સાથેની નર્સરી સરકાર તરફથી સરકાર ખર્ચે આ મંડળીના સભાસદો માટે તૈયાર કરવાનું પણ ધારીમાંજ નક્કી થયું છે.

રામખાગ સંબંધી અમારી પ્રથમ મુલાકાતે અમને પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ અસર જણાઇ, તે અમારા આવા કામમાં રસ અમારા જેવા ખીજા અનેક બાઇઓને પણ જણાવવી જરૂરની લાગત આ લેખદ્વારા વાચકો પાસે મૂકી છે. અમને પૂરી ખાતરી છે કે અમા જેટલોજ સૌને આનંદ થશે. ('યુવક' માસિકના એક અંકમાંથી

૭૭૪-આદર્શ કારખાનું

(અનાજ સિવાયનો જીવનની જરૂરિયાતનો ધણોખરો માલ આજના યંત્રયુગમાં કારખાનાંમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે એ તે સૌ કોઈ જાણે છે, પણ એ કારખાનાંની પીસણુચક્ષીનો વિચાર કરત મજૂરોને જે કંપારી છૂટે છે તેનો ખ્યાલ કેટલાને હશે? કારખાનાં ના જીવન સાથે જડાઈ ગયેલી વિટંબણાઓ દૂર કરી મજૂરજીવન પધુ સુખી, સંતોષી અને સમૃદ્ધ બનાવવા કેટલા માલિકોએ વિચાર્યો હશે? અમે માનીએ છીએ કે બહુ ઓછાએ. એવા એક સહુદય માલિકે આ સંબંધમાં જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે અમે નીચે ઉતારીએ છીએ. મિ. સીઓમ રાઉન્ડ્રી વિભાગતના કોકો (કોફી જેટ પોણું) બનાવવાના કારખાનાના માલિક છે. તેઓ પોતે આદર્શ કારખાના માટે કેવું ચિત્ર ખેંચ કરે છે તે નીચેના લેખ વાંચવાદ જણાશે-તંત્રી)

કારખાનાનો વધીવટ સારી રીતે ચલાવવા શું શું કરવું જોઈએ એનો વિચાર કરતાં કરતાં હું ખૂબ વિભાસણમાં પડ્યો અને અતેને મારું ધ્યાન થાય તો કેવા પ્રકારનું કારખાનું હું ઇચ્છું તેનું ચિત્ર મેં દર્શાવ્યું. મારી એ દર્શનાના કારખાનાની ચિત્રતો હું અત્રે રજૂ કરું છું.

વેપારનો ઉદ્દેશ રાષ્ટ્રસેવા કે અંગત નફો ?

પ્રથમ તો મને લાગ્યું કે, કારખાનાના માલિકે કેવળ પોતાની સ્વાર્થચિંતિ પોષવા તથા પોતાનો નફો મેળવવા માટેજ કારખાનું ન ચલાવતાં પ્રમત્તજનની જરૂરિયાત પૂરી પાડવાનું તથા રાષ્ટ્રીય સેવા કરવાનું ધ્યેય પોતાની સમક્ષ રાખી ચલાવવું જોઈએ. પ્રમત્તને જે વસ્તુઓ જરૂરની હોય તે આપણે સતોષકારક કામગીરીની સ્થિતિ મારફત ઉત્પન્ન કરી બજારમાં વાજબી કિંમતે મૂકવી એ કારખાનું ચલાવવાનો ઉદ્દેશ હોય. કોઈ પણ વેપાર સારી રીતે ચલાવેલો હોય તો આર્થિક સિદ્ધાંતોનો વિચાર તો જરૂર કરવો પડે, પરંતુ માલિકોએ ઉદ્યોગના હિત કરતાં પ્રમત્તજનને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. આદર્શ કારખાનાનો વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે, આ સિદ્ધાંત તો હમેશાં નજર સમક્ષ રહેવો જોઈએ.

કળાની દૃષ્ટિ : કારખાનાનો શાસ્ત્રગાર
કારખાનાના મકાનનો વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે, આજનાં ધણીખરાં બેડોળ કારખાનાં જેવું આ આદર્શ કારખાનું બેડોળ ન હોવું જોઈએ. હું તો કોઈ બુદ્ધિમાન રથપતિ પાસે મકાનનો સુંદર કળામય ધ્વાન કરાવું કે જેથી જોનારને પ્રથમ નજરેજ એ ગમી જાય. મકાનની દીવાલો પર હું સુંદર વેલો ચણાવું તથા આસપાસ બગીચા તથા રમતગમતનાં મેદાનો માટે ખુલ્લી જમીન છોડું. કારખાનાનું જૂંજણું ધુમાડાવાળું ન થાય તે માટે પણ હું યત્ન કરું તેટલો પ્રયત્ન કરું.

મારા આદર્શ કારખાનામાં હું શુધ્ધ અને સ્વચ્છ શહેરીઓ કામ કરવા આવે એમ ઇચ્છું, એટલે કારખાનાની અંદરની રચના પણ અને તેટલી સુંદર કરવા પ્રયત્ન કરું. હું કારીગરોને અને તેટલી

વધુ સમયડો આપું. તેમનાં કપડાં ઉતારવાનો એક સરમ ઓરડો હોય ત્યાં બીજાંયેલાં કપડાં સૂકવવાની અને હાંડાં કપડાં ગરમ રાખવાની વ્યવસ્થા હોય. બીજાંયેલા જૂદા કે જોડા કાઢી નાખી જેમને સ્વિલપરો પહેરવા હોય તેમને તે મળી શકે અને બીજાંયેલા જોડા વરાળથી સુકાઈ જાય તે માટે વરાળની નળી ઉપર જોડા મૂકવાની સગવડ હોય. ઓચિંતી જરૂરત માટે છત્રીઓ પણ ત્યાં હોય. નજીકમાંજ નાહવાની ઓરડીઓ અને જાળવણી હોય; તેમાં ગરમ પાણી, સ્વચ્છ હુવાલ વગેરે જરૂરી સાધનો હોય. બધું સ્વચ્છને સુધઃ હોય. ખાતાંની અંદરની વ્યવસ્થા પણ ખૂબ ચીવટ અને ધ્યાનપૂર્વક ચોખ્ખોયેલી હોય. મેં તો એ પણ વિચાર કર્યો હતો કે, આદર્શ કારખાનામાં સ્ત્રી કામદારોને જે યુનિફોર્મ આપવામાં આવે તે હું સારામાં સારા દરજ્જા પાસે તૈયાર કરાવું અને તે એવા સુંદર અને આકર્ષક હોય કે ગમે તે સ્ત્રીને એ પહેરવાનું મન થાય અને પોતાના પોષાક તથા કામ બદલ તે મગરૂર બને.

જે ઓરડાઓમાં કામ થતું હોય તેની રચના પણ બેનમૂન હોય. કોઈને એમ ન થાય કે આ સમૂહનું કે કાળી મજૂરીનું સ્થાન છે. મકાન સાથે બંધબેસતા હોય તથા ચિત્તને પ્રસન્ન કરે એવા રંગો સૂચવવા હું કળારસિકોને નોતરું. બધી દીવાલો હું કલામય રંગોથી રંગાવું અને આભુઆભુ સુંદર ચિત્રો ટાંચું. મને એ પણ ખ્યાલ આવ્યો કે ગરીબ મજૂરો પણ મનપસંદ ફૂલ ખરીદવા પાછ-પૈસો ખર્ચે છે, તો ખાતાની અંદર થોડાં ફૂલો ગોઠવવામાં આવે તો બધો દેખાવ ધણીજ સુધરી જાય; તેથી નક્કી કર્યું કે હું ખાતાની અંદર ફૂલઝાડનાં 'દૂડાં' મુકાવું અને ખાતાનું વાતાવરણ બને તેટલું ધરના જેવું બનાવું.

પછી મને દાક્તરોની વાત યાદ આવી તથા ક્યાં ક્યાં કારણોને લીધે કારીગરોનું આરોગ્ય બગડે છે તેનો વિચાર આવ્યો. કારખાનાના સનત અવાજ અને ધાંધલથી પણ કારીગરના સ્વાસ્થ્ય પર મોટી અસર થાય છે, એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હું કોઈ સારા ઇજનેરને મારા આખા કારખાનામાં ફેરવી, બને તેટલો અવાજ તથા ધોંધાટ

ઓછો થાય તથા કાંઈ સ્વચ્છેથી બદલો આવે નહિ તેવો પ્રયત્ન કરવા એને કહ્યું.

આદર્શ ભોજનાલય

સ્વાભાવિક રીતેજ પછી મને વિચાર થયો કે માણસમાં જોટલી શક્તિ હોય તેના પ્રમાણમાંજ તે કામ આપે અને એ શક્તિનો આધાર તો ખોરાકના પ્રકાર ઉપર રહ્યો, એટલે મેં નક્કી કર્યું કે આદર્શ કારખાનામાં એક ઉત્તમ પ્રકારનું ભોજનાલય હોવું જોઈએ. દરેક કારીગરના શરીરમાં તાકાત આવે તેવો સત્ત્વવાળો ખોરાક આ ભોજનાલય પૂરું પાડે એટલુંજ ખસ નથી; કારીગરો અહીં નિરાંતે સિલનતથી એક કલાક માળી શકે અને ખરેખરો આનંદ મેળવી શકે એવો પ્રયત્ન હું કરાવું. ભોજન પહેલાં અને ભોજન પછી કારીગરો સરખી કાર્યક્રમગતતા જાળવી શકે એ હું ઇચ્છું, તેથી મકાન, ફર્નિચર અને બીજી સગવડો આપવાનું ખર્ચ હું વેકું તથા કારીગરો પાસેથી ફક્ત ખોરાકનું અને નોકરોના પગારનું ખર્ચજ લઉં. આ બધો વહીવટ સફળ રીતે ચાલે તે માટે તેની દેખરેખનું કામ કારીગરોએ ચૂટેલી એક કમિટિનેજ સોંપું, જે ભોજનાલયના ઉપરી સાથે મસલત કરી બહુ નક્કી કરે.

દાકતરી તપાસ

કારીગરોના આરોગ્યને અંગે બીજી એક વસ્તુ પણ મને સૂઝી હતી. કારીગરો માટે કોઈ કુશળ અને માયાળુ દાકતર રોકું. કારીગરોની આંખોની તો ખૂબજ કાળજીમરી તપાસ થાય એ જરૂરી છે, તેથી વખતોવખત હું કોઈ આંખના દાકતર પાસે કારીગરોની આંખો તપાસાવું તથા જેમને જરૂર હોય તેમને ચક્ષમાં અપાવું. કારખાનામાં આ ઉપરાંત એક સારો દાંતનો દાકતર તથા નર્સ પણ હોય, તેમજ દર્દીઓના આરામ માટે પૂરતી જગ્યા પણ રાખવામાં આવે. આ બધી બાબતોમાં હું જે બાબતોનો વિચાર કરું-ઉલ્લેખ નાર તેમજ શહેરી તરીકેની મારી ફરજ. એ બન્ને દષ્ટિબિંદુ માં લઈ કારીગરો શક્તિમાન, ચપલ, તંદુરસ્ત અને કુશળ થા મદારો અને સારા શહેરીઓ થાય એ મારો આદર્શ છે.

કામના કલાકો

કારખાનાના કામના કલાકો નક્કી કરતી વખતે હું ક્યા સિદ્ધાંતો અનુસાર વર્તું એ પ્રશ્ન મારા મનમાં ઊઠ્યો. આપણે હરીફાઈના જમાનામાં રહીએ છીએ તેથી જો અમુક કિંમતે બજારમાં માલ વેચી શકીએ તોજ ખીજા હરીફા સામે ટકી શકાય તે બાબત પણ વિચારવી રહી તેથી કામના કલાકો એવી રીતે ગોઠવવા જોઈએ કે જેથી વેપાર સંતોષકારક રીતે ચાલી શકે. જો મારો નફો તરૂં નથવો હોય, વાર્ષિક સરવૈયું એટલું અસંતોષકારક હોય કે વેપાર ચલાવવા મને કોઈ બેંક નાણાં ધીરવા પણ તૈયાર ન થાય તો મારા આદર્શો હું કઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકું? સારું ઉત્પન્ન થાય એ તો જરૂરી છેજ; પરંતુ તેથી જૂના ચીજો ચાલી છેલ્લાં પચાસ વર્ષોમાં કારખાનાના માલિકોએ એકબીજાનું અનુકરણ કરી સવારના છ વાગ્યાથી કારખાનાં ચલાવવાની પ્રથા ગ્રહણ કરી છે એવું તો હું નજર કરું.

‘જરૂરી ઉત્પન્ન કરવા માટે કારીગરોએ ઓછામાં ઓછા કેટલા કલાક કામ કરવું જોઈએ?’ એ સવાલ પર મેં વિચાર કર્યો. મને લાગ્યું કે જો ખરેખર આદર્શ કારખાનું ચલાવવું હોય તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ શોધી કાઢવા ખૂબ મહેનત લેવી જોઈએ. માલિકે પૂર્વગ્રહો અને પોતાના જૂના ખ્યાલો છોડી દઈ ખુલ્લા દિલે આ પ્રશ્ન વિચારવો જોઈએ. દુનિયાના બજારમાં ખીજાઓની હરીફાઈમાં જીતી રહેવા માટે કેટલું ઉત્પન્ન કરવું આવશ્યક છે તે તેણે નક્કી કરવું જોઈએ. આટલું ઉત્પન્ન મેળવવા માટે તેણે મળી શકે તેટલાં પૈસાનિક સાધનોની મદદ લેવી જોઈએ અને પછી બધા સંજોગો ખ્યાનમાં લેતાં કારીગરોને ઓછામાં ઓછા કેટલા કલાક કામ કરવું પડશે તે નક્કી કરવું જોઈએ. એ તો સ્પષ્ટ છે કે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરવા તથા આદર્શ કારખાનું ચલાવવા દીર્ઘદૃષ્ટિથી અને વ્યાપારી બુદ્ધિથી મારે મારું મગજ ખૂબજ સાવધ રાખવું જોઈએ.

મગ્નૂર મહાજન

મગ્નૂર મહાજનો સાથે તો હું પ્રથમથીજ દોસ્તી કરી લઉં. હું તેમના પ્રત્યે યંકા કે વિરોધની લાગણી ન સેવું. કારીગરોને આખા

યવું હોય તો તેમનું સંગાન તેમણે કરવું જોઈએ, કારણ કે વસ્તુ તો મજૂરોના સંગાનથી ઉદ્યોગને તેમજ માણિકોને પણ લાભ છે. મજૂર મદાગ્નના આનેવાનોને હું તો કહું: "જુઓ બાઈઓ, હું તો ન્યાય કરવા ઇચ્છું છું, હું માનું છું કે મારે જે વેપારમાં સફળ થવું હોય અને તેનો લાભ મને તેમજ મજૂરોને પણ મળે એમ કરવું હોય તો આપણે સદકાર કર્યો જ છટકો. મારે તમારી મદદ અને સહન્યાઓ જોઈએ છે. આપણી વચ્ચેની મસલતોમાં ફક્ત એક વસ્તુ નોગ જ્યાલ રાખીશું અને તે ન્યાયનો. આપણે અરસપરસ સહાયીય નહિ બનીએ. જ્યારે આપણી વચ્ચે મતભેદ પડે, ત્યારે જે સજો હોય તેનું નહિ, પણ જે સાચો હોય તેનું આપણે માન રાખીશું."

મારા કારખાનાના બધા મજૂરોને મદાગ્નમાં જોડાવા હું પ્રોત્સાહન આપું પણ હું કોઈને ફરજ તો ન પાડું. મદાગ્નના કાર્ય માટે હું તેમને બધી સગવડો આપું. તેઓ એકત્ર થઈ શકે તથા તેમનું લવાજમ ઉધરાવી શકે તે માટે એક અલાયદો ઓરડો આપું. દર અઢવાડિયે અર્ધો કલાક હું તેમને મદાગ્નના કામ માટે મુક્ત કરી છુટી આપું; પરંતુ મરજીમાં આવે ત્યારે ગમે ત્યાં મદાગ્નનું લવાજમ ઉધરાવવાની પરવાનગી હું ન આપું; કારણ કે એનો અર્થ તો એટલોજ થાય કે કારખાનાનું જે મુખ્ય કામ નથી તેને માટે પુષ્કળ સમય અને શક્તિ ખર્ચાય અને આદર્શ કારખાનામાં તો મારો ઉદ્દેશ દરેક દરેક કલાકમાં પૂરેપૂરું ઉત્પન્ન વસ્તુ કરવાનોજ હોય.

કારખાનાનો વહીવટ

મારા વેપારનો વહીવટ કઈ રીતે ચાલે એ પણ હું જણાવી દઉં. મારા જેવાજ આદર્શો અને વિચારો ધરાવનારા માણસોને હું મારા વેપારનો વહીવટ સોપું. સૌથી વધુ જવાબદારીવાળા હોદ્દાઓ માટે હું મળ્યા શકે તેમાંથી સૌથી સારા માણસો પસંદ કરું અને તેઓ માને તેટલો પગાર આપું. મારા અમલદારોને કેટલો પગાર આપું છું તે વસ્તુને હું જરાએ મદત્ત ન આપું પરંતુ તેઓ ખરખર એ કામ કરી શકે એવા છે કે નહિ, તે વાત મુદ્દાની સમજીશું. તેમનામાં વેપાર જવાબદારી સારામાં સારી કુનેદ હોય, પોતાના કામમાં તેઓ પારખત

હોય એટલુંજ મારે માટે પૂરતું ન ગણાય-તેમનામાં જાનમાતની નુબી લાગણી હોય, પરસ્પર પ્રેમ અને વિશ્વાસની લાગણી હોય એ વાત હું વેપારી આવડત જેટલુંજ આવશ્યક માનું.

મારા મેનેજરો, જોજરો તથા બીજા ઉપરીઓ ત્રી વૃત્તપત્રમાંના એકલે કે સળંગનોજ હોય. જીવનના કયા ક્ષેત્રમાંથી કે કયા વર્તમાનીતેઓ આવે છે તેની પરવા હું ન કરું. હું તો એટલુંજ જોઉં કે તે સજ્જન છે કે નહિ. હું તેમને પણ કહું છું કે મારા આદર્શો બહુ જિંદગી છે. જો તેઓ મદદ કરે તોજ હું સફળ થઈ શકું. તેઓ નિષ્ક્રિય નીચે તો હું પણ નિરાશ થાઉં. આવે દરેક ઉપરી આગેવાન હોવો જોઈએ અને આગેવાન તો મોખરેજ હોય અને સાચો માર્ગ જાણવો હોય. જેઓ પાછળ રહે તે તો આગળના માણસોને હાંકી શકે, શકે; એમને ધક્કો મારી શકે પરંતુ એમનામાં પ્રેરણા ન મૂ એટલે મારા ઉપરીઓ બહુ જિંદગી કક્ષાના હોવા જોઈએ. સારા સોથી હું શરૂઆત કરું અને તેઓ ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતા જાય. હવે તેમને નવું કશું શીખવવાનું નથી એવો ખ્યાલ કદી ન કરે, તોજ આ મહાન આદર્શ સિદ્ધ થઈ શકે.

હારીગરોના સહકાર

કારખાનાનાં જુદાં જુદાં ખાતાંના મુકાદ્દમો અને જોજરો એક-બીજા સાથે સંસર્ગમાં આવે, પોતપોતાનાં કામ અને ફરજ વિશે ચર્ચાઓ કરે, પોતાનું હિત આગળ વધારવાના રસ્તા વિચારે તેને હું ઉત્તેજન આપું. એમનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ તો પોતપોતાની બારે જવાબદારી અને મુશ્કેલ સંજોગોનો બને તેટલો સહેલો ઉકેલ થઈ શકે એ માટે તેઓ વધુ લાયકાત મેળવે એજ હોય.

જવાબદારી અને સત્તા

હારીગરોના સંબંધમાં પણ બે શબ્દો કહું. તેઓ શરૂઆતથીજ અમુક જવાબદારી સ્વીકારે એમ હું ઇચ્છું. શરૂઆતમાં ખાસ કરીને અમુક સમય સુધી તો હું કારખાનાની આર્થિક અને વેપારી બાબતો મારા પોતાના હાથમાંજ રાખું; પરંતુ બીજોગિક બાબતોમાં હું પ્રથમથીજ હારીગરોનો પૂરેપૂરો સહકાર માગું. આ માટે હું સમિતિઓ

નીમવાની પ્રદા દાખલ કરે. દરેક ખાતા માટે એક સમિતિ દોષ તથા તે ખાતાના જેટલા પેટાખાતો દોષ તે માટે પેટાસમિતિઓ દોષ. આ ઉપરાંત કારખાનાનાં બધા ખાતાઓના કારીગરોની એક મદાસમિતિ દોષ. આ મદાસમિતિ સમગ્ર હું મારા આદર્શ અને ઉદ્દેશો સમજાવું. તેમને હું આ રીતે કહું: "જુઓ બાઈઓ, આ વેપાર ચલાવવામાં હું તમારો સહકાર માગું છું. આ કારખાનાના ઔદ્યોગિક વહીવટમાં તમે વધતી જતી જવાબદારી સંભાળો એવી મારી ઇચ્છા છે; પરંતુ હું તો વ્યવહાર માણસ રહ્યો એટલે સંગ્રીન વહીવટમાં માનું. આપણને અંધ ધૂધી ન પાડવે, આપણું ધ્યેય તો આ કારખાનું ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ સ્વરાજ બોગવનું થાય એ બોલાવું છે, પરંતુ આ કાંઈ દાયવેંતમાં ન બને. તમે અત્યારથીજ વહીવટમાં અમુક જવાબદારી સ્વીકારો અને તમારી સમજ અને શક્તિ જેમ રહે તેમ તેમ ઉલોમને દાનિ ન પહોંચે એ રીતે તમારી જવાબદારી વધારતા જાઓ."

અતુલવથી માણસ પડ્યું છે કે રચનાત્મક કાર્ય માટે મોટી કમિટીઓ કાર્યસાધક નીવડતી નથી. એવી કમિટીનું ખાસ કાર્ય તો ટીકાઓ કરવાનુંજ હોઈ શકે. હું મદાસમિતિ પાસે મારી બધી યોજનાઓ તો રજૂ કરું પરંતુ ખાસ નિર્ણયો કરવા માટે હું તેમને નાની પેટાસમિતિઓ નીમવાની બલામથક કરું.

મદાસમિતિ પાસે કેટલાક મુદ્દાના સવાલો હું મૂકું: જેમકે કારખાનાના કામના કલાકો અને તેની ગોઠવણી. આ વખતે પણ એ ચોખ્ખવટ તો જરૂર કરું કે તેઓ આટલો વખત તો ખાતામાં રહેશેજ મારા આદર્શ કારખાનાનો મજૂર એને મરજી પડે ત્યારે બાગમાંથી બહાર જાય અને ઇચ્છા થાય ત્યારે પાછો અંદર જાય એ તો નજ બને. મારે પોતાને માટે આદિસમાં બેસવાના અને છુટ્છુટ્ કામ કરવાના નિયમો બનાવી હું તેને વળગી રહેનો હોઉં, તે છતાં કારીગરો અમુકજ નિયમો પાળે એવો આગ્રહ હું ન રાખું. હું તો મદાસમિતિને એ બાબતમાં પોતાને જે નિયમો સારા લાગે ધડવાની સત્તા સોંપું.

કારખાનાના કામમાં કે સાંચાઓમાં ત્યારે મદદરતો વધારો કરવાનો હોય ત્યારે હું મળૂરોની મદાસમિતિને તથા સમસ્ત કારખાનાના અધિકારીઓની સમિતિને પૃછ્યા વિના ન રહું કારણ કે તેમને કેટલી વધુ જવાબદારી લેવી પડશે તે તેઓ પહેલેથી જાણી છે.

વળા કોઇ વખત માલની માગ વધી પડે અને કારખા તેને પહોંચી વળવાની દરજ્જ પડે, તોપણ હું મળૂરોની મદાસમિતિ' બોલાવી માદાકેને સંતોષવા-માલ પૂરો પાડવાની અગત્ય સમજાવું. મળૂરોને વધારાનો શ્રમ ઓછામાં ઓછો પડે એ રીતે મારે કદી રીતે માગને પહોંચી વળવું તે વિષે હું તેમનો અભિપ્રાય માગું. એથી બિલકુલ ને ખૂબજ મંદી હોય તથા માલ ન ખપતો હોય તોપણ હું મદાસમિતિ સાથે મસલત ચલાવું તથા માણસો કમી કરવા કે કારખાનું ઓછા દલાકો ચલાવવું કે કદી રીતે વિપત્તિનો સામનો કરવો તે બાબત તેમનો નિર્ણય માગું.

મળૂરોની કેળવણી, આનંદ-પ્રમોદના પ્રશ્નો, તેમજ મુકાદ્દમોની નિમજીકો બાબત હું આ સમિતિનો મત લઉં. દાખલા તરીકે મેં જે મુકાદ્દમોની નિમજીક કરી હોય તે પર સમિતિ ટીકા કરી શકે, નવાં નામો પણ સૂચવી શકે, પરંતુ છેવટનો નિર્ણય-મેનેજમેન્ટ-અધિકારી મંડળ કરે.

મારા ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિમજીક બાબત અભિપ્રાય ન પૂછું. દાખલા તરીકે રસાયણશાસ્ત્રીની કે મુખ્ય ઇજનેરની નિમજીક બાબત અભિપ્રાય આપવા મળૂરોને પૂરતું જ્ઞાન કે અનુભવ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ દરેક મદદરતની બાબતમાં હું તેમની સલાહ તો જરૂર લઉં અને એ રીતે કોઇ પણ લાપક અને કુશળ કારીગર દલકામાં દલકી પાયરી પરથી ઊંચામાં ઊંચા હોદ્દા પર ચઢી શકે એ વાસ્તવિક ગણું. પમારતું ધોરણ કારખાનાના વહીવટદારો અને મળૂર મદાજનના પ્રતિનિધિઓ અરસપરસ મસલત કરે ને ઠરાવે, પરંતુ ઉપર કામના બાવોમાં કોઇ કેકાણે અન્યાય થતો હોય, તો મળૂરોને તે બાબત તેમના પ્રતિનિધિઓ મારફત ચર્ચા કરી બાવ વધારવાની સમયક હું કરી આપું.

કારખાનાની કામગીરીની રિયતિમાં મુધારાઓ કરાવવા અને મજૂરો ચૂમનાઓ જરૂર કરી રહે, પરંતુ તેમનું લક્ષ એકજ દિશામાં ન હોતું જોઈએ. મજૂર પ્રતિનિધિઓ અસંતુષ્ટ કારીગરોનીજ વાતો રજૂ કરે એટલું પૂરતું નથી, તેમજે ચોક્કસ જવાબદારી પણ લેવી જોઈએ. કારખાનામાં કંઈક મડબડ ચાલે તો હું તેમની મદદ જરૂર લઉં. દાખલા તરીકે ચોરીની વાત. જો આ વસ્તુ ચંબીર અને તો મજૂરોની મદાસનિતિને બોલાવીને હું જરૂર કહું કે, “મેં તો આ ચોરી પકડવા મારાથી બનતું ક્યું છે પણ હું પકડી શક્યો નથી. મજૂરોએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓ તરીકે હવે હું તમને આ બાબત તપાસ કરવા બલામણુ કરું છું. તમને જે પગલાં લેવાની જરૂર જણાય તે લો, પરંતુ કારખાનામાં એવું વાતાવરણ પેદા કરો કે ચોરી કરતાં લોકો યરમાય, ચોર પર લોકોને તિરસ્કાર છૂટે.”

રમતના બેરુઓ

હું એન્ટરવર્ષના એક ઝવેરાતના કારખાનામાં ગયો ત્યાં મેં જે જોયું હતું તે પણ હું તેમને કહું. એ કારખાનામાં હીરાને પહેલ પાડનાર મજૂરો કામ કરતા હતા. કારીગરોનું મદાજન હતું. એ મદાજનનો મંત્રી કારખાનું બતાવવામાં મારી સાથે હતો. કોઈ માલિક કારખાનામાં નજરે પણ નહોતો પડતો, હું ફરતો હતો ત્યાં એક કારીગરે મૂંઠી ભરીને હીરા એક ટેબલના ખાનામાંથી કાઢ્યા. મારી આંખ ચમકી; નાનામોટા જાત જાતના હીરા. મેં પેલા મદાજનના મંત્રીને પૂછ્યું: “આ કારખાનામાં ચોરી નથી થતી? આ કારીગરોમાં ઘણાખરા જુવાન હોકરાજ છે, કોઈ ચોરી નથી જતા?” મજૂર મદાજનનો મંત્રી પણ એ કારખાનાનો કારીગર હતો. એણે તરતજ જવાબ આપ્યો: “જો કોઈ હોકરો નાનીશી પણ ચોરી કરે તો એને પછી કોઈ મદાજન સંધરે નહિ અને એને હંમેશ માટે બેકાર રહેવું પડે એ દરેક કારીગર જાણે છે.” મારા કારખાનાના મજૂરોમાં પણ આવી ભાવના જાગે એમ હું ઇચ્છું; કારણ કે કારખાનું કંઈ મારા એકલાનું નથી, એમનું પણ છે. હું કારીગરોને કહું કે, “બાઈઓ, સૌએ પોતપોતાથી બનવું કરવાનું છે. હું મારું કામ કરું,

તમે તમારું કામ કરો. કારખાનું ચલાવવું એ કાંઈ રમત વાન નથી. કોઈ વાર જો તમને કોઈને લાગે કે હું કાંઈ જોડું કરું છું તો મને તરત ટોકજો, મારા મોં પર આવીને કહેજો પણ તમારામાંથી કોઈ જોડું ન કરે એ પણ જોજો. રમતાં રમતાં જો કોઈ જોડો દાવ રમે તો આપજો તેને રોકીએ છીએ. આપણી પણ એક જાતની મોટી રમત સમજાવજો. એક વાર જોડું કરે તેને ચેતવણી આપો. તે છતાં ચૂક કરે તો તેને હાંકી કાઢો. બંને બેરુ સાચી રમત રમે તોજ રમત આગળ આવે. જે જોડું કરે તે રમત છોડી દે.

અરસપરસ વિચાર

‘એકબીજામાં વિશ્વાસથીજ સૌનું બહું યાય’ એ સિદ્ધાંત તેમનાં મન પર હસાવવા માટે હું તેમને એક દૃષ્ટાંત પણ આપું. અમેરિકામાં ત્યારે વેપાર-ઉદ્યોગમાં બચકર મંદી આવી અને જૂની જૂની પેઢીઓ તૂટવા લાગી ત્યારે એક માલિક મહામુશ્કેલીએ પોતાનું કારખાનું ચલાવે જતો હતો. ધીમે ધીમે એવો ખારીક સમય આવ્યો કે માલિક પાસે કારીગરોનો પગાર કરવા નાણાં મળે નહિ. કોઈ બેંકમાંથી એને એક પાર્ષ પણ મળે એમ નહોતું અને આજુબાજુનાં બધાં રથજોના કારીગરોમાં તીવ્ર અસંતોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ સ્થિતિ ચાલતી હતી તેની મજૂરોને જાણ હતી. તેમણે માલિકને મળવા એક પ્રતિનિધિમંડળ મોકલ્યું. માલિકને તો ડર પેઠો કે ‘મારું આવી બન્યું.....કારખાનું બંધ થશે, મેં મારું બનતું કયું’ તે છતાં કહ્યો નહિ. ‘પ્રતિનિધિમંડળની એણે મુલાકાત લીધી. તેમાંના એક આગેવાને કહ્યું: “જુઓ શેઠ! અમને ખબર મળી છે કે તમે મોટી વિભાસણમાં છો ને કર્યાવથી પૈસા મળી શકતા નથી. અમારામાંના કેટલાકે આ બાબત બેગા મળી વિચાર કર્યો છે તથા અમારાથી યાય તેટલી તમને મદદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમે થોડાકલા પૈસા બચાવ્યા છે તે તમને ધીરીએ છીએ, તેનો તમે ગમે તે ઉપયોગ કરો.”

જે કારીગરો ખરેખર પ્રામાણિકપણે કામ કરવા ન ઇચ્છતા હોય તેમને હું મારા કારખાનામાં ન રાખું. કોઈ માણસે સરખાત

ખરાગ રીતે કરી દોષ, પણ ખરેખરી મદેનન કરતો દોષ તેમને
 હું રખ ન આપું; જેમ પરદેલીએને આપણે દેશમાં પ્રવેશ કરવાની
 મનાઈ નથી કરતા તેમ આજા કારીગરોને પણ હું ખરતરફ ન કરું;
 પણ જેમ પરદેલી માણસો આપણા દેશમાં આવી રાષ્ટ્રીય જીવનનું
 ધોરણ દલકું પાડતા હોય તો આપણે તેમને સમાન ધોરણ ટકાવી
 રાખવાની ફરજ પાડીએ કે દેશ છોડી જવાનું કહીએ, તેજ રીતે જે
 કારીગરોને કારખાનામાં કામ કરવું હોય તેમણે કારખાનાના
 ધોરણ મુજબ કામ તો આપવું જ જોઈએ.

ભરતીખાતું

મારા આદર્શ કારખાનામાં એક વસ્તુ તો અનિવાર્ય હોય અને
 તે સારું ભરતીખાતું. દરેક મજૂર કારખાનામાં આવે ત્યારથી એને
 લાગવું જોઈએ કે તેને ત્યાં એક મનુષ્ય તરીકે ગણવામાં આવશે અને
 તેનું સ્વમાન જળવાશે. કોઈ નવો કારીગર કામ મેળવવા આવે તેને
 એક સગવડવાળા વેઈટિંગ-રૂમમાં લઈ જવામાં આવે તથા ભરતી-
 ખાતાના અમલદાર તેની સાથે મમતાથી અને આનંદથી વાત કરે.
 પુરુષ કે સ્ત્રી, છોકરો કે છોકરી ગમે તે હોય તેની સાથે વિવેકથી
 વાત કરવામાં આવે અને જેને રાખવાનું નહીં થાય તેની રીતસર
 જે ખાતાના કામ માટે તેને રાખ્યો હોય તેના ઉપરી સાથે કોઈ
 અધિકારી ઓળખાણ કરાવે.

પગારનું ધોરણ

કારીગરોના પગાર સંબંધમાં હું એક વાત કહી ન જૂહું. પગાર
 જે પ્રકારના હોય; એક તો મૂળ પગારનું ધોરણ અને બીજું તે ઉપ-
 રાંતનો વધારો. વીસમી સદીમાં માણસ મુશ્કેલી સમાજના એક સભ્ય
 તરીકે રહી શકે તે માટે તેને ઓછામાં ઓછી જોટલી રકમ જોઈએ
 તેને હું મૂળ પગાર કહું. માણસ સારા ધરમાં રહી શકે, પરિણીત
 જીવન ગાળી શકે, પોતાના કુટુંબને સારો અને પૌષ્ટિક ખોરાક પૂરો
 પાડી શકે, અહમ્મણો કે અકસ્માત માટે હાંધક બચાવી શકે તથા
 જીવનમાં આનંદ લઈ શકે તેટલો મજૂરનો પગાર હોવો જોઈએ. મારા
 આદર્શ કારખાનામાં કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ કારીગરને ઓછું ન મળતું હોય.

જ્યારે દરેક કારીગરને આવો પગાર મળે ત્યારે 'રાત્રી જુદિન' કામ કરનાર કારીગરોના પગારનું ધોરણ હું તેમને બીજે કેટલું મન્દ થકે તે ધ્યાનમાં લઇ, મજૂર મહામંડળ સાથે મસલન કરી નક્કી કરું. વધુ બુદ્ધિવાળા કારીગરોના પગારો સંબંધી હું બહુ ચિંતા ન કરું, કારણ કે તેઓ પોતેજ એ બાબત જોઈ શકે છે.

હવે ધારો કે હું ઉપર કલા મુજબના ઇવનનું મોઝ્ય ધોરણ બજાવવા પૂરતો પગાર આપવા માગતો હોઉં પરંતુ બીજા વેપારીઓ ઓછા પગારે કામ લઇ દરીદ્રાર્થ કરતા હોય તેથી ન આપી શકું તો હું સરકાર પાસે માગણી કરું કે, સમસ્ત ઉદ્યોગ માટે એક વેપારીમંડળ નીમવામાં આવે. એ મંડળ કારીગરો માટે ઓછામાં એ પગાર નક્કી કરવાની અગત્ય સમજે તે માટે હું પ્રયાસ કરું અને એ રીતે મારા દરીદ્રોનું જોઇને મારા કારખાનામાં પગારો ઘટાડવાને બદલે હું તેમના પગારો વધારવાની તેમને ફરજ પાડું.

ઉધડ પગાર (કામના પ્રમાણમાં પગાર) ના સિદ્ધાંતથી હું વિરુદ્ધ નથી. ધણુંખરું એમ પણ બને કે જે તૃતીયાંશ પગાર દરેક માણસને તેણે કરેલા કામનું પ્રમાણ જોયા વિના મળે અને બાકીનો કામના પ્રમાણ મુજબ હિસાબ ગણી આપવામાં આવે. હું માનું છું કે કુલ પગારના નેત્રુ ટકા જેટલું આ રીતે વહેંચી શકાય. પણ જો મને લાગે કે આથી કોઈ કારીગરને અન્યાય થાય છે તો હું તેમાં ઘટતા ફેરફારો પણ કરું. દાખલા તરીકે સક્ષાઇ કરનારાઓનું કામ ઉધડ હિસાબે આંકી શકાય નહિ અને છતાં તેમને મહેનત તો ખૂબ કરવી પડતી હોય તો તેમને માટે હું જેટલા ઓરડા સાફ કર્યા હોય તે દરેક દીઠ અમુક જોનસ મળે એમ ઠરાવું, એટલે તેમને પણ દૈનિક પગાર ઉપરાંત ઉધડ હિસાબે પગાર મળે તથા કેટલું કામ થાય છે તેમાં રસ રહે.

હું કારીગરોને અઠવાડિક રમતોનો તથા તહેવારોનો પગાર ભરી આપું તથા તે ઉપરાંત દરેકને વર્ષમાં એક નક્કી ખાસ કામ પ્રસંગે ચઢતા પગારે રમત આપું. અધિકારીઓનાં તેમની જવાબદારી અને તેમના પર પડતા જોગવાઈના પ્રમાણમાં વધુ રમતો આપું.

સાધનોનો વિચાર

આપ તરફ કરતાં કરતાં અને એકાએક મુશ્કેલી કે આ અપ-
તરો તો ભારે પડી જાય, અને આ બધા આદર્શો સિદ્ધ કરવા હોય
તો ખૂબ પૈસા જોઈએ તે ક્યાંથી લાવવા ?

હું એ તો ત્યાં હું કે માલિકોની તિજોરીઓ તળિયા વિ-
નાની-અખૂટ-નથી કે જેથી મને તેવાં સ્વપ્નાંઓ સિદ્ધ કરવા હોય
માંડાં ખરોતો લીધે થતી પટ પૂરી ચકાવ. વેપાર ચલાવવામાં તો
મારે દરરોજ પૈસાનો ખર્ચ પડે. વધારેનો પગાર અને બીજી સમગ્રો
તથા મુધારાઓને અંગે થતા ખર્ચને પડોંચી વળવા અને ચાર રસ્તા
મુશ્કેલી (૧) માલિકો (૨) મારો નફો (૩) મારી વેપારી પુદ્ધિ
અને દિકમત (૪) મારા કારીગરોની કાર્યકૃતિજ્ઞતા અને શક્તિ.

દને આ ચાર સાધનો પૈકી પ્રથમ પાસેથી તો હું બીજા દરીફો
જેટલું લેતા હોય તેના પ્રમાણમાંજ લઈ શકું. ઉલ્લેખ સમસ્તનો
કાર્ષણે ધન્યો રાખ્યો હોય તો તે પ્રથમ પાસેથી વધુ નફો મેળવી
શકે, પરંતુ માલની વેચાણકિંમત વધારીનેજ નો કારીગરોનો પગાર
વધારવો હોય તો તો કારખાનાને એમાં શો ફાયદો ? બધી ચીજોના
ભાવમાં જે વધારો થયો હોય તેમાંજ પગારનો વધારો ખર્ચાઈ જાય.

નફાની વાત કરીએ તો એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે કેટલાક
વેપારોમાં વેપાર ચાલુ રહી શકે એટલો નામનોજ નફો થતો હોય
છે. હું જાણું નફો કરવાનો લોભ ન કરું તે છતાંએ કેવળ મારા
નફામાં ઘટાડો કરીને મારા આદર્શો હું મેળવી ન શકું. આ બધો
વિચાર કરી જે નિર્ણય કર્યો કે મારે મારી પોતાની અને કારીગ-
રોની શક્તિ અને પુદ્ધિ પર આધાર રાખીનેજ આદર્શ કારખાનું
ચલાવવાના પૈસા મેળવવા જોઈએ.

વ્યવસ્થિત તંત્ર

મારા કારખાનામાં હું મળી શકે તેમાંથી શ્રેષ્ઠ નિષ્ણાતો રોકું.
તેની પડતરકિંમત કે જે કરવાની હું સૌથી ચોક્કસ રીત અખ-
ર કરું. કારખાનું સુવ્યવસ્થિત તંત્ર ચોક્કસ અને છતાં સરળતાથી.
એવો પ્રયત્ન કરું. હુંકમાં જોખમાં જોખ સમયમાં અને

અને એ માસમાં ૯૫ થી ૧૦૨ જે સુધી રહે છે. સત્રિએ હમેશાં હંડક દોય છે. હવાપાણી સમધારણ હોવાથી ક્ષયની સારવાર માટે ખંધી ત્રણુઓ ફાયદાકારક છે.

આરોગ્યગૃહની માલિકીની ત્રણુસો એક જમીન છે જેમાંથી ખસો એકર કંપાઉન્ડમાં આવી જાય છે. એકસો ઓગણચાળીસ ખેડોડો છે અને સો ઝાપરાં, કામચલાઉ ઘોડા, રસોડાં તથા નોકરોનાં ઘર છે. કંપાઉન્ડમાં પુષ્પઉદ્યાનો તથા શાકની વાડીઓ છે. થોડા ભાગમાં એક ખાગ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં સ્ત્રીદર્દીઓને ફરવા માટે જગ્યા તથા બેઠકો છે. બાકીના ભાગમાં સુંદર વાતાવરણમાં પુરુષદર્દીઓ માટે રસ્તા તથા બેઠકો છે.

આરોગ્યગૃહ એક નાનું ગામ છે. તેમાં મકાનો, વીજળીના દીવાઓ, જળ માટેની સગવડો, દેવળ, નિયાળ, તાર, દવાલ તથા ટેલિફોન તથા લગભગ સાતસો મનુષ્યોની વસ્તી છે.

આરોગ્યગૃહનું ખર્ચ 'મિશન તથા દેવળો'ના સહકારથી આવે છે. અત્યારે પંદર મિશનરી સોસાયટી તથા દેવળોનો સંઘ બનેલો છે. મદ્રાસ સરકાર પણ વાર્ષિક મદદ આપે છે. આ મદદ ઉપરાંત દર્દીઓ પાસેથી આવતા પૈસા તથા ખાનગી દાન ઉપર સંરચાનો આધાર છે.

સંરચાનો હેતુ હિંદના ક્ષયના દર્દીઓને વૈદકશાસ્ત્ર આપી શકે તેટલી મદદ આપવાનો છે. પશ્ચિમના દેશોમાં સફળ નીવડેલ પદ્ધતિ પરજ તે ચલાવવામાં આવે છે, પણ તેનું આંધળું અનુકરણ ન કરતાં દેશની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

શરૂઆતનાં વર્ષોમાં તો ક્ષયની પ્રાથમિક સ્થિતિના દર્દીઓને આરોગ્યગૃહમાં દાખલ કરવામાં આવતા હતા; પરંતુ આધુનિક વિજ્ઞાનના અનુભવથી સાબિત થયું છે કે, ક્ષયની આગળ વધેલી સ્થિતિમાં પણ આરોગ્યગૃહ ઉપકારક છે. સંરચાઓના કાર્યવાહકોનો પણ તેવોજ અનુભવ છે.

૧૯૨૦ થી શરૂ કરીને સોળ વર્ષો દરમિયાન મિશનના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ અને મુક્ત થયેલ ત્રણહજાર આઠસો ૭ દર્દીઓમાંથી અથવા ૧૭.૬૮ ટકા પહેલાં તબક્કામાં હતા. સાતસો

બેનરની ચિત્રપ્રાંતમાં આવેલા આ આરોગ્યગૃહમાં જઈ ચકા છે. મદનપક્ષી રોચનથી તે ચાર માઇલ દૂર આવેલું છે.

આ સંસ્થાની ઉત્પત્તિનો ટૂંક ઇતિહાસ રજૂ કરવાની લાલ્લ યોગાની ચક્રો નથી. દક્ષિણ દિશામાં કામ કરતી કેટલીક મિથ-સોસાયટીના સંયુક્ત મતને પરિણામે આ સંસ્થાની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

આ સંસ્થાનાં પચસ ૧૯૦૮માં મંડાયાં. કેટલાક મિથનરીઓને આની સંસ્થાની સ્થાપના કરવાનો તે સમયે વિચાર આવ્યો. ૧૯૧૨ના ઓક્ટોબરની ૨૪ મી તારીખે સાત મિથનના પ્રતિનિધિઓએ આ માટે કમિટી નીમી. અમેરિકન આર્ક્ટ મિથન બે વર્ષથી મદનપક્ષીમાં એક આરોગ્યગૃહ ચલાવતું હતું તે આ કમિટીએ લઈ લીધું. તેજ વખતે મદનપક્ષીથી ચાર માઇલ દૂર એક વિશાળ જમીનનો ટુકડો મેળવવામાં આવ્યો અને ૧૯૧૩ માં આરોગ્યગૃહ બાંધવાની શરૂઆત થઈ.

૧૯૧૫ ના જુલાઈની ૧૯ મી તારીખે મદ્રાસના ગવર્નરે તે ખુલ્લું મૂક્યું.

આજના આરોગ્યગૃહના મકાન તથા સાધનોની કિંમત સાઠ-ચાર લાખ રૂપિયા છે. આમાંથી મદ્રાસ સરકારે મકાન બાંધવાની માન્ટ એક લાખ સિત્તેર હજાર આપી છે. બાકીના બે લાખ ચાળીસ હજાર કમિટીએ ખીજી રીતે મેળવી લીધા છે. આ સંસ્થાના અસ્તિત્વનાં એકવીસ વર્ષ દરમિયાન છ હજાર ચારસો બાસંદ દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

આ 'સેનેટોરિયમ'ને આરોગ્યવરમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. સમુદ્રની સપાટીથી તે ૨૫૦૦ ફીટ ઊંચું છે. મદનપક્ષી રોડ રોચનથી મદનપક્ષીને રસ્તે તે ચાર માઇલ છેડું છે.

આખા વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ વરસાદ અઠ્યાવીસ ઇંચ પડે છે તથા હવા સૂકી છે. આખું વર્ષ પવનની લહરીઓ આવે છે અને રોડ દૂર આવેલી ટેકરીઓ સપ્ત વરસાદ સામે રક્ષકનું કાર્ય કરે છે.

વસિતથી દૂર લીલાતરીવાળી જમીન પર આરોગ્યગૃહ આવી હેલું હોવાથી હવામાં ધૂળ ઊડતી નથી. ચિયાળાની ઝાતુમાં વધારેમાં ૨૦° થવામાન ૭૦° અને ૮૦° ડીગ્રી વચ્ચે રહે છે, એમિલ

અને મે માસમાં ૯૫ થી ૧૦૨ જે સુધી રહે છે. ઇન્જિને દમેલાં દંડક હોય છે. હવાશાળી સમધારણ લોહથી કાપતી ચારવાર મારે બધી ઝગુઓ ફાવદાકારક છે.

આરોગ્યગૃહની માલિકીની ત્રણસો એકર જમીન છે જેમાંથી બસો એકર કંપાઉન્ડમાં આવી જાય છે. એકસો જોતજમાનસ જમીનો છે અને સો ડાપરાં, કામચલાઉ પોર્ટ, રેલ્વેમાં તથા નોકરીનાં પર છે. કંપાઉન્ડમાં પુખ્તિલાનો તથા યાકની વાડીઓ છે. થોડા જાતના એક જામ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં સ્વીટર્સોએ ફરસ મારે જમ્યા તથા બેકો છે. આકીના જામમાં મુંદર વાતાવરણમાં પુરુષદર્દીઓ મારે રસ્તા તથા બેકો છે.

આરોગ્યગૃહ એક નાનું ગામ છે. તેમાં મકાનો, પીગળીના દોરા ઓ, જળ મારેની સગરડો, દેવળ, નિયાળ, તાર, ટપાલ તથા રેગિ ફાન તથા લગભગ સાતસો મનુષ્યોની વસ્તી છે.

આરોગ્યગૃહનું ખર્ચ 'મિથન તથા દેવળો'ના સદકારથી ચા છે. અત્યારે પંદર મિથનરી સોસાયટી તથા દેવળોનો સંપ જોરો મદાસ સરકાર પણ વાર્ષિક મદદ આપે છે. આ મદદ ઉપરાંત દર્દી પાસેથી આવતા પૈસા તથા ખાનગી દાન ઉપર સંસ્થાનો આધાર સંસ્થાનો હેતુ દિંદના કાપના દર્દીઓને વેદકયાઓ આપી તેટલી મદદ આપવાનો છે. પશ્ચિમના દેશોમાં સફળ નીવડેલ પા પરજ તે ચલાવવામાં આવે છે, પણ તેનું આંધળું અનુકરણ ન ક દેશની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ પણ ખ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

ચરખાતનાં વર્ગોમાં તો કાપની પ્રાયમિક સ્થિતિના દર્દી આરોગ્યગૃહમાં દાખલ કરવામાં આવતા હતા; પરંતુ આધુનિક વિજ્ઞ અનુભવથી સાબિત થયું છે કે, કાપની આગળ વધેલી સ્થિતિમાં આરોગ્યગૃહ ઉપકારક છે. સંસ્થાઓના કાર્યવાહકોનો પણ તે અનુભવ છે.

૧૯૨૦ થી ચર કરીને સોળ વર્ગો દરમિયાન મિથનના રગિ માં નોંધાયેલ અને મુક્ત થયેલ ત્રણહજાર આઠસો છ દર્દીઓ હસો તોતેર અથવા ૧૭.૬૮ ટકા પહેલા તબક્કામાં હતા.

આમળ વર્ષનું અટકવું હતું, એકસો દસ વખા સુધરી ગયા હતા એકસઠાં મુધારાની સ્થિતિમાં હતા.) નિર્ણયાત્મક પરિણામવાળા દહીંઓ પછી ત્રેવીસની સ્થિતિ હતી તેવીજ હતી, પાંત્રીસની સ્થિતિ વધારે જમડી હતી અને પત્રીસ મરજી પામ્યા હતા.

એના આંકડાઓ નીચે મુજબ આપી ચકાવ:-

તખાઓ	દહીં અટકવું	ખૂબ મુધારો થયો	મુધારો થયો
પહેલો	૮૯.૧	૬.૫	૨.૨
બીજો	૩૨.૯	૫૧.૨	૬.૮
ત્રીજો	૦.૬	૩૬.૮	૨૪.૭

એકવીસ વર્ષનું સરવૈયું

આરોગ્યશુદ્ધિની સ્થાપનાથી શરૂ કરીને અત્યાર સુધીનાં એકવીસ વર્ષોમાં એક મહિનાથી વધારે સમય સારવાર લીધી હોય અને ક્ષય-થી પીડાતા હોય તેવા ચાર હજાર છસો અઢવાવીસ દહીંઓ મુક્ત થયા છે. તે આંકડા નીચે મુજબ છે:-

તખાઓ	દહીં અટકવું	ખૂબ મુધારો થયો	મુધારો થયો
પહેલો	૭૨૬	૧૨૯	૪૬
બીજો	૩૪૨	૪૯૪	૧૬૩
ત્રીજો	૧૨	૮૨૦	૫૧૨

ત્રણસો ચૌદ મુક્ત થયેલ દહીંઓનું દાખલ થતી વખતનું તથા મુક્ત થતી વખતનું વજન સરખાવી જોતાં, વજનની વધઘટનો હિસાબ કરતાં સરેરાશ ૧૨.૮ પૌંડ વજન વધ્યું હતું.

વધારેમાં વધારે વજન એક પુરુષમાં પાંસઠ રતલ તથા સ્ત્રીમાં છઠોતેર રતલ વધ્યું હતું.

દહીં દાખલ થતાં શરૂઆતમાં ચાર દિવસ સુધી તેનો બળબે તપાસવામાં આવે છે. પછી લોહી તપાસાય છે, લોહીનું દબાણ જોવામાં આવે છે તથા પેશાબ, ઝાડો તપાસવામાં આવે છે.

૧૯૧૬-૩૦ નાં વર્ષો દરમિયાન દહીંઓનો પાછળનો ઇતિહાસ તપાસતાં જણાયું છે કે, જેમ ક્ષયનો દહીં યોગ્ય સારવાર નીચે વહેલો મકાય તેમ સારવારનો વખત ઓછો લાગે છે તથા પરિણામ પણ

ભાગે આપણે જોને ધાટી કદીએ છીએ તે નોકરોનું કામ કરે છે. અત્યારે તો ધાટી એટલે યોગ્ય તિરસ્કાર સાથે બોલાતો શબ્દ દરો, પણ મૂળમાં તો ધાટમાં રહેનારા એટલે ધાટી. તે લોકો પોતાનાં બૈરીછોકરાં દેશમાં રાખી અદો નોકરી કરવા આવે છે. જો દેશમાં જમીન હોય તો બે ત્રણ ભાઈઓમાંનો એક ભાઈ ત્યાં રહે ને ખેતી-નું જુએ, તેમજ કુટુંબનાં પાછળ રહેલાં માણસોની દેખરેખ રાખે, બીજા મુંબાર્જમાં નોકરી કરે. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ હોય છે. સાધારણ રીતે ધાટમાં રહેનારા આ લોકોનાં શરીર સારાં હોય છે એટલે તે લોકો ધણું કામ આપી શકે છે.

આ પ્રમાણે આપણે એક ધાટી રાખીએ તેનું કામ સંતોષ-કારક હોય, તે છતાં એને આપણે ત્યાં સ્થાયી નોકરીની આશા ખરી? હમેશ સારું કામ કરતો હોય પણ સહેજ વાંકું પડે, કે એને પંદર રૂપિયા પગાર આપતા હોઈએ ને બીજો રૂપિયા તેરમાં મળી શકે તેમ હોય, તો તેને રજા આપતાં આપણે બહુ વિચાર કરીએ છીએ? ક્યાં. એને મદિનાની નોટિસની જરૂર હોય છે કે આપણે વિચાર કરવો પડે! રજા આપતી વખતે એના કુટુંબનું શું થશે તેનો ખ્યાલ સરખો પણ કરતા નથી. આ માટે મારે આટલું પણ ઓખખું કરવાનું કે આપણામાંના કેટલાકને ત્યાં ધણા જૂના નોકરો દશે. પણ તે શું આપણે તે લોકોનો વિચાર કરીને લાંબા વખતથી રાખ્યા છે? ના, જરાએ નહિ; જૂના હોય ને આપણી સગવડ સચવાય તેથીજ. તે ખરું કે આપણે પગાર આપી નોકરો રાખીએ છીએ તે આપણી સગવડ સારું, પણ ધાટો કે તમે એક ઓફિસમાં નોકરી કરતા હો, ત્યાંએ તમને સહેજ વાંક માટે રજા આપવામાં આવે તો તમને તે રુચશે? નોકરો તે પણ સદા મનુષ્યોજ છે; આપણામાંના ડાહ્યા પણ જીવનમાં કેટલીએ બૂલો કરીએ છીએ, તો એ લોકોની પણ બૂલો યાય તો તે તરફ-તેવી રીતે વિશાળ દૃષ્ટિથી જોવાય તેમ થવું જોઈએ ને તે ઉપરાંત હું તો હમેશ કહું છું કે, એ નોકરોમાં બહુ હાથિયારી ને આવડત હોત તો આટલા ઓછા પગારમાં એનાં બૈરીછોકરાં વગેરેને મૂકી આપણે ત્યાં અહીં વાસણ ધસવા ને ઝોંસા ખાવા આવેજ શું કરવા?

૭૬-ઘરઘાટીઓની દશા

(લેખિકા:-શ્રીમતી ઉર્મિલા મહેતા)

મનૂરીના બધા પ્રકારોમાં પરકામ કરતા આપણા આશ્રિત મનૂરો-પાટીઓનો પ્રકાર ગંદગર વિચિત્ર છે. આ મનૂરો વધારેમાં વધારે અવ્યવસ્થિત છે. એમનાં સંજ્ઞાનો ચક્ર નથી. આ કારણે તેઓનો મનૂરોની કોષ પણ ચળવળમાં સમાવેલ કરવામાં આવતો નથી. આમ છતાં એમના પ્રશ્નોનું મદત્વનું સ્થાન હોતું જાણ્યું. પાટીઓ તરફનું વર્તન માત્ર માનવદયા પૂરતું જ હોય.

પ્રસ્તુત લેખમાં પાટીઓ પ્રત્યે માનવી વર્તવ થવો જાણ્યું એમ જણાવવામાં આવેલું છે.

ત્યાંસુધી આપણે નોકરો રાખી ચકતાં નથી, ત્યાંસુધી આપણી નોકરો પ્રત્યેની મનોદયા ફેલી હોય છે તે મને ખબર નથી; પણ આપણે ઘેર જે મનુષ્યોને ઘાટીઓ તરીકે આપણે પગાર આપી રાખીએ છીએ, તેના તરફની આપણી વર્તણૂકમાં ધણેજ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. આપણે ઘાટીઓને પગાર આપીએ છીએ, ખવડાવીએ છીએ તે ખરું; પણ તે સાથે તે લોકો મનુષ્યો છે તે જૂઠી જવું ન જોઈએ. આપણા નોકરો પણ મનુષ્યો છે, તે લોકોને આપણા જેવીજ લાગણીઓ હોય છે, તેમને પણ ખાવાને અન્ન તેમજ પહેરવા કપડાં બાબત શોખ હોઈ શકે, તેમજ એ લોકોને પણ એ લોકના કુટુંબનું બરથુપોપણ કરવાનું હોય છે. સાધારણ રીતે જેમ મિલમાલિકો તથા કારખાનાંવાળાઓ એકલા મળી મનૂરોની રોજ કેમ જોઈ કરી શકાય ને મનૂરોને ગમે તેટલું તુકસાન થાય પણ પોતાને કેમ કાયદો થાય તે જોવા એક થાય છે, તેમ આપણે કહેવાતા રોજસાહેબો તક મળે નોકરોના પગારો પણ એવી રીતે જોઈ કરવામાં પાછી પાતી કરતાં નથી.

અત્રે તો હું મુંબઈનાજ નોકરોનો પ્રશ્ન રજૂ કરીશ. જો કે આ પ્રશ્ન તો બધે એક સરખોજ લાગુ પડે છે. મુંબાઈમાં જો કે

બાળે આપણે જોને ધાટી કદીએ છીએ તે નોકરોનું કામ કરે છે. અત્યારે તો ધાટી એટલે યોગ તિરસ્કાર સાથે બોલાતો ચબ્દ હશે. પણ મૂળમાં તો ધાટમાં રહેનારા એટલે ધાટી. તે લોકો પોતાનાં બેરીછોકરાં દેશમાં રાખી અહીં નોકરી કરવા આવે છે. જો દેશમાં જન્મીન હોય તો એ ત્રણ ભાષ્યોમાંનો એક ભાષ્ય ત્યાં રહે ને ખેતી-નું જુએ, તેમજ કુટુંબનાં પાછળ રહેલાં માણસોની દેખરેખ રાખે, બીજા મુંબાર્જમાં નોકરી કરે. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ હોય છે. સાધારણ રીતે ધાટમાં રહેનારા આ લોકોનાં શરીર સારાં હોય છે એટલે તે લોકો ધણું કામ આપી શકે છે.

આ પ્રમાણે આપણે એક ધાટી રાખીએ તેનું કામ સંતોષ-કારક હોય, તે છતાં એને આપણે ત્યાં સ્થાયી નોકરીની આશા ખરી? હમેશ સારું કામ કરતો હોય પણ સહેજ વાંકું પડે, કે એને પંદર રૂપિયા પગાર આપતા હોઈએ ને બીજો રૂપિયા તેરમાં મળી શકે તેમ હોય, તો તેને રજા આપતાં આપણે બહુ વિચાર કરીએ છીએ? ક્યાં એને મદિનાની નોટિસની જરૂર હોય છે કે આપણે વિચાર કરવો પડે! રજા આપતી વખતે એના કુટુંબનું શું થશે તેનો ખ્યાલ સરખો પણ કરતા નથી. આ માટે મારે આટલું પણ ચોખ્ખું કરવાનું કે આપણામાંના કેટલાકને ત્યાં ધણા જૂના નોકરો હશે. પણ તે શું આપણે તે લોકોનો વિચાર કરીને લાંબા વખતથી રાખ્યા છે? ના, જરાએ નહિ; જૂના હોય ને આપણી સગવડ સચવાય તેથીજ. તે ખરું કે આપણે પગાર આપી નોકરો રાખીએ છીએ તે આપણી સગવડ સારું, પણ ધાટો કે તમે એક ઓફિસમાં નોકરી કરતા હો, ત્યાંએ તમને સહેજ વાંક માટે રજા આપવામાં આવે તો તમને તે રુચશે? નોકરો તે પણ સદા મનુષ્યોજ છે; આપણામાંના ડાહ્યા પણ જીવનમાં કેટલીએ બૂલો કરીએ છીએ, તો એ લોકોની પણ બૂલો થાય તો તે તરફ-તેવી રીતે વિશાળ દૃષ્ટિથી જોવાય તેમ થવું જોઈએ ને તે ઉપરાંત હું તો હમેશ કહું છું કે, એ નોકરોમાં બહુ હોશિયારી ને આવડત હોત તો આટલા ઓછા પગારમાં એનાં બેરીછોકરાં વગેરેને મૂકી આપણે ત્યાં અછાં વાસણ ધસવા ને ઝોંસા ખાવા આવેજ શું કરવા?

મનુરો મારે આવાડિયામાં અમુકજ કલાક કામ કરાવવાની દિમાગ કરનારા આપણે, આપણા નોકરોના કામના કલાકનો મોઢ દિવસ વિચાર કરીએ છીએ? સાધારણ રીતે તો ધરના ધાટી કોર્ષ પણ મનુર કરતાં આવાડિયામાં વધુ કલાક કામ કરે છે. આવાડિયાનાં આપણાં મરોનું કામ ખરોખર વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતું હોય, કામમાં વખત ને મહેનતનો ખયાલ થાય એવાં સાધનો વસાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હોય, તો નોકરોની અર્ધી મહેનત ઓછી થાય, એટલે તે લોકોના કામના કલાકો પણ ઓછા થઈ જાય. નોકરો પાસેજ બધું કામ કરાવવાનું એટલે એમના કામમાં સરળતા પડે એમ કરી આપવાની મોઢ દિવસ તરદી લઈએ છીએ? આપણા અનિયમિતપણાને લીધેજ ફેટલીક વખત નોકરોનું કામ ફેટલું વધી જાય છે તેનો પણ ખ્યાલ મોઢ દિવસ કરીએ છીએ? એ તો આપણો પગારદાર નોકર એટલે જાણે આપણો ગુલામ એમ આપણે ધણી વાર નથી વર્તતા?

આપણે ફેટલીક વખત ઓછો પગાર આપીએ છીએ તે મારે કે નોકરો તરફથી સારાઈ બતાવવા ધણી વખત દલીલ કરીએ છીએ કે, આપણે તે લોકોને પગાર ઉપરાંત સારું ખાવાનું આપીએ છીએ ને આપણા ઘર જેવું ઓછું એ ઘેર ખાવાના હતા? તે ફેટલાક ધરમાં ખરું હશે, પણ નહિ તો સામાન્ય રીતે તો નોકરોને દાગ ને લાત કે રોટલા સિવાય બીજું બાગ્યેજ મળતું હોય. જે ધરમાં રસોઈયો હોય ત્યાં તો રસોઈયાની મહેરજાની ઉપરજ ધાટીને જીવવાનું તે યાદ રાખવાની જરૂર છે. તે ઉપરાંત હું તો એક કેળવણેલા સંસ્કારી બાઈને ઓળખું છું. તે તો હમેશ કહે છે ને ખરેખર માને છે કે, વળી નોકરોને આપણે ખાઈએ તેવું બધું કાંઈ દિવસ આપવુંજ નહિ, સારું ખાવાની ટેવ પડી જાય તો નોકરોને કદાચ અધરું પડે. તેમ હશે, પણ આપણે ત્યાં એક મનુષ્ય હોય ને તેને દરરોજ દાગ-લાતજ આપીને હમેશ આપણે સારું સારું કેમ ખાઈ ચકીએ? તે પણ મનુષ્ય છે, તેને પણ સારું ખાવાનું કાંઈ વખત મન થાય તે આપણે સમજવું ન જોઈએ? જો તેમ ન કરીએ તો આપણે આપણા ધરમાં મનુષ્યને નોકર તરીકે રાખીએ છીએ ને તેની સાથે પણ તરીકે

હીએ એમ મને તો લાગે છે.

આ ઉપરાંત આપણો નોકર માંદો પડે તો આપણે શું કરીએ? જો થોડામાં પડે તેમ હોય તો કંઈ દવાદાર કરીએ નહિ તો રગ્ન આપી દેતાં જરા પણ આંચકો ખાઇએ છીએ? તે માંદો તેને હમેશના ખર્ચ ઉપરાંત દવાદારનો ખર્ચ થશે ને તેનો ખર્ચ થશે તો તે શું કરશે, તેનો થોડો પણ ખ્યાલ કરવાની સરખી લેતાં નથી.

તે ઉપરાંત આખું વરસ આપણે ત્યાં નોકરો કામ કરે તોપણ પગારે થોડા દિવસની રગ્ન પણ કેટલાં ઘરોમાં ધાટીઓને મળે છે? તો આ બધું જોતાં ઘરોમાં કામ કરતા નોકરોનો પણ એક સ્થાપવાની જરૂર નથી? નોકરોને પણ સમજાવવાની જરૂર નથી લોકોની તરફ માનુષી વર્તન થવું જ જોઈએ? જે દિવસે આપણા સમજતા થશે ને પોતાની માગણીઓ રજૂ કરશે ત્યારે જ એ સીધા થઈશું એમ મને લાગે છે. અત્યાર સુધી આજ પ્રમાણે સ્થિતિ ચાલી આવી છે; કારણ કે કેટલાંય વર્ષોથી નોકરો તરફની જાતની જ વર્તણૂક રખાય છે એટલે શુભામો જેમ બેડીઓમાં આનંદ માની શકે છે, તેમ નોકરો પણ પોતાની હાલની સ્થિતિમાં સંતોષ માની રહ્યા છે. એ લોકો તરફ આથી વધારે સારી જુક હોઈ શકે તેનો ખ્યાલ સરખો એ લોકોને આવી શકે તેમ નથી. એટલે આપણે જ આપણા નોકરોને આપણી સામે જાગૃત કરવા છે. આજકાલ તો બધું સાધારણ કુટુંબોમાં પણ ધરધાટી નહિ છૂટક પણ નોકર રાખવાની પ્રથા દાખલ થઈ ગઈ છે; એટલે આમ મોટા વર્ગની સામે કરવાનું છે એટલે બધું જ અધરું છે એ ખરું, પણ તે પ્રમાણે તે મનુષ્યના બીજા એક મોટા વર્ગને લાગુ પડે, એટલે કરવું જ જોઈએ એમ નું માનું છું. આ લેખમાં ધાટીઓની તરફ મુશ્કેલીઓ મેં ચર્ચા છે. તેનો નિઃશ્વર કેમ લાવવો તે પ્રશ્ન ચર્ચા પ્રવાન કર્યો છે તેમ નથી, પણ એ વિચાર જે બધા વખતથી મારા મનમાં રમ્યા કરતો હતો તે જનના સ્વનક મુકું છું.

('દિલ્હીમાં પ્રગટિત' ના વિગતો અંગ્રેજી)

રજીર-હો પામે ૭ મંદિનાનો પચાર લેજો છે
 નેમ તરફ આવીય
 રાખા-મોતી મગાદરો નદિ ખાપ ! એને ચું...આ.
 રસ ખારે છે.)

રજીર-તેને વળી પછી આવીયું. તું તારે મુખ ન
 લામયો. દાકારે ગાવાની ના પાડી છે.
 [રજીર તેના પર ગોદું દાંકે છે. હોડુ તથા દિવને
 બા પાસે બેસવાની સૂચના આપતો રજીર ખારે હૈયે એ મ
 લતામાંથી બહાર નીકળી પડે છે.]

x

x

x

x

દરય ૨ છુ.
 રથજા:-મિત્રમાલિકના બંધાનો દરવાજો.
 [ઝોઝાં ખાતા દરવાનના કાનમાં ગામડી જોડાનો ખડખડ
 ખડખડ અવાજ પ્રવેશ થાતાં ઝખડી બીડે છે. રજીર દરવાજામાં
 પ્રવેશ કરતો દેખાય છે.]

દરવાન-એય ! એમ ને એમ ક્યાં ચાલ્યો જાય છે ?
 રજીર-ક્યાં કેમ ? શેઠ પાસે.

દરવાન-તે અમને ચું અહીં દગમત કરવા બેસાડ્યા છે, તે
 રજીર-જાણીની જેમ દોડ્યો જાય છે ?

દરવાન-હા, હા, આજ આ બહુ ગરજો સૂઝે છે. કોઈ દી
 બીડી પાછ છે ? શેઠનો દુકમ છે કોઈને દાખલ થવા ન દેવો.

[રજીર ય-યદિષ્ટિએ દરવાન સામે જોતો રહે છે. કોઈને
 લીધે તેના ઓઠ બિડાઈ જાય છે. મોં પર લોહી ધસી આવે છે,
 એવામાં અર્થદાસ શેઠનો કારકુન કાન પર કલમ બેસવો છૂટેલ થોત-
 લીનો હોડા બેસતો સહેજ બહાર નીકળતાં તેને જોઈ જાય છે. દર-
 વાન તરફ અર્થસૂચક દષ્ટિ ફેરવતાં તે તેની પાસે જાય છે. એકદ
 મિનિટની સાંકેતિક ભાષાના અરફેટ સ્વરો વાતાવરણમાં ફેલાય છે.
 અર્થદાસ અંદર જાય છે.]

દરવાન-રણુવીર જાવા દઉં એક શરતે.

[બેઠક દષ્ટિ ફેંકે છે. રણુવીર સમજે છે]

રણુવીર-(નિઃશ્વાસ મૂકી) સારું, તને નહિ ખૂલું.

x

x

x

x

દશ્ય ૩ જી

સ્થળ:-મિલ્લમાલિકનો જાજરમાન જંગલો.

[મિલ્લમાલિક કુબેરદાસના જંગલાના એક વિભાગમાં આવેલી એકિસે ભરચક છેલ્લી ઢંગનું ફર્નિચર પહેલી નજરે આંખોને ઊડી વળગે છે; ઇલેક્ટ્રિક રોશની-પંખાઓના ફરફરાટ અને અભેદ શાંતિ વાતાવરણમાં દંભના અણુઓ પ્રસરાવે છે. દીવાલ પરનાં સુંદર ચિત્રો નિહાળતા શેઠ મશરુની ગાદી પર સાડાપાંચ મણુની રથૂલ કપાવાળા પૃથ્વીના ગોળાનું સ્મરણ કરાવતા પેટ ઉપર અક્ષાશ-રેખાંશ સમી કરચલીઓ પંખાળતા બેઠા છે. તેમનું કરચલીવાળું કપાળ, હડતાળ પર મજૂરો જવાના છે એવી ખબર સાંભળી વધારે ખેંચાય છે. સળગતી સિગારેટ આગળ સુધી આવી પહોંચતાં જગજગને જાંચે જીએ છે. રણુવીર સલામ કરતો જૂકીને બોલો રહે છે.]

કુબેરદાસ શેઠ-એલા કેમ આવ્યો? કામે કેમ નથી આવતો?

રણુવીર-સાહેબ! આજે ત્રણ મહિનાથી મારી સ્ત્રી ખીમાર છે, ઘેર નાનાં છોકરાં-શી રીતે આવી ચકું?

શેઠ-(દસીને) વારુ માંડું બેઠું ખાટલામાં પડી રહે અને છોકરાંઓને સવારમાં વહેલા ઊડી રાંધી આપીએ, તો ખાઈપી રજાળાં ફરે, રોજ પાકવી એ તો મૂખોઈ ગણાય.

રણુવીર-પણ ખીમારી મંબીર છે.

શેઠ-મરી જશે તો નવી આવશે.

રણુવીર-અરે સાહેબ! એવું શું બોલો છો? [શેઠ દસે છે અને એ તક જતી ન કરવા દેતાં] સાહેબ મુજ ગરીબની એક અરજ છે.

શેઠ-(દસડું ખાગતાં) બે ને લાઇ આજકાલ બેકારીના જંગલમાં અરજ સાંભળી સાંભળીને મારા કાન ખડેરા થઇ ગયા.

રજુવીર તેની પાછળ જ નેહ રહે છે.)

x

x

x

x

૬૨૫ ૪ ધુ

રથજા:-રજુવીરનું મકાન.

[ડોક્ટર હાથમાં રહેયારદોપ મુલાવતા હાખલ થાય છે.]

ડોક્ટર-કેમ એલા પૈસા લઈ આવ્યો ?

રજુવીર-હ ના ! રોક પાસે નથી હતા પરંતુ આપ્યા નહિ. કાંઈ વેપારી પાસેથી લાવી આપીય.

ડોક્ટર-નાર ! પરંતુ રખે જૂઠતો.

[રજુવીરના હાથમાં બીજા મૂકે છે. રજુવીર એ ચન્દ્રદિગે તપાસે છે. ડોક્ટર રાધાના કાયા હાથમાં ધન્નેકલન આપે છે.]

રાધા-(ઉધરસ આવે છે) તાવ ઊતરતો નથી ને રાતે ઉધરસ મોટું મળવા દેતી નથી.

ડોક્ટર-સારું થઈ જશે. આજે જરા ધન્નેકલનથી તાવ વધુ ઘટી આવશે. પરંતુ ગમરાઈશ નહિ. દવા તથા વખત નિયમિત પીજો.

(જાય છે.)

રજુવીર-(ત્રી પ્રત્યે આશાતુર આંખે) કેમ છે ?

રાધા-હી...ક...મારે માટે તમે...(રડી પડે છે.)

રજુવીર-રડ નહિ, અશક્તિ આવી જશે. હૃદય સૌ સારાં વાનાં જ કરશે. છોડુ ! પેલા પડીકામાં સાબુચોખા લાવ્યો છું તે રાંધી આપ અને દિનું તું તારી બા પાસે બેસી પેલું મોરલાનું ગીત ગા. રાધા-તમને પૈસા ન આવ્યા ? આજે ક્યાંથી લાવશો ? (રાધાના વિચારો તેજ હતા.)

રજુવીર-તારે એની શું કામ ફિકર કરવી પડે ? તારે તારી તબિયત સુધારવાની છે. એની ચિંતા તો મને છે ને ? જો સાંભળ દિનું ગાય છે.

[રજુવીર સામે રાધા તાકી રહે છે. આંખોમાં પાણીનાં અદૃશ્ય અંરણાં ધ્રુવી નીકળે છે. દિનું કાલીધેલી બાપામાં ગાય છે.]

દ્રશ્ય ૫ મું

સ્થળ:-વેપારીની પેઠી.

(દુકાનમાં ગાદીતક્રિયા દેશી રીત પ્રમાણે પડેલા છે. બે મુનીમો કાંઈ હિસાબ લખી રહ્યા છે. બેત્રણ બેઠૂતવર્ગના માણસો બેઠા છે. બ્યાન્ને લેવા કે કોઈ વ્યાજ ભરવા આવ્યા જણાય છે. શેઠ રણવીર સાથે વાતો કરી રહ્યા.)

રણવીર-તલકચંદભાઈ ! રૂપિયા પચાસની જરૂર છે.

તલકચંદ શેઠ-કાંઈ ધરેણુંગાંઠું છે ?

રણવીર-નહિ શેઠજી અંગઉધાર લઈ જવા છે. પગાર થયે આપી જઈશ.

વેપારી શેઠ-એમ પૈસા ન મળે. કંઈક લઈ આવો તો જાને.

રણવીર-શું લાવું ? મિલકતમાં બે દીકરા છે. બેરી માંદી છે, તેથી ખાસ જરૂર છે. કુબેરદાસ શેઠ પાસે છ મહિનાનો પગાર ચઢ્યો છે. દસગાર દિવસમાંજ થશે. ત્યારે વ્યાજ શીખે આપી જઈશ.

શેઠ-એવો વ્યાજનો ધંધો મારે કરવો નથી.

રણવીર-કંઈક દયા કરો શેઠ, હું પચાસના સાઠ આપી જઈશ.

શેઠ-વેપારમાં દયા ન રખાય ગાંઠા ! રસ્તે પડ મારે ધણું કામ છે.

રણવીર-(રસ્તે ચાલતાં સ્વગત) પ્રભુ ! જગતમાં તારા સિવાય ગરીબનો બેલી કોણ નથી. દાકતર ઇન્જેક્શન આપ્યેજ નાચ છે. કાલે નવ થશે. બીજ રૂપિયા સોનું ચડાવ્યું છે. લાજ તારે હાથ છે. મારા ધણી !

દ્રશ્ય ૬ કું

સ્થળ:-રણવીરનું મકાન.

(ડોક્ટર ઇન્જેક્શન કપડાં સજી પૈસાની ઉધરાણી કરે છે. રાધાની સ્થિતિ મંબીર છે. રણવીર મુંઝવણમાં છે.)

ડોક્ટર-રણવીર, આજે તો બીજ ચૂકવવું પડશે.

રણવીર-સાહેબ, વેપારીએ પૈસા ન આપ્યા. બીજા કોઈ દેઠાણેથી ન લેએ દયો. દવે આપજ મારા પ્રભુ થોડા દિવસ ચાલુ મુઝો,

૩ જરૂર ભારી આવીય.
 ડોક્ટર-(મુઠ્ઠો ધાપ) તમારા લોભેનું આપ કુઃખ. જક જેવ
 કંઈ સમજે નહિ. અમારે મેર એપમા કંઈ યોગ્ય રહે છે.

રજુવીર-પણ માદેખ! આની તમિલન દછ એરી ને એરીજ છે.
 આપ યોગ્ય દિવસ મદ જુઓ.....

ડોક્ટર-તેમાં કું સુ કરું! જનના ઉપાયો ક્યાં. મારે આજે
 જેસા જોઈરોજ. ખીજું કંઈ ન હોય તો તારો પગાર લખી આપ.
 [રજુવીર ધૂનતા હાથે ખન લખી આપે છે ત્યાં મોદી આવે છે.]

રજુવીર-પગારો શેઠ.

મોદી-હવે મારો કંઈ વાંક! છ-છ મદિના તો થયા, હવે તો...

રજુવીર-પણ પગાર થાય ત્યારે આપું ને શેઠ!

રજુવીર-અત્યારે તો કંઈ નથી.

મોદી-પગાર થાય કે ન થાય. આજે ખાતા પેટ કંઈ અ
 પવું પડશે.

મોદી-કંઈ ન હોય તો જૈરી વેગ.

રજુવીર-શેઠ! હયા કરો, આડેક દિવસમાં પગાર થઈ જશે.

મોદી-(ડોક્ટરના હાથમાં ખત જોઈ) આ પગાર પગાર કરે છે
 પગાર તો લખી આપ્યો.

(ડોક્ટર આવતા થાય છે)

[રાધા આ દસ્ય જોઈ કંપી બેઠે છે. તેના હૃદયમાં લોહી વેગ-
 શોડી રહે છે. મૂર્છા આવી જાય છે, રજુવીર ઝડપથી તેનો પાસે
 છે. મોદી રાડોજ પાડ્યા કરે છે; છોડ, દિનુ દોડીને તેની ખાને
 પડે છે. રજુવીરની આખોમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો વરસે છે.]

(પડદો પડે છે.)

(‘ગુજરાતી’ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૭૮-દિવાળી

(લેખક:—શ્રી. ગિરીશ બચેચ)

[પાત્રો એમના દેખાવના ક્રમ પ્રમાણે]

રથો—મહિનાથી અન્ન વિનાનો, બીમાર પડેલો ગરીબ
ખેડૂતનો છોકરો.

દિવાળી—રધાની માતા.

પ્રફુલ્લ—એક સંસ્કારી, પૈસાપાત્ર, ગ્રામસેવા કરતો યુવક.

મુસાફર—ટપાલી, પોલીસ.

અદમદ—મુસ્લિમ ખેડૂત, કેશવનો પડોશી.

દાકતર

કેશવ—રધાનો બાપ.

[કુકળથી ઘેરાયેલા એક વિભાગની મધ્યમાં એક નાની ઝૂંપડી
પાસે ખાટલામાં રથો તાવે તરફડતો સૂતો છે. રધાની ઉંમર દસેક વર્ષ
આસપાસની છે. બૂખના દુઃખે શરીર તલ્લવ હાડપિંજર બની ગયું છે.
એક ફાટેલી ગોદડી ઝોડી છે. પાસે દિવાળી-તેની માતા, પોતાના
લૂગડાના પાકવ વડે પંખો નાખતી બેઠી છે. થોડે દૂર એકાદબે બીજાં
ઝૂંપડાં દેખાય છે.]

રથો—બા ! બાપા ક્યારે આવશે ?

દિવાળી—આવશે, આવશે. આજે દિવાળી છે તે તારે માટે
ખારાનું લેવા ગયા છે.

રથો—ખારાનું ? ખાવાનું તો બા, મને બંદુબ્ધ લાવે.

દિવાળી—તું કેટલાએ દીનો બૂખ્યો છે, પછી કંઈ ક્યાં
વખર છૂટકો ?

રથો—બા ! મને તાવ લાગી જાય એટલે મામાને ઘેર લઈ
જાઉં. ત્યાં ખારાનું મળશે, ખૂબ મળતું પડશે.

[કુખમયું દરે છે.]

દિવાળી—હા ભાઈ, તમ જલ્દી દો! દરે વું મુક મ. મા
નો કામગ આરે પછી જલ્દી, દો! હું કામગનીજ રાહ જોઉં છું, બે
[પ્રકુલ્લ પ્રવેશે છે. તેનામાં છટા છે, તેજ છે. છેક છેલ્લે
દળનાં છતાં સાદાં વસ્ત્રોમાં સત્તજ યવેલો છે. હાથમાં નોંધપોથી
અને પેન છે.]

પ્રકુલ્લ—તમારું નામ?

રથો—(મગ્નક કરનો ધીમેથી) મને ખાવાનું આપો તો બનાવું.

પ્રકુલ્લ—હોકરા! વું તમારાં બધાંના નામ બતાવીશ તો હું
તમારી હાલત જાહેરમાં લાવીશ. પછી ખાવાનું મગા રહેશે.

રથો—ના, મારે તો હમણાં ખાવાનું જોઈએ.

દિવાળી—ગાંડો ન થા, એમની વાત તો સાંભળ. (પ્રકુલ્લને)
ભાઈ! અમે મદિનાથી બૂખ્યાં છીએ. અમે અત્તનો દાણો પણ નથી
દેખ્યો, આ આટલો હોકરો પણ મારો છે. ખાવાનું અપાવો, ભગ-
વાન તમારું ભલું કરશે.

પ્રકુલ્લ—હમણાં ને હમણાં તો તે નજ બને. તમારા બધાની
હાલતની સરકારને જાણ કરીશું, મદદ માટે ફાળા ઉઘરાવીશું; પછી
અત્યારની રાહતસમિતિની તપાસ થશે, ત્યારે ખાવાની જોગવાઈ થશે.

દિવાળી—એ બધું થાય તે પહેલાં તો અમે મરી જઈશું.
અમને અત્યારે થોડાક પૈસા આપો કે ખાવા આપો, હું કરતરું છું.

આ હોકરા માટે જોળા પાચરું છું.

પ્રકુલ્લ—પણ તે અત્યારે કેમ બને?

દિવાળી—ત્યારે મને કાંઈ કામ આપો. મને રોટલો અને મારા
હોકરાને દવા મળે એટલે જસ. ભગવાન તમારું કયું નહિ જવા દે.

પ્રકુલ્લ—મારે વખત થઈ ગયો છે. તમારું નામ કહો. હું
જુ કરીશ.

દિવાળી—આ હોકરાના બાપા આવે ત્યારે અમારું નામ
જાણે.

પ્રકુલ—વારુ, ત્યારે હું પછી આવીશ. (જાય છે)

[માથે મોઢી લોખંડની પેટી અને હાથમાં પોટલું લઈ આખે ઘરે પહોંચીને રૂબરૂ થઈ ગયેલા મુસાફર પ્રવેશ છે.]

દિવાળી—(હસીને) લાવો, હું લઈ લઉં ?

મુસાફર—હા, હવે તો માઈલજ બાકી રહ્યો છે. રોડન આવી લામશે એટલામાં.

દિવાળી—નકામી મહેનત શીદ કરો છો, બાપા ? લાવો, હું લઈ લઉં. એક આનો આપજો.

મુસાફર—એ પૈસે તો જોઈએ તેટલા આવે છે.

દિવાળી—ત્રણ પૈસા આપશો ?

મુસાફર—એ.

દિવાળી—હીક, લાવો. મજૂરી તો એક આનાની છે.

રથો—બા, બા, મને એકલો મૂકો ? (રોડ જોઈ થઈને) બા, મારી પાસે બેસને. મને નહિ ગમે.

દિવાળી—(સમજાવતાં) જો, હમણાંજ દોડી આવીશ, વાર નહિ લાગે. તારી દવા ને ખાવાનું પણ લેતી આવીશ હો. તું જરા વાર સહ બ.

રથો—મારાથી તો જિભાએ નથી ચવાતું અને તું જતી રહે છે. મને પાણી ડાલ પાશે ?

મુસાફર—આવતું હોય તો જટ કર. મારે મોડું થઈ ગયું છે.

[મુસાફર દિવાળીને માથે સામાન મૂકે છે. દિવાળી રથો સામે જોતી આવી જાય છે.]

રથો—(ઘોડી વારે અણગમો થવાથી ગળગળે છે.) બાપા ગયા. બા ગઈ...હે બમવાન ! મને બૂખ લાગી છે...મને તાવ આવ્યો છે...મને જટ સારું કરી દે...ખાવાનું આપ...(નિસાસો નાખે છે.)

[દવાની કામગીરી સાથે આવે છે.]

દવાળી—રથવ રથરા પટેલ.....

રથો—અહીં બાપા, અહીં.

ટપાલી—આ તારો કાગળ.

રથો—મને વાંચતાં નથી આવડું તમે વાંચો ને!

ટપાલી—હું ક્યાં વાંચવા બેઠું? મને વખત નથી.

રથો—હસે બાપ, કેનો છે?

[ઝરીય બની આતુર આંખે ટપાલી સામું જોયા કરે છે.]

ટપાલી—(કાગળ જોઈ) બગદેવનો.

રથો—(ખુશ થઈ) એ તો મારા મામા. વાંચો ને (કરગરતો)

એક વાર વાંચો, બસ એક વારેય નહિ?

ટપાલી—(રોકી) જો તે લખે છે, (કાગળ વાંચતાં):

“મારી મિત્ર બંધ થઈ ગઈ છે એટલે કામવગરનો છું. પૈસા બનતી ઉતાવળે મોકલીશ. અહીં આવવાનું બંધ રાખશો. બગદેવના જેથીકૃપ્ય વાંચશો.”

[કાગળ નાખી દઈ ચાલ્યો જાય છે.]

રથો—(ઘોડી વારે મગમગો થકને) ઓ પરભુ! મારે મામાં ઘેર નહિ જવાનું? (આંખમાં આંસુ આવે છે.) બા તો કાગળ આવે પછી જવાનું કેંતી હતી. (ઉધરસ આવે છે.) મામા અહીં આવે પછી તેમની સાથે બોલીશજ નહિ. પૈસા નહિ લઉં, ખાવાનુંએ નહિ લઉં. જાઓ મામા, તમારી કંટા (કંટા કરે છે.)

[વ્યવસ્થા, કાયદો અને શાંતિના ઇન્કારદાર સમો પોલીસ આવે છે.]

પોલીસ—રથા! કેશવ ક્યાં મૂઓ?

રથો—કેમ, જમાદાર કાકા? બાપા તો સવારના બહાર ગયા છે.

પોલીસ—સવચંદ્રે જમીનો હુકમ કંટાળ્યો છે તે મારે તારું જોરડું તપાસવાનું છે.

રથો—તો બાપા આવે ત્યારે આવજો.

પોલીસ—મારે હુકમને તાબે થયા વગર છૂટકો છે?

[ઝૂંપડામાં તપાસ માટે જાય છે.]

રથો—જમાદાર કાકા, બાપા મને વદશે. કાકા, આમ આવો,

તમને કંઈક બતાવું.

પોલીસ—શું છે ? આટલી ગડબડ શાનો કરે છે ? લૂંટી લેવા તો નથી આવ્યો ?

રથો—(કાગળ ખતાવી) કાકા ! મારા મામા છે ને તે પૈસા મોકલવાના છે, તે બાપા આવે એટલે

[સખ્ત ઉધરસ આવે છે.]

પોલીસ—(કાગળ વાંચી) હીક, તારા બાપને કે'જે હું જમી માટે આવ્યો હતો તે પૈસા ઝટ લરી દે.

[જાય છે.]

[રથાની ઉધરસ થોડી વાર ચાલુજ રહે છે.]

રથો—(હાંફતો) પાણી...અં...હં...હં...પાણી...બા..... પાણી...પાણી.

[ખાટલામાંથી લેકવા પ્રયત્ન કરે છે. લથડિયાં ખાતો અથડાતો કૂદાતો ઝૂંપડી તરફ જાય છે.]

રથો—બા નથી, બાપા પણ નથી. જમાદાર કંઈ લઈ ગયા હશે તો ? (શ્વાસ લઈ) પાણી...ઓ ભગવાન...

[ઝૂંપડામાં જાય છે. થોડી વાર શાંતિ પથરાય છે.]

રથો જમીન સાથે પગ ટેકવવાની મહેનત કરતો, હાંફતો, ચક્કર આવતાં હાથથી માથું દબાવી રાખતો ખાટલા તરફ જતાં લથડે છે. માથું ખાટલા સાથે અડગાય છે. એક લાંબી ચીસ પાડે છે. માથામાંથી લોહી નીકળે છે.

અદમદ—પુઝમં સચક્ત અને નેકદિલ ખેડૂત થોડી વારે ખતે પાવડો અને ટ્રાદાળી સાથે પ્રવેશ કરે છે !]

અદમદ—કેશવ ! ઓ કેશવ...દિવાળીબાપ...અરે ! મોઝ જવાબ નહિ આપો. (આગળ આવી) પણ ઝૂંપડી તો ખુલ્લી છે. કેશવ ! તારે માટે કામ લાવ્યો છું. (રથાને લોહીમાં તરબોળ નોંધ) ઓહ ! આ ખિસારાને ખૂબ વાગ્યું છે અને ખૂબ પણ વધી રહ્યું છે. (રથાને ખાટલામાં મુકાડે છે) ઓ ખુદા ! શું તારું પણ રદમદિલ તૂટી ગયું છે ? અમ મરીએને આટલું દુઃખ થીત દે છે ! ક્યારનું વાગ્યું હશે !

[પહેરખમાંથી ચીસકું શીડી પાટો ખાંધે છે. રથાને દડાગો]

રધા! રધા! ઓ રધા! કેશવ ક્યાં ગયો! ઓ દિવાળી બાપ!
કોણ જવાબ દેશે? અસ્તાદ! અસ્તાદ!

[પ્રકુલ્લ આવે છે.]

પ્રકુલ્લ—આ મૂંપડાયાનો ક્યાં ગયો છે!

અહમદ—શું કામ છે આપને, શેઠ?

પ્રકુલ્લ—એવું નામ શું?

અહમદ—કેશવ.

પ્રકુલ્લ—એમનાં કુટુંબમાં માણસો કેટલાં?

અહમદ—કેટલા આદમી? દેખો ત્રીન હવ. પણ એક તો આ

હમણાં મરી રહ્યો છે.

પ્રકુલ્લ—એ કોણ છે?

અહમદ—કેશવ કા લડકા રધા.

પ્રકુલ્લ—હું તેની સારવાર માટે દાક્તરને બોલાવી લાવું.
(દિવાળી આવે છે.)

દિવાળી—શું છે, આમદ દાદા?

અહમદ—રધાને કંઈ વાગ્યું છે અને બેભાન થઈ ગયો છે.

ઓર આ સાહજ તમને કંઈ પૂછવા આવ્યા છે.

પ્રકુલ્લ—તમે કહ્યું હતું ને કે મજૂરી અપાવો તે તેની ગાંડવણ
મેં કરી છે.

અહમદ—ક્યા કહા?

પ્રકુલ્લ—આજે દિવાળી છે તો પાસેના રોશન પર ફેટલો

માલ જમા થયો છે અને તે ખસેડવા મજૂરો ભેગા છે. બેશો,
જવું છે?

દિવાળી—હું ત્યાંથીજ આવું છું. મને દસ આના દેવું
આપવા કહેલું; પણ મારો હોકરો માંદો મરે ને હું કેમ મજૂરીએ જઈ!

[રધાને આવકી આવે છે. મોંએ ફીણ વળે છે. લોહી નીકળી
રહ્યું નથી. દિવાળી તેની પાસે દોડી જાય છે.]

દિવાળી—રધા, રધા, આ શો દાટ વાળ્યો? ઓ મારા રતન!
ઓ મારા બેટા!

[આખે શરીરે હાથ ફેરવે છે.]

રઘો—(બેભાન સ્થિતિમાં લવારી કરે છે.) બા, બા, તું ના જતી. મને પાણી કેણુ પાશે ?

દિવાળી—આ રહી છું. બેટા ! આંખો ખોલ.

અહમદ—એને ખૂંઝાવો નહિ. સૂવા દો. દાર છે ? દિવાળીબાઈ, એના ધા ઉપર આંધો.

દિવાળી—થોડો દાર હતો તે એ ગઈ રાતે પી ગયા.

પ્રદુલ્લ—(આશ્ચર્યથી) કેશવ દાર પીએ છે ?

દિવાળી—હા, એ તો કહે છે કે દાર પીકે છું એટલે દુઃખ ભૂલું છું.

રઘો—(લવે છે.) મામા ! મને નહિ 'બોલાવો ને.....બાઈ, કાગળ વાંચો. હું મોટો થઈશ ત્યારે તમને નહિ ભૂલું.

પ્રદુલ્લ—ખિચારને સન્નિપાત થયો છે.

દિવાળી—ઓ ભગવાન ! ઓ કાળકા મા ! મારો રઘો સારો થશે તો તને અગિયાર રૂપિયાની હાંડી ધરાવીશ.

અહમદ—એટલા રૂપિયા લાવીશ ક્યાંથી ?

દિવાળી—દેવું કરીશ, મારા રધા માટે.

રઘો—(લવે છે.) જમાદાર કાકા ! ત્યાં ન જાઓ, મારા બાપા વડશે.

દિવાળી—આને કંઈ વગરનું તો નહિ હોય ?

અહમદ—માલિક કરે સો ખરી.

પ્રદુલ્લ—દાકતરને બોલાવવાનું તો રહી ગયું. હું દોડતો આવું છું.

[જાય છે.]

દિવાળી—દાકતર હવે શું કરશે ?

રઘો—(લવે છે.) બા ! હું મામાને ઘેર જાઉં છું.....હું જઈશ.....મામા મને ના નહિ પાડે.....એ બોલાવે છે.

[ઉછેલી વારની આંચકી આવે છે. ધીમે ધીમે શ્વાસ નરમ પડે છે.]

દિવાળી—મારું નસીબ ફૂટવા બેઠું છે. હું કમમાળી છું... રધા, બોલ બાપ, એક ચાર બોલ, તને સાચી વાન્યું ! બેટા ! હું અમ્મને ઘેર લઈ જઈશ.

અહમદ—બાઈ! ખુદાનું નામ લે રથો દને ફાની આવમમાં નથી.

દિવાળી—(ખાવરી બની) આમદદાદા, શું કહો છો ?

અહમદ—હાં. એ તો અલ્લાદને ત્યાં સફર કરી ગયો.

દિવાળી—મારો રથો ગયો ? ના, ના. મારો રથો ન બન્યો. એને

મારા વગર ન ગમે (રડે છે.)

અહમદ—મોતની સામે બગાળ્યરી છે ? એ ત્યાં સુખી થશે.

દિવાળી—ઓ ભગવાન બાપ ! તને આટલી પણ દયા ન આવી ?

અહમદ—ભગવાન શું કરે ? એ તો તકદીર.

દિવાળી—(રોતાં) મારું તકદીર ફૂટી ગયું. ઓ રથા ! બાઈ,

મેં તને સુનો ન મૂક્યો હોત તો.....

અહમદ—રો નહિ બાઈ. એની રૂઢ પણ દુઃખી થશે.

દિવાળી—(રોતાં) મારું પેટ ફૂટી ન ગયું કે મેં હોકરને

રખડતો મૂક્યો.

અહમદ—ગાંડી ન થા. રો નહિ. રોવાથી રથો પાછો નહિ આવે.

દિવાળી—આમદદાદા, પણ એને વાગ્યું થાયી ?

[પ્રફુલ્લ અને દાકતર ધસમર્યા આવે છે.]

પ્રફુલ્લ—દાકતર સાહેબ ! ઝટ તપાસો.

અહમદ—ક્યા તપાસો ? એ તો ગુજરી ગયો.

પ્રફુલ્લ—હૈં !

દાકતર—જોવા તો દો, થાયી 'ઓફ' થઈ ગયો છે.

પ્રફુલ્લ—હા, પણ હવે 'ફીટમેન્ટ' તો નહિ થવાની ને ?

દાકતર—(તપાસી) તાવથી અને બૂખથી 'હાટ' વીક' પડી

ગયેલું અને કોઈ જખરો ફટકા લાગવાથી 'હાટ' ફેલ' થઈ ગયું છે.

દિવાળી—બાઈ ! ગમે તેમ કહો, પણ તૂટી તેની બૂટી થી ?

[કેથવ આવે છે. ફાટલાં કપડાં પહેર્યાં છે. હાથમાં બીદાઈની

ટોપલી, દવાની શીશી, ફટાકડા, બૂટ અને ટોપી તાન્મજ ખરીદી આવેલાં છે.]

કેથવ—(આમો બની) શું થયું ?

દાકતર—થાવ શું ? એ તો આ હોકરો મરી ગયો.

કેશવ—હૈં !

અહમદ—(ગુસ્સે યધને) હા, પણ એને છોડી ગયો'તો ક્યાં ?
એ બીમાર હતો એટલી પણ ખબર નો'તી ?

કેશવ—(નિરાશ થઈ) પણ દિવાળી—

અહમદ—દિવાળી શું કરે ?

[કેશવના હાથમાંથી બધીજ વસ્તુ નીચે પડી ગય છે.]

કેશવ—(ગળગળો યધને) આજે દિવાળી હતી. રધા માટે ખાવાનું, પહેરવાનું, રમવાનું લેવા ગયો હતો અને રધો.....(રડી પડે છે.)

અહમદ—ગમરાઓ નહિ, કેશવ ! એની દવા કેમ ન લાવ્યો પહેલાં ?

દિવાળી—હું એ પૈસાનું કોયદન લાવી હતી પણ એ તો નકામું ગયું.

કેશવ—હું પણ આ બાટલીમાં દવા લાવ્યો છું.

દાકતર—ત્યારે તમે આ છોકરાનીજ દવા લેવા આવેલા ?

અહમદ—પણ તું એ બધા પૈસા લાવ્યો ક્યાંથી ?

[ટપાલી સાયકલ સાથે હાથમાં કાગળિયું લઈને આવે છે.]

ટપાલી—કેશવ કોનું નામ ? આ તારથી પૈસા આવ્યા છે.

કેશવ—કેટલા છે ? ક્યાંથી આવ્યા ?

ટપાલી—પચીસ રૂપિયા, મુંબઈથી આવ્યા છે.

દિવાળી—બગદેવે મોકલ્યા હશે.

ટપાલી—અહીં સહી કરો.

કેશવ—મને સહી કરતાં નથી આવડતી.

ટપાલી—તો અંગૂઠો કરો. દાકતર સા'બ, તમે સાક્ષી કરશો ને ?

દાકતર—સાક્ષી ? પણ હું આ માણસને બરાબર ઓળખતો નથી.

પ્રદુલ્લ—(હસીને) હું આપીશ સાક્ષી.

[કેશવ અંગૂઠો પાડે છે, દાકતર અને પ્રદુલ્લ સાક્ષી તરીકે સહી કરે છે. પચીસ રૂપિયા ટપાલી ગળી આપી ગય છે.]

કેશવ—રેતા, દવા, દાકતર બધુંજ મોકું પડ્યું ! રધા, બેટા, બેટા, તું મરી ગયો !

દાકતર—અમે શું કરીએ ? તમેજ અમને મોડા બોલાવ્યા એ જૂલ તમારી છે.

અદમદ—તમને વહેલા બોલાવવા અમારી પાસે પૈસા ન હતા.
પ્રદુલ્લ—હરો બાઈ, એમાં મરીખીનો દોષ છે.

કેથવ—એક મહિના સુધી મારો હોકરો જૂએ મૂએ, તારે પચ્ચો તો ન થઈ દવા, એને શું વાગ્યું અને કેમ મૂએ એની પણ ખબર નહિ અને હવે પૈસા આવે છે, દવા આવે છે, ખાવાનું પણ મળે છે. (હાતીકાટ રવે છે) પણ બેટા ! તને ખબર નહિ હોય કે એ પૈસા, દવા, ખાવાનું કેમ આવ્યાં ? મેં તારે માટે ઘણું તો ચોરી કરી.

અદમદ—એ સો મગજ કર્યો ?

કેથવ—ત્યારે શું કરું ?

દિવાળી—ચોરી શા માટે કરી તમે ?

કેથવ—(દાકતર તરફ જોઈ) આ પૈસાદારોના હોકરા ઊલટી ચાય ત્યાં સુધી ખાય અને મારો હોકરો જૂએ મરે, પછી ચોરીજ કરું ને !

દાકતર—પ્રદુલ્લ, હું રમ લઉં.

પ્રદુલ્લ—કેમ ?

દાકતર—સુઓધને અપચો થઈ ગયો છે તે ઊલટી અને તાવ લાગ્યું પચ્ચો છે. મારે ખબર કાઢવા જવું છે.

પ્રદુલ્લ—ચાલો, હું પણ આવું છું.

[દાકતર સિગાર સળગાવી દીવાસળા બેઠકકરીથી નીચે નાખતાં દારૂખાના આગળ પડેલી ટોપી ઉપર પડે છે. ટોપીનું ધ્યાન નથી. ધીમેથી ટોપી સળગવા લાગે છે. દાકતર અને પ્રદુલ્લ ગાય છે.]

[પોલીસ અને જમાદાર આવે છે.]

પોલીસ—કેથવ ! તે ચોરી કરી છે અને ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ચાલ ચોક્કી ઉપર.

કેથવ—મારો દીકરો મરી ગયો છે. જન્ય તારી ફરિયાદ જલ્દી નખનાં અને તું ચે ભેગો.

જમાદાર—એ જલ્દાનખનાં જન્ય તે પહેલાં તું જેલમાં તો ચાલ.

દિવાળી—(પગે પડતાં) બાઈ, પગે લાગ્યું. આટલા હોકરાની

શ બળી રહે પછી મને ને એમને સુખેથી લઈ ચાલજો.

જમાદાર—બાપ, કાચદો આંધળો છે. હું દયા ખાઉં તો ચાલે નથી.

અહમદ—જમાદાર, રહમથી ખુદા ખુશ થશે.

જમાદાર—મારે તો ફુનિયા પરના ખુદાને ખુશ કરવાના, એ હે તે કરવું પડે.

દિવાળી—તો એક ઘડી થોભી જાઓ.

જમાદાર—એ કંઈજ નહિ બને. (કેશવને) ચાલ બાપ, તૈયાર થા.

કેશવ—(રધાને સુખન ભરી) સત્તા આગળ શાણપણ નકામું છે. બેટા, તને બાળવા પણ હું ખપ ન આવ્યો. મેં તને જીવતાં શું સુખ આપ્યું છે કે તને બાળવા તૈયાર થાઉં? મેં તને મારી નાખ્યો.

અહમદ—કાણુ મારે છે એમ કાણુ મરે છે? એ તો તકદીરના કાનૂતથી બધું થયે જાય છે.

પોલીસ—મિયાંસાંબનું કહેવું બિલકુલ વાજબી છે.

દિવાળી—(રધાનું શખ ખતાવી) આનું કંઈજ નહિ કરો?

કેશવ—હમણાંજ પૈસા આવ્યા છે ને, તેમાંથી બને તે કરજો.

પોલીસ—કેશવ, સરચંદના પૈસા તારે ભરવાના છે, નહિ તો જપ્તી આવશે. હુકમ નીકળી ગયો છે.

અહમદ—એમ થશે તો એમ. (કેશવને) બાઈ, ગબરાઈશ નહિ, હું છું. અલ્લાહ મદદ કરશે.

જમાદાર—ચાલો બાપ, મોકું થાય છે.

[પોલીસ કેશવને પકડી લઈ જાય છે. આંસુ ભરેલી આંખે કેશવ બેરી અને છોકરાને જોઈ રહે છે.]

દિવાળી—(હમણે થઈ શખ ઉપર વૂટી પડતાં) મારી જિંદગીમાં દુવ લાગ્યો. કાલીમાં અનાજ નહિ. એ જોલ મયા! છોકરો મરી ગયો! હવે હું કેમ દલાલ વિનારીશ?

[રોષી સજાવાના તાપથી દારખાનું હવે સજાની લોકે છે. મારે બાણુ રતાકડા જોડે છે, અચાજ થાય છે. દિવાળીનું લૂમડું સજાને છે, તે દાઝે છે અને અહમદના પ્રવાસે મરતી બને છે. રધાના શખ

ઉપરની ગોદડી અદમદ નીચે પાથરે છે અને દિવાળીને મુચાડે છે.]
 દિવાળી--આજે દિવાળી પૂરી થઈ, દોળા સગમી.

[રહે છે.]

અદમદ--શિકર ન કર. ખુદાને ખાતર દિંમન રાખ બાઈ,
 એ તો થોડા વખત આદ બાઈ' ડીક થઈ જશે.

[દિવાળીનાં કુસકાં સંભળાય છે. અદમદ આકાશ તરફ મોટ
 માંડી બોલો રહે છે.]

[પડે પડે છે.]

('કોમુદી' માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૭૯-હિન્દની મયંકર દરિદ્રતા

સહકુટુંબ આપઘાત કરતા માનવોની મનોદશા પર પ્રકાશ
 (લેખક:-શ્રી. માત્રવલુકર)

[પરાધીનતા દિંદની સ્થિતિને વધુ કરુણ અને વધુ કંગાલ
 બનાવવામાં અત્યંત ભાગ ભજવે છે.]

પેટમાં આગ લાગી છે! ટન! ટન! ટનનન, ટન ટન!!!

ભયંકર આગ લાગતી વખતે વગાડતો ધંટ રણુકી બીઓ.
 લોડો દોડતા દોડતા ધંટ પાસે પહોંચ્યા. થોડી વારમાં તો હમરો
 લોડો ભેગા મળી ગયા.

લોડોએ જોયું તો એક માણસ ધંટ વગાડી રહ્યો હતો. લોડોએ
 પૂછવા માંડ્યું: "ક્યાં આગ લાગી છે?" પેલા માણસે થોડારા અવાજે
 કહ્યું: "જુઓ, જુઓ, મારા પેટમાં આગ સળગી રહી છે!"

તે માણસને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યો.

હમરો માણસો એકલા મળ્યા હતા બધા ખડખડાટ હસી પડ્યા.
 અને પેલા માણસની મૂર્ખાઈની વાતો કરતા ઘર તરફ વળ્યા. પરંતુ

તેની વાત છે કે, કોઈની આંખોમાંથી આંસુ નીકળ્યાં નહિ. આ
 સની એક નાનીશી વાત ઉપર-કોઈ પત્રકારની કલ્પમ આવી નહિ,

કોઈ ક્વિહ્વદ્યને એના જીવન ઉપરથી સ્ફુરણા ન થઈ અને મોતી-
ઓનાં ઝરણોનાં સ્વપ્ન સેવનાર કલાકારને એમાંથી પ્રેરણા ન મળી.
આ દેશમાં દેશગાંધવોની દરિદ્રતાને કાણુ ઓળખી શક્યું છે? કાણુ
એમનાં હૃદય વાંચ્યાં છે? કાણુ એને આશ્વાસનનું અમી પાતું છે?
આકાશમાં ચંદ્ર અને ચાંદની નીરખનાર કવિ! સ્તબ્ધ બની જા.
સમતાનો ઉપદેશ આપનાર લેખક! દૂર થા અને દરેક વિષયો ઉપર
કલ્પમ ચલાવનાર અધિપતિ! માથું નમાવ. કેમ, તેં આ વ્યક્તિમાં
માતૃભૂમિનાં દર્શન કર્યાં? આ વ્યક્તિના પોકારમાં અગણિત જવા-
બોના રૂદન-ધ્વનિ તેં સાંભળ્યા? શું આ વ્યક્તિ સમસ્ત ભારતના
પ્રતીકરૂપ નથી? શું તેનો અવાજ હસવા યોગ્ય હતો? તારી એ
જિંઘમાંથી જાગૃત થા, ઓ આંધળા! તારી આંખો ઉઘાડ, તારા બધિર
કાન આડેથી જાહેરા પડદા ખસેડી નાખ. હવે જો એની જગ્યાન રૂંટે છે:-

પેટમાં આગ સળગે છે! પેટમાં આગ સળગે છે!! બૂખ્યો
માણસ બીજું શું કરી શકે?

આ પેટની ભયંકર આગે, આ બૂખે અમારામાંથી આત્મ-
વિશ્વાસ હીનવી લીધો છે. એણે દુનિયા સામે અમને અત્યાચારી
બનાવ્યા છે. એ બૂખે અમારી પાસે ચોરી કરાવી છે. અમારામાંની
ધ્યા, મમતા, સંતોષ વગેરે સદ્ભાવનાઓને દૂર કરી છે.

આજે મોટા મોટા શહેરોમાં ફાયરબ્રિગેડ છે. આગ લાગે કે
તરતજ તેને પુકાવવા જમીન અને આસમાન બેમાં કરી નાખે છે.
પરંતુ ભારતવાસીઓનાં પેટમાં સળગતી બૂખની જ્વાલા તો સતત
સળગતીજ રહી છે. એને પુકાવવા કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી.

આપઘાતનાં કારણો

તાન્ત્રિકોનાં દિલ્હીના એક મંદીરામાં રામજીરોસે નામની એક
વ્યક્તિએ મળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી. તે ધણીજ દિવસોથી
બેકાર હતો. તાન્ત્રિકોની પાસે આવેલ એક ગામમાં ત્રણ સ્ત્રીઓની
લાસ મગ્ન આવી હતી. પછી તે ત્રણે તરાસ કરનાં ખજર પડી કે,
ચરીખીના દારૂ દુઃખમાં દ્યાઈ તેઓએ આપઘાત કર્યા હતા.

સીતલર (આસામ) માં એક વાત એવી બની. એક માણસે બૂખથી અસહ્ય દુઃખી બની અને તેની સ્ત્રી અને બાળકોને આ વેદનાથી પીડાતાં જોઈ તેમની કતલ કરી હતી. પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કાયદાથી એને ન્યાય કરવામાં આવ્યો; પરંતુ શું તે ન્યાય હતો? એ ન્યાયે એમના હૃદયની પોષ્ટીનાં પાનાં વાંચી જોયાં હતાં!

હમણાં વર્તમાનપત્રમાં મદ્રાસ (દક્ષિણ દિગ્વિસ્તાર) માં એક સમાચાર પ્રગટ થયા હતા: બેકારી અને બૂખથી પીડાતા એક કુટુંબે મૃત્યુનો આશ્રય લેવા નિશ્ચય કર્યો. આ કુટુંબમાં પતિ, પત્ની તથા બે બાળકો હતાં. એ લોકોને ઘણા દિવસથી કામ ન મળ્યું અને ખાવાને માટે કાંઈજ નહોતું. એણે મદદ માટે ફાંફાં માયાં પણ વ્યર્થ. પછી એણે ધરનો સામાન બેગો કરી સળગાવ્યો અને આગની જ્વાલાઓમાં પતિ-પત્ની તથા બે બાળકો જાણીબૂજીને હોમાયાં. તેઓ બૂખની વેદનાથી પર રહેવા બળી મૂક્યાં.

મદ્રાસમાં કેટલાક દિવસો પહેલાં એક બિના બની હતી. એક પિતા તેના બાળકની બૂખની વેદના સહન ન કરી શક્યો. તેણે તેના બાળકનું ગળું કાપી નાખ્યું, તેની ગિરફતારી થઈ. તેણે અદાલતને આજીજી કરી કે મને ફાંસીની સજા બલે થાય. તેને ફાંસીની સજા પણ થઈ અને પછી તે એક એવા રાજ્યમાં ગયો કે ત્યાં બૂખ અને બેકારી ન હતી.

જો લોકો મહેલોમાં આનંદ માણી રહ્યા છે, જેમને ત્યાં કરોડો રૂપિયાની રેલમહેલ થઈ રહી છે, તે લોકોને આ બેકારી અને બૂખનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવે?

નાકરી માટે ફાંફાં

કલકત્તાની રિઝર્વ બેંકે ચાળીસ જગ્યા માટે 'જોઈએ છીએ'ની આપી અને આ ચાળીસ જગ્યાઓ માટે લગભગ દસ હજાર અને અંડર ટ્રેન્સ્યુએટોની અરજીઓ આવી, હજારો એકિસો થયા અને આ માટે પોલીસની મદદ તેઓને લેવી હતી.

બિહારમાં આવેલ પટણામાં પણ આવોજ કિસ્સો બન્યો હતો. ત્યાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલની સાત જગ્યાઓ ખાલી પડી. આથી દસ હજાર યુવકો તે સ્થાન કમળે કરવા માટે—ફક્ત ૧૫-૨૭ રૂપિયાની નોકરી માટે તૈયાર થાય એ દેશમાં દરિદ્રતા કેટલી છે તે બતાવી આપે છે. બેકારીનો સહેજે ખ્યાલ આવી જાય છે.

બંગાળ અને બિહારની સ્થિતિ કરતાં ભયંકર સ્થિતિ તો મદ્રાસમાં છે. પાંત્રીસ રૂપિયાની નોકરી માટે—એ કલાકો માટે ૬૬૬ અને ૭૮૭ પ્રાર્થનાપત્ર આવ્યા. મદ્રાસ હાઇકોર્ટના બેચ કલાકની જગ્યા માટે પાંચસો વકીલોની અરજીઓ આવી હતી. પ્રો. વાસવાણી એક ઠોકણે લખે છે કે, 'સિંધમાં એક ટ્રેન્યુએટ બૂટપાલીસનું કામ કરે છે.' મધ્યપ્રાંતમાં ૬૦-૭૦ રૂપિયા માટે સેંકડો અરજીઓ આવી હતી અને તેમાં કેટલાક ફર્ટ કલાસ એમ. એ. પણ હતા. વળી કેટલાકે તો જળથી માંડી ગવર્નરની સિદ્ધારસો પણ લગાવી હતી.

બેકારી લાવનાર આપણી રજૂઆત અને કોલેજો છે. આપણી શિક્ષણપ્રણાલી અત્યંત વખોડવા લાયક છે. યુનિવર્સિટીના સંચામાંથી દર વર્ષે સેંકડો લણેલ બેકારો બહાર પડે છે અને પછી તો દુઃખની ધંદીમાં જિંદગીભર દળાયા કરે છે.

ધણે ઠોકણે આ શિક્ષણપ્રથા સામે વિરોધ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનું પરિણામ યન્યમાં પરિણમ્યું; કારણ કે જે માણસો વર્તમાન શિક્ષણપ્રણાલિકાને ધિક્કારે છે, તેજ માણસો ખીજ બાબુ-એથી આ સંસ્થાઓને ચલાવી રહેલા છે.

કલકત્તામાં કેટલાએ શિક્ષિત બેકારો જીવનથી કંટાળી આપઘાત કરે છે. શિક્ષિત બેકારો રાજ્યને કેટલા નુકસાનકર્તા છે, તેના ઉપર સમઠલર કમિશને તેના રિપોર્ટમાં પ્રકાશ પાડ્યો છે. એમણે કપેલી દુનિયા બેકાર બન્યા પછી નષ્ટ પામે છે અને પછી તેમને સમાજ ભયંકર લાગે છે. બધ્યા પછી તે સાફ અને સરળ જીવન ગુમરવા અશક્ત બની જાય છે; કારણ કે તેના ઉપર વિદેશી સખ્યતા અને વિચાલિનાની હાથ પડેલી હોય છે. હરવું-હરવું, ચાપાળી, માટ-

પાટલૂન વમેરે ખરયા તેમના બેકાર બન્યા પછી કરવા તેમને પાલ-
વતા નથી અને તેનાં દાર બંધ થઈ જાય છે.

આપણી વર્તમાન સિદ્ધાન્તપ્રજ્ઞાવિકાએ આપણાં બાળમન્યાં
અને યુવકોને એવા અવગણ પાટા બંધાવ્યા છે કે, ચારીરિક શ્રમને
એટલે કે શ્રમજીવી વર્ગને તેઓ ઝીતરતી ક્રેટિના આદમી સમજે છે.
ને આ વર્ગ આવો મર્ગ દૂર કરે અને શ્રમજીવીઓનો સહયોગ આદરે
તો તે સિદ્ધિઓની બેકારી ઓછી થાય.

વળી કામ કરવાવાળા અને કામ કરાવવાવાળા વચ્ચેનો સંબંધ
ખરાબ થઈ ગયો છે. પચીસ રૂપિયાનું કામ કરવા તેને ત્રીસ રૂપિયા
આપવા પડે છે અને આવું કામ તેઓએ ફરજિયાત કરવું પડે છે.
આથી કામ કરવાવાળો વર્ગ કામ કરાવવાવાળા વર્ગનો ગુલામ બની
ગયો છે. આ વર્ગ ગુલામીથી એટલો ટેવાઈ ગયેલો છે કે, તે પોતાના
મજબૂત ઉપરાંત કામ કરી દઈ તેના માલિકને ખુશ રાખવાના પ્રયત્નો
કરે છે અને આથી તે વર્ગ માલિકની દયા ઉપર જીવતો થઈ ગયો
છે. માલિક તેની બલમનસાહને દુરુપયોગ કરી તેની પાસે બેવડું
કામ કરાવે છે.

સુંબઈ-મજૂરોની ગરીબી

લગભગ દસ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. હું તે વેળા સુંબઈમાં
હતા. એ વખતે મેં એક દસ્ય નિદાળયું તે જોઈને આજે પણ હું
રોમાંચ અનુભવું છું. જે લોકો મિલો અને કારખાનાં ચલાવી દેશની
ઉદ્યોગસમૃદ્ધિને વધારવાના પ્રયત્નો કરે છે, તેના મૂળમાં કેટલું પાપ,
અમાનુષિતા અને હિંસા ભરેલી છે? હવા અને પ્રકાશવિહોણી મંદી
ઓરડીઓમાં મજૂરોનાં નિવાસસ્થાન હોય છે. પતિ દિવસે કામ
કરવા જાય તો સ્ત્રીને રાતપાળી કરવાની હોય. જીવનમાં આનંદ નહિ-
જાંચડો નહિ. ફક્ત દુઃખની ઘંટીમાં પિલાવાનું. પુરુષ જ્યારે થાક્યો-
પાક્યો ધર તરફ આવે છે, ત્યારે થાક ઉતારવા તે યરાજનો આશરો
લે છે અને ત્યાંથી તેના પતનની શરૂઆત થાય છે.

એક મંદા મહોલ્લાના ફૂટપાથ ઉપર એક ઝાડ નીચે એક

ખેલાન મજૂર પડ્યો હતો. આજ પાંચ દિવસથી તે તાવથી પીડાતો હતો. એની નોકરી છૂટી ગઇ હતી અને આથી મિલની ખોલીમાંથી પણ તેને હાંકી મૂકવામાં આવ્યો હતો. એની પાસે એક પૈસો પણ નહોતો. ફક્ત તે ઝાડ નીચે-એની છાયામાં-પડ્યો હતો. તેને પત્ની અને બે બાળકો હતાં. એક બાળક તો માત્ર છ માસનું હતું. બે દિવસથી બચ્ચાંને પણ કાંઈજ મળ્યું નહોતું. નાતું બાળક સ્તનને ચાવવા પ્રયત્ન કરતું, પણ અતિ દબાવવાથી પણ તેમાંથી બે ટીપાં દૂધ નીકળતું નહોતું. પિતા આ બધું જોઈ રહ્યો હતો !

મજૂરને બે વખત ઊલટી થઇ આવી. આથી તેની પત્ની પેલા નાના બાળકને લઈ ત્યાં ગઇ, ત્યારે બીજું ત્રણ વર્ષનું બાળક ઊલટી માં આવેલા બેચાર અન્નના દાણા વીણી ખાવા માંડ્યું.

આ કહાણીએ સાંભળી શકાય તેવી નથી. આવાં દશ્યો તો કેટકેટલાં ઉઘાડી આંખે ફરનારને છે.

આ મજૂરોની સામે થો હતો. હમરો રૂપિયાની કિંમતના આવ્યા હતા. પલંગ, ફર્નિચર, ઝુમ્ખડકાર્ષ હતી; આ ઉલોગવાદ દેશ

સુંદર બંગલો આવેલો ન ઉપર પાથરવામાં વૈભવસામગ્રી માત્રેમ રશે ?

પણ કેણે આવાં દશ્યો નિહાળ્ય હટપટાવ્યાં છે ? મજૂરોની વેદના કેટલી ના અધ્યક્ષ થી. દિશોરલાએ રંગૂ કરેલ

આંખ
ગાં
ગિ
જમ

વરસો પહેલાંની વાત છે. તે દિ હતો. અમારા પરમાં એક રૂઢ નોકરી નાની ઓરડીમાં રહેતી હતી. મારે એની ઘેર બોલાવવા ગયે મ પાડી "પા ઓરડીમાંથી આવજા જુ છે ?" બિચર્યું. તેમાંથી એક બોલી : " નહિ આવતા" અને પ લાગી. મને ખબર ન હ

નો શેર ભાગ વિનાવી રહી હતી. તેની પાસે એક ઉપરાંત ખીજ સાડી પણ ન હતી !

આવીજ ખીજ પાત બાપ કિશોરલાલ નીચે મુજબ રજૂ કરે છે.
અમદાવાદનો ખનાવ

અમદાવાદ પાસેના એક ગામડામાં હરિજનોની સભા હતી. મારા મિત્રો સાથે હું પણ તે સભામાં ગયો. પાંચ વગતી વખતે રાત અધારી જની ગયેલ હતી. રસ્તો જતાવતા એક સ્વયંસેવક દ્વારા માં ક્ષાનસ રાખી અમારી આગળ આગળ ચાલતો હતો. એવામાં અમારા કાને અવાજ અથડાયો: “ અહીંયાં નહિ આવતા, પાંચ જમ્યો.” અમે ક્ષાનસના અગ્ન્યાગામાં જોયું તો એક સ્ત્રી અંધારાનો આશ્રય લઈ રનાન કરતી હતી અને તેનો પતિ નાક આગળ ઊભો રહી તેની ચોડી કરી રહ્યો હતો.

આ હજારો અને સેંકડો માણસોની ગરીબીનું વર્ણન કેણું કરે છે ? જેના પરિણામમાંથી વિવાસિતા જન્મે છે, વરસાદ, ઠંડી અને સખ્ત મરમી તરફ બેધ્યાન આપી જે અનાજ ઉત્પન્ન કરી રહેલ છે, તે અજ્ઞતાતા આજે જૂએ મરે છે. જે હજારો અને સેંકડોને અજ પૂરું પાડે છે, તેને ત્યાં તેના કોદારમાં એક અજનો દાણો પણ નથી, તેનાં બાગ્યમાં જૂએ ટળવળે છે. આવી દયાનાં કેટલાંક સખ્દચિત્રો શ્રી. શુભસાધ દેસાઈ અને શ્રી. નાણાવટીએ ઘોડાકે સમય ઉપર ‘જન્મ-જમિ’માં પ્રગટ કર્યા હતા તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.

અંધારું ઘર

એક નાની જૂંપડીમાં એક સ્ત્રી રસોઈ કરી રહી હતી. શ્રી. દેસાઈએ પૂછ્યું: “ કેમ બહેન ! અમે તમારે ઘેર આવીએ ? ”

સકાયથી તેણે કહ્યું: “ હા, આવો.”

મેં એ જૂંપડીની અંદર ગયા. એક ખૂણામાં માટી અને ઓ હતો અને બીજા ખૂણામાં અનાજનો દગલો પડ્યો. મેં પૂછ્યું: “ કેમ બહેન ! આ અનાજ ચોમાસાની તૈયારી

માટે ભરી નાખ્યું હશે ? ! ”

“ ના, ના, એ તો બાબદ શેઠનું છે. ” તેણે કહ્યું.

પ્રશ્ન—તો તમે અનાજ ક્યાંથી લાવો છો ?

જવાબ—અમારી પાસે તો કાંઈજ નથી.

પ્રશ્ન—તો તમે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવો છો ?

જવાબ—જંગલમાંથી ઘાસ કાપી લાવી ત્રણ પૈસે વેચીએ છીએ અને તેમાંથી અમે અમારું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ.

પ્રશ્ન—રાતે દીવો તમે કેવી રીતે સળગાવો છો ?

ઉત્તર—દીવો તો અમે કરતાંજ નથી. અમે તો બધાં અંધારા-માંજ પડી રહીએ છીએ.

એનાં કપડાં કયાં ?

પછી અમે એક બીજી જૂંપડી પાસે પહોંચ્યા. એક સ્ત્રી ચૂલા-માંથી રાખ કાઢી રહી હતી. એક તરફ યાળામાં થોડું અન્ન હતું. અમે પૂછ્યું : “ કેમ બહેન બપોર થઈ ગઈ છતાં તમે ખાધું નથી ? ”

એટલામાં તેનાં બે બાળકો નાગાંભોગાં આવી પહોંચ્યાં. અમે પૂછ્યું : “ કેમ બહેન, આ બાળકો નાગાં છે ? ”

તેણે કહ્યું : “ શું કરીએ ? અમારી પાસે પૂરતાં કપડાં નથી. ”

આ અમારા ખેડૂતો-અનદાતાની સ્થિતિ છે. ભારતની આબાદી ગુજરાતના કિસાનોની સ્થિતિનો આજો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે. યુક્ત પ્રાંત, વગેરે દેશોની સ્થિતિ તો આના કરતાં પણ અત્યંત ખરાબ છે.

બેકારીએ લોભોને મુઠ્ઠાં બનાવી દીધા છે. એમનાં જીવનમાંથી પ્રાણ દરી લીધો છે. મૂડીવાદીઓ તો અમારી કંગાલિયત પર હાથ અને પગ રાખી આનંદ માણે છે !

(સામાજિક ‘ પ્રગ્નમિત્ર કેસરી ’ ના એક અંકમાંથી)

નો ચોખ્ખા બામ વિનારી રહી હતી. તેની પાસાડી પણ ન હતી !

આરીજ બીજી વાત બાધ કિશોરવાચ નં
અમદાવાદનો બનાવ

અમદાવાદ પાસેના એક ગામડામાં દરિ
મારા મિત્રો સાથે ઢૂં પણ તે સભામાં ગયો.
રાત અધારી બની ગયેલ હતી. રસ્તો બનાવવા એ
માં ફાનસ રાખી અમારી આગળ આગળ ચાલ-
અમારા કાને અવાજ અથડાયો: " અહીંયાં નહિ આવ-
અમે ફાનસના અજવાળામાં જોયું તો એક સ્ત્રી એ
લઇ રનાન કરતી હતી અને તેનો પતિ નાકા અ-
તેની ચોકી કરી રહ્યો હતો.

આ હમરો અને સેંકડો માણસોની ગરીબીનું
છે ? જોના પરિણામમાંથી વિલાસિતા જન્મે છે, વરસ
સખ્ત ગરમી તરફ બેધ્યાન આપી જે અનાજ ઉત્પન્ન
તે અનદાતા આજે જૂએ મરે છે. જે હમરો અને સેંકડો
પાડે છે, તેને ત્યાં તેના કોદારમાં એક અનનો દણો પણ
બાગબચ્ચાં જૂએ ટળવળે છે. આવી દયાનાં કેટલાંક શ-
જીભાષ દેસાઈ અને શ્રી. નાણાવટીએ થોડાક સમય ઉ-
જીમિ'માં પ્રગટ કર્યા હતા તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.

અ'ધાર' ઘર

એક નાની ખૂંપડીમાં એક સ્ત્રી રસોઈ કરી રહી
દેસાઈએ પૂછ્યું: " કેમ બહેન ! અમે તમારે ઘેર આવીએ
સડે
તું: " હા, આવો. "

અંદર ગયા. એક ખૂણામાં મા-
ને બીજા ખૂણામાં અનાજનો ઢગલો
- જીયું: " કેમ બહેન ! આ અનાજ ચોમાસાની

ન મળી. પ્રમાણસર ખોરાક લીધો હોત તો આટલી શક્તિનો વ્યય નજ થાત. જમા-ઉધારનો હિસાબ કરીએ તો આ પ્રસંગમાં પુષ્ટિ કરતાં વ્યયનું પાસું વધી ગયેલું લાગશે. હકીકત આટલેથીજ અટકી જતી નથી. પેલો પચ્યા વિનાનો ખોરાક પેટમાં હલુ પડી રહ્યો છે. આ એવો છે કે, તેને પચાવવા દરેક અંશે ઉત્તરોત્તર વધતા પ્રમાણમાં શક્તિ ખરચવી પડવાની છતાં પણ કેટલોક ભાગ એમાં એવો રહી જવાનો કે એની પાછળ ગમે તેટલી શક્તિ ખરચે તોપણ તે પચી જવાનો નહિ. આ બધી પ્રક્રિયામાં ઘણીજ શક્તિ નાશ પામવાની. વળી આ પચ્યા વિનાના ખોરાકને શરીરમાં રાખી મૂકવામાં પણ ગેરલાભ છે. કુદરતમાં જરૂર વિનાની વસ્તુ ખીછ રીતે ગમે તેટલો કાયદો આપનાર હોય, છતાં પણ વિનાશનું કારણ બને છે; કારણ કે એનો ઉપયોગ થતો નહિ હોવાથી એ એકજ ટેકાણે પડી રહેવાની અને કહોવાટનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાની. પેલો કદી નહિ પચવાનો ખોરાક પેટ-આંતરડાંમાં પચ્યાં પચ્યાં સડવાની પરિસ્થિતિમાં આવી જશે. આને કારણે ધીમે ધીમે પણ વ્યવસ્થિત રીતે શરીરમાં ઝેર પેદા થવાનાં. આ ઝેર અને તેમાંથી જન્મતા અનેક પ્રકારના દુષ્ટ વાયુઓ આખાએ શરીરમાં ફેલાવાના, હવામાં રોગનાં જંતુઓ બિડતાં તો હોયજ છે; પરંતુ ત્યાં તેમને ધકેલી શકે નહિ એવી સ્થિતિ બુએ ત્યાં તે પ્રમાણે બેસી જાય છે, અથવા શરીરમાં ધા યતાં જેમ ખીજાં જંતુઓ આવી લાગે છે, તે પ્રમાણે ઝેરો તથા દુષ્ટ વાયુઓ શરીરમાં ફરવા નીકળવાનાં તથા ત્યાં ત્યાં દરવાજે જશે ત્યાં ત્યાં સાંકળ ખખડાવવાનાં ને ત્યાં કંઈ પણ ઓછી શક્તિ, ઓછી પુષ્ટિ, ઓછો પ્રત્યાધાન જશે ત્યાં ચોટી પડવાનાં ને ત્યાં પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવવાનાં. આમ થવાથી જે ટેકાણે એ બેસશે ત્યાં નજગાઈ લાગશે ને તે અંતરે ધરી નાખશે. આંખ, દાંત, કાનનો દુખાવો, સંધીવા, માથાનો દુખાવો, આમડીના રોગો વગેરે આ પ્રમાણે અમુક ચોક્કસ જગ્યાએ આવી જાય પડેલાં ઝેરનું પરિણામ છે એ યાદ રાખવું જોઈએ ને એમનો ઉપાય લેતી વખતે તેટલાજ બાત પૂરતી સંજાગ ને નેહએ; પરંતુ તેથી પણ આગળ વધીને જે કારણે આવી

પરિચિત્તિ આવી પડી હોય તે તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ, એટલે કે પાચનશક્તિ પર પડેલા દબાણ તરફ ધ્યાન દઈ તેની સમસ્યા સાચવવા પ્રયાત્ન કરવો જોઈએ.

આખા શરીરને લગતી બીમારી

વળી જો અમુક ચોક્કસ અંગ પર ઝેર ન ખેસે તે આખા શરીરમાં ફેલાય તો તાવ કે ઠાંઠા આખા શરીરને લગતી બીમારી આવી પડે છે. આ બીમારીની અસર એકલા અમુક અંગ પૂરતી નથી; પરંતુ આખા શરીરને અસર પહોંચે તે રીતે રહે છે ને એટલી હદ સુધી પહોંચી જાય છે કે, આપણે વિચારું તેવા પ્રમાણ પૂરતા ખોરાકને પચાવવા માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી કરે છે ને ઘસારાનું પ્રમાણ, ઝેર ફેલાવવાનું પ્રમાણ પુષ્ટિ મેળવવાના મુકાબલામાં પુષ્કળ વધારી દે છે ને ધીમે ધીમે તેનો વધારો કરી દે છે. આ આખી પ્રક્રિયાને અટકાવવા માટે ઘણી વાર રાસાયણિક ઉપચારોનો ઇલાજ લેવામાં આવે છે, એટલે કે અમુક જોરદાર દવા પિવડાવીને ફેલાતાં ઝેરને અટકાવી દઈ શકાય છે. ઘસારા, ઝેર અને દુષ્ટ વાસુના ફેલાતાં વાતાવરણને, આખું યંત્ર કાળમાં આવી જાય તે રીતે ચર્યાતની ક્રિયા અટકાવીને એકદમ અસર કરી નથી શકાતી; એટલા માટે રાસાયણિક ઉપચારોનો આશરો લેવામાં આવે છે. દવા, શસ્ત્રક્રિયા, ઇન્જેક્શન, ટૂંકમાં વૈદકીય તથા ડોક્ટરી ઇલાજોનો આ ઉપયોગ છે; પરંતુ આ નકારાત્મક ઉપાય છે. એ રીત કે એનો પૂરો કાપદો ઉઠાવતાં પેલી ક્રિયા પર કાળ મેળવ્યો ન હોય તો રાસાયણિક ઉપચારો છતાં તે સી એળે જવાનું. રાસાયણિક ઉપચારને મદદ કરનાર નીવડે તેટલા માટે પાચનશક્તિ પર દબાણ ન પડે એવી રીતે ખોરાક વગેરેની વ્યવસ્થા કરી લેવી જોઈએ. ઘણી વાર સારામાં સારા ડોક્ટરને ઉત્તમમાં ઉત્તમ દવા હોવા છતાં દર્દી દિવસે દિવસે ખરાબ રિયતિએ પહોંચી જાય છે, તેનું કારણ એ છે કે એ પેલી બધે ક્રિયાનો શુભેગ સાધતો હોતો નથી, નહિ કે તેનો રોગ પડેલેથીજ અસાધ્ય બની ગયેલો.

પી રોગ કે અકસ્માત સિવાય ઠાંઠા પણ રોગ પૂરી સંભાળ ને કારણે તપાસી તેનો ઉપચાર લેવાય તો અસાધ્ય બની

આપના સરસ
એ જોઈ ચક્ર
ધસારાનું પદ
દાખલાનું લખાણ
ઉદાહરણ એટલે પ્રતિ
આમાં ધીમે પણ
ઝેરના ફલાવાની ચર્યા
મળવાને કારણે જોઈતા પ્રમાણ
તે પોતાની ચક્તિ ગુમાવી
જાય છે, તેમ તેમ આ અંગે
હોય ત્યારે ઝેર પેદા થવાનો સંભાવ
ઉપયોગી નીવડનાર રા
રાસાયણિક ઉપચાર
પરંતુ આથી કંઈ સા
વિક ખોરાક વગેરે કરતાં
માટે પાણી દેવાથી એકંદરે તુ
એ નિત્યની વસ્તુ ન થવી જોઈએ
હોય. અસાધારણ પરિસ્થિતિ આગળ
જલે કરવામાં આવે, એને નિત્યના કાપ

જરૂરી ઉપાયો

તો યો ઉપાય લેવો જોઈએ એ પ્રશ્ન
પ્રતિનું પ્રમાણ જોઈએ તે કરતાં વધી પડતું
તમના પસારાનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય, ઝેર
ઝરીરમાં ફલાવા ચર થઈ ગયા હોય, તેવા નકાના

બહાર ફેંકવા મુશ્કેલ બની ગયું હોય, અંદર મુઠા ને રોગ ફેલાવા
ચર ધમ ગયા હોય, ત્યારે કયો ઉપાય લેવો લેઈએ?

આંતરડાં તથા જઠરની કસરત

સામાન્ય રીતે જઠર તથા આંતરડાંના રનાયુઓ વધારે મજબૂત બને
ને ખોરાક પચાવવાને વધારે સમર્થ બન્યા બને તે પ્રમાણે કરવાની મૂલ્ય
કરવામાં આવે છે. આને માટે આંતરડાંને આવશ્યક જેવાં આમ્લો
તથા સાદી પણ અસરકારક કસરતોની મૂલ્યના પણ કરવામાં આવે
છે. આની જરૂર વિશે વિવિધ યંત્રા નથી, પણ આ સાથે સાથે
એટલોજ મદત્તવો ઇલાજ પણ છે. આ ઇલાજ તરફ દુર્લક્ષ કરવાની
જરૂર નથી. બહુ કામ કરતાં યંત્રને પણ આરામ અને તેજની જરૂર
છે, ધસારો તથા કચરો ફેંકી દેવાની જરૂર છે. પ્રમાણમાં નાજુકમાં
નાજુક યંત્ર જેવા માનવ શરીરને પણ આરામ આપી મુલાયમ
કરવાની જરૂર છે. વળી તેમાં બરાબર રહેલા કચરાને તથા મગને
ફેંકી દેવાની જરૂર છે.

ઉપવાસ ને મળશુદ્ધિ

આને માટે ઉપવાસ ઉપર સૌ ભાર મૂકતા આવ્યા છે. સાચું
જોતાં તો એવી રીતે વ્યવસ્થા કેળવાયલી હોય કે આપમેળેજ પોરણ
તથા ધસારાની સમગ્રતા જળવાઈ રહેતી હોય. પશુઓ તથા પક્ષીઓ
પોતાના જીવનવ્યવહારને એવી રીતે જોડે છે કે, આપણે જે પ્રકાર-
ની અન્યવસ્થાના ભોગ વારંવારે બની જઈએ છીએ, તેવી અન્ય-
વસ્થાનાં ભોગ તેઓ બનતાં નથી. જૂના સમયમાં કુદરત સાથે આપણે
વધારે ભોજનાં હતાં, ત્યારે આ વસ્તુ આપણામાં સ્વાભાવિક જેવીજ
થઈ ગયેલી હતી એ બૂઝવાની જરૂર નથી. જો કે આપણી પાસે
અત્યારે છે તેવું સાંત્વીય ગાન ન હતું; પરંતુ વ્યવહાર પૂરતું આપણે
આપણા શરીરની સમગ્રતા જળવવા પરાક્ષ રીતે લક્ષ તો આપતાજ
હતા. ઉપવાસ, અમુકજ ખોરાક ખાવાની જરૂર, અમુક દિવસે એક
ટાણું કરવાની ફરમાય વગેરે વિશે ધર્મ ગ્રંથોમાંથી આપણને ઘણું
જાણવાનું મળે છે. પહેલાં બધી વસ્તુઓ ધર્મના આદેશથી જાણવા
માં આવતી. ઉપવાસ પાછળના ધાર્મિક દષ્ટિબિંદુની અત્યારે આપણે

અવગણના કરીએ; પરંતુ તેની શારીરિક આરોગ્ય વિષયક જરૂર તરફ તો દુર્લક્ષ નજ કરીએ.

કેવા ઉપવાસ ?

ઉપવાસ અમુક પ્રમાણમાં થોડા દિવસ કરવામાં આવે તો તેથી શરીરને આરામ મળે છે, પાચનશક્તિ પરનો વધારે પડતો બોલે દૂર થાય છે ને તેને ફરી વધારે બળવાન બનવા તક મળે છે, વધારે ખોરાકને પચાવવા માટે તેને શક્તિ મળે છે. અંગોના ધસારાથી પડતો કચરો અટકે છે ને શરીરની બહાર ફેંકાઈ જાય છે, નવા પ્રકારની શક્તિ ને જોમતો સંચાર થાય છે. ઉપવાસ વધારે પડતો લાંબાવવાથી હાલ થવાને બદલે હાનિ થવા સંભવ છે. એટલા માટે લાંબા ઉપવાસ સમયે ડોક્ટરી સલાહ અને સારવારની જરૂર રહે છે. ઉપવાસ લાંબા જતાં સામાન્ય તાકાત ઓછી થાય છે અને આપ મેળે કામ કરતાં અગો પણ કામ કરતાં અટકી પડે છે તેમજ શરીર વધારે ને વધારે ધસાવું જાય છે. વળી ઘણી વાર ઝાનેન્દ્રિયો પણ બહાર મારી જાય છે અને સદાને માટે પહોંચવું નુકસાન પણ થઈએસે છે.

એનિમાની જરૂર

ઉપવાસ વખતે એક અમત્યની વસ્તુ તરફ ધ્યાન આપવાનું શુલાવું ન જોઈએ. ઉપવાસથી શરીરમાં પડતી વસ્તુઓ અટકે છે, તેથી અંદરની વસ્તુઓ બહાર ફેંકાઈ જતી નથી, તેને માટે એક ખોટું ક્રિયાની જરૂર છે. જોઈતા પ્રમાણમાં ઊનું મીઠાવાણું પાણી લેવાથી અંદરના રનાયુઓ-જરૂર વગેરેને બાજુ રહે છે તથા કુમાશબયો આરામ મળે છે. સાથે સાથે દરરોજ એનિમા લેવાથી અંદરનો જનમી મયેલો કચરો દૂર થાય છે અને ખાનવચંત્ર વધારે વેગથી અને બળથી કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. વર્ષમાં બેત્રણ વાર આ પ્રમાણે કરવાથી શરીર બહુજ સારું રહે છે અને તંદુરસ્તી સચવાઈ રહે છે. શરીરને મધ્ય જેવું પહેલવાન બનાવ્યું નહિ હોય કે રનાયુ-ઓને પથ્થર જેવા મજબૂત નહિ બનાવ્યા હોય તો ચાલશે, પણ સામાન્ય તંદુરસ્તી વિનાનું હશે તો નહિજ આવે. નિત્યના વ્યવહારમાં તે સરળ રીતે ચાલવું રહે તે જોવાની સૌની ફરજ છે. પોષણ અને

ધસારાની સમગ્રતા જળવાય, બદારના નાશકારક વાનાવરણ સામે ટક્કર ઝીલાય, રોગ તથા ચેપ સામે યક્તિ જળવી ચકાય, નિત્યનો બવદાર સચવાય, હિંદુસમયુત્તર જિવાય એટલા માટે સામાન્ય તંદુરસ્તીની જરૂર છે. તે જળવાય તે માટે ઉપરના ઉપાયો જાણ્યા છે.

(‘પ્રજામિત્ર ટેસરી’ના એક અંકમાંથી)

૮૧-લાલોનો વહીવટ કરનાર મિલમજૂર

લેડિયાવરની એક જંગી મિલના રાક્ષસી સાંચાઓ ધમધમ ચાલ્યા જાય છે.

સેંકડો બાળકોના નાના નાના હાથો કામમાં પરોવાઈ ગયા છે. આ બધામાં દૂર કામ કરતો એક ૧૦ વર્ષનો બાળક ખાસ તરી આવે છે. એની પાસે સંતાડેલું એક પુસ્તક છે. કુરસદની પગે ચારે બાજુ નજર નાખી ચોરીફૂપીધી પેલા પુસ્તકમાં એ ડોકિયું કરી લે છે.

આ બાળકનું નામ બીલ પ્રેસકોટ. આજે એ બેરિસ્ટર છે. પાલ્કામેન્ટનો સભ્ય છે, લાખોનો વહીવટ કરે છે. અનેક પ્રકારની યાતનાઓ સદન કર્યા બાદ આ સિદ્ધિઓ એને પ્રાપ્ત થઈ છે.

સવારના ચારથી સાંજના સાડાપાંચ વાગ્યા સુધી તનતોડ મજૂરી કર્યા બાદ ગંદા ચહેરે અને લયડતા પગે એ ઘેર જતો અને રાત્રે મીથુનગતીના અજવાળામાં કલાકો સુધી અભ્યાસ કરતો.

બીલ દિવસે મજૂરી કરતો, રાત્રે હિમ્મતવાદી વેડીને અભ્યાસ કરતો; કારણ કે જીવનમાં એને ત્રણ મહત્વાકાંક્ષાઓ હતી. એક પાલ્કામેન્ટના સભ્ય થવું, બીજી બેરિસ્ટર થવું, અને ત્રીજી મહત્વાકાંક્ષા એ શુભ રાખે છે જેવું તે મનમાંજ રટણ કરી કરે છે.

ગઈ કાલનો બીલ આજે સર વિલિયમ પ્રેસકોટ તરીકે ઓળખાય છે. એની બે મહત્વાકાંક્ષાઓ પાર પડી ચૂકી છે. હિતર ટોટન-મ તરફથી તે ચાર વર્ષ સુધી પાલ્કામેન્ટમાં બિરામ્યો છે અને

લાખોનો વાડી

બેરિસ્ટરની ઉપાધિ તો તેણે
પોલીટન વોટર બોર્ડના
ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યો છે.
તે વહીવટ કરે છે અને દરેકને
પૈસું પાડે છે. ચાલુ મહિનામાં એ
નવો પ્રમુખ નિભાયો છે.

પરંતુ હજી સુધી સર વિલિયમની
યઈ નથી. આ સંબંધમાં એ કહે છે કે,
માત્ર ચાલીસ વર્ષની છે. સમય ધણો છે.
ન્યારે હું પાર પાડીશ ત્યારે દરેકને આશ્ચર્ય
આજે પ્રસિદ્ધિના પ્રકાશમાં આવ્યા
ના જૂતકાગના મરીય જીવન પર નગર
મરીય વીમા એજન્ટનો હું પુત્ર છું. મારે
ભાંડુ હતાં. દસ વર્ષની વયે મરીયાઈએ માને
બંધ કરી દીધા અને હું નો-

“મારું વય દસ વર્ષનું
બટકતો બટકતો હું બેકગ્રાઉન્ડ
મને ત્રણ સિલિંગ (સુવાબે રૂપિય
ના સાઠપાંચ વાગ્યા સુધી મિલમાં
સમયમાં માઈલો સુધી ઘેટાં ચરાવી
થોડાક પૈસા મળી ગતા.

“મારી અદાર વર્ષની ઉંમરે મારા
એક સુવર્ણની ઓહિસમાં મારે મારે નોકરી
આ સમયે હું અદાર અદાર કથાક કામ કરતો.
(‘સુવર્ણ’ માસિકના

૮૨-જાપાનની આગગાડી

દિગ્વિસ્તારમાં પ્રથમ રેલવે સાધન નખાણ તે પછી પચાસ વર્ષ જાપાનમાં રેલને યશ થઈ હતી, તે છતાં આજે જાપાનની રેલવેઓએ કોઈ પ્રગતિ કરી છે ને દિંદી રેલવેઓની કેવી અવસ્થા રહી છે તેની પ્રતીતિ નીચે જણાવેલી હકીકતો પરથી યશે.

૧. જાપાનની રેલવેનો વહીવટ ખૂબ કરકસરથી થાય છે. નાનાં સ્ટેશનોએ એક કે બેજ લુવાનો હોય છે જેઓ સ્ટેશન માસ્તર, પુલ્કિંગ ક્લાર્ક ને ઝાડુ કાઢનાર વગેરેનું બધું કામ કરે છે.

૨. દિંદની માફક જગ્ગર પ્લેટફોર્મો પાછળ પૈસા ખર્ચાના નથી કે તારના ચાંબલા માટે પોલાડ વપરાતો નથી. જંગલના લાકડાનાં ચાંબલા અમેરિકાની માફક ઊભા કરવામાં આવે છે.

૩. બારે પચાસ વર્ષ પહેલાંની રેલવેમાં નોકરીએ રખાતા નથી. ને દિંદ કરતાં પચાસ વર્ષ મોડી રેલવે શરૂ થવા છતાં જાપાનીઓ જ રેલવેનો સર્વ વહીવટ કરે છે.

૪. રેલવે માટેની સર્વ સામગ્રી જાપાનમાં જ તૈયાર થાય છે.

૫. ત્રીજા વર્ગના દરેક ડબ્બામાં મુસાફરો માટે મખમલની બેઠકો, સ્વચ્છ પીવાનું પાણી, ધોવાનો સાબુ, કામગીરી હાય લુહવાના દુવાલ ને ડબ્બો સાફ કરનારા હોય છે. ત્રીજા વર્ગના ઉતારુઓ ને ઘેરાબકરાં ગણવામાં આવતાં નથી.

૬. રાત્રિને માટે માત્ર એક રૂપિયો વધારે ચાર્જ લઈને ત્રીજા વર્ગના ઉતારુઓને સુવાની બેઠક, ઓશીકું અને ગરમીવાળા ડબ્બો ની સગવડ આપવામાં આવે છે.

૭. પાર્સલ ને માલનાં ત્ર દિંદની સરખામણીમાં હાસ્તારપદ લાગે તેટલાં ઓછાં છે.

૮. ત્રીજા વર્ગના ઉતારુઓ માટે સગવડવાળા વેષ્ટિંગ હોલ હોય છે. પોતાનો કોઈ સાથી પાછળ રહી ગયો હોય કે આવવાનો હોય તેને સહેલાઈ લખી જવા માટે સ્ટેશન નોર્ટિસ બોર્ડની જોડવણ હોય છે.

૯. ત્રીજા, બીજા ને પહેલા વર્ગના ઉતારાઓ સાથે જમે છે, ને જોરાક ખૂબ સોધો હોય છે.

૧૦. કલાકે કલાકે ટ્રેનો સાફ થાય છે. થૂંકદા માંજ હોય છે ને દરેક ટ્રેનમા ગરમ તથા ઠંડી હવા કરવાના.

૧૧. બરફવાળું પાણી દરેક કબામાંજ હોય છે, એ પાણી માટે ખૂબો પાણી પડતી નથી કે તેની પછવાડેદોડ.

૧૨. મુસાફરોને મદદ કરવા અનેક મંડળીઓ ફોન કરો ને રેલવે ટિકિટ તમને તમારે ઘેરજ મળી.

૧૩. જનપાનમાં હમણા આઠ વર્ષ સુધીનાં બાળકો ફરી શકે એવી જાહેરાત થઈ છે.

હિંદની રેલવેની આ સાથે સરખામણી કરતાં કેવું નગરે પડે છે ?

('સર્વોદય' માસિકના એક

૮૩-એક નહેરુની રોમાંચક કથા

સોવિયેટ રશિયાના પાટ

પાંચ

સાંકળતી મોરકો-વોલ્ગા નામની રેલ
કરી છે ને તેને પરિણામે આંતરિક
એક બંદર બની ગયું છે.

એવી માદલ લાંબી આ નહેરુ છે.

રશિયને સાંકળતી જમરિખ્યાત પનામા નહેરુ
લંબાઈ ત્રીસ માઇલ લાંબી છે.

એને બનાવનાં પાંચ વર્ષ લાગ્યાં હતાં. એની ૫
બંદર અજમ રૂપિયા ખર્ચા છે.

નહેરુ બાંધવા માટે ને ત્રાટી કાઢવા માટે રશિયામાંજ
દોઢસો રાહસી થયા કામે લગાડવામાં આવ્યાં હતાં. ત્રાટી
માટે ખાસ બાંધેલી રેલવે ૫૨ ૫૬૨સો વેગનો અને એકસો એ
રેલવામાં આવ્યાં હતાં.

આ નહેર બાંધવા માટે, તેને પાણી પૂરું પાડવાનાં તજાવો રચવા માટે, વીજળીનાં મથકો બાંધવા માટે તથા સામાજિક એમનાં રચાણેથી ખસેડીને નવા રચણે વસાવવામાં આવ્યાં હતાં તે ચાળીસ હજાર નવાં મકાનો તે માટે બાંધવાં પડ્યાં હતાં.

આ નહેર મારફતે દક્ષિણમાંથી લાખો મજૂ કાચસા ને દાણો, ઉત્તરમાંથી લાકડું ને લોખંડ અને કાર્પિયન સમુદ્રમાંથી મચ્છી મોરકોમાં સીધી આવી શકશે. એ ઉપરાંત ત્રીસ હજાર કોલોવાટના બજા ગ્રેટલી વીજળી ઉત્પન્ન કરે તેવું વીજળિક મથક પણ બાંધવામાં આવ્યું છે.

આ વિશાળ જળમાર્ગનો એક ખીન્ને પણ મહાન ફાયદો છે. તેનાથી મોરકોની સ્વચ્છતા અને પાણીનો પ્રશ્ન હમેશને માટે ઉકેલાઈ ગયો છે.

અત્યાર સુધી મોરકોને પાણીની તાણ રહેતી, પણ વોશ્વાના પાણી ને ટેકરીઓનાં તજાવોથી આ મૂંઝવણ હમેશ માટે નાબૂદ થઈ છે. એંશી માઇલના વિસ્તારમાં બસો ચાળીસ બંધો, વીજળિક મથકો ને બીજી ધમારતો બાંધવી પડી છે.

આ નહેર મારફતે જળખર નોકાઓ ને વહાણો વોશ્વામાં જશે ને ત્યાંથી બીજી અનેક નહેરો મારફતે લેનીનગ્રેડ, બાલ્ટિક કે સ્વેત સમુદ્રમાં જશે. બીજા માર્ગે તે કાર્પિયન સમુદ્ર અને બાંકુના બીજા તેમના બંદરે જઈ શકાશે.

એન્જિનિયરોને આ નહેર બનાવતાં ખૂબ મુશ્કેલીઓ સહેવી પડી હતી.

પહેલાં તો વોશ્વા નદીમાં એક વિચાળ બંધ બાંધવો પડ્યો હતો ને પાણીનું લેવલ સાઠ ફૂટ ઊંચું ચડાવવામાં આવ્યું હતું. માર્ગમાં ટેકરીઓમાં બંધો બાંધીને જુદી જુદી નદીઓનાં પાણીને એકઠાં કરવામાં આવ્યાં છે. એવા સાત જળસંમિલનો બાંધવામાં આવ્યા છે. તેમાં સૌથી મોટા સંમિલન (મોરકો સી) મોરકો સમુદ્રના નામે જાણખવામાં આવે છે. તેનું ક્ષેત્રફળ સત્તાસી ચોરસ માઇલ છે. આ આખીએ યોજના પહેલાં પ્રયોજાયામાં નાની આકૃતિઓ-

દ્વારા તપાસાઈ છે.

નહેરોના બંધો, દ્વારા તે અનેક સાધનો પર યંત્રોથી અંકુશ રખાય છે.

એકજ રથજે આખી નહેરના પાણીનું લેવલ, દરેક વડાણનું સ્થાન કે પ્રગતિ એ બધી વાતો આપમેળે યંત્રથી નોંધાઈ જાય છે. ટેલિફોનની પણ સમાચાર માટે જરૂર પડતી નથી. માથુસ નહિ પણ યંત્ર બધું કામ કરે છે.

અંગ્રેજ તે અમેરિકન એન્જિનિયરો આ નહેરની અદ્ભુત પદ્ધતિથી ચકિત બની ગયા છે તે રશિયાના એન્જિનિયરો હવે તો તેમના શિષ્યોને બદલે ગુરુ બન્યા છે.

(‘સર્વોદય’ના એક અંકમાંથી)

૮૪-શિક્ષણ અને સંસ્કાર હોવા છતાં કામ મઠતું નથી ત્યારે યુવકો ગુનેગારીની ગતર્માં ગવડે છે

(લેખક:-શ્રી. કૃતેદયંદ જગજીવન ઝવેરી બી. એ. રસનિધિ)

હિંદુસ્તાનનાં બધાં શહેરો અને ગામડાંઓમાં રથજે રથજે બિખારીઓ અને માત્રનારાઓનો જેમ બેટો યાય છે, તેમ છિટનમાં પણ બિખારીઓ અને માત્રનારાઓ માટે સખ્ત કાયદાઓ અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં આ વર્ગો તેની અવગણના કરીને મોટાં શહેરોના રાજ-રસ્તાઓ ઉપર સુધરેલી રીતથી બીખ માગતા જોવામાં આવે છે. આ વર્ગોમાં જેમ મવાલીઓ, ઉદાઘિરીઓ, મામના ધૂતારા, દાદાઓ પરદાઓ તેમજ શરીરની ખોડખાંપણવાળા લૂલા, લંગડા, આંધળા અને નિરાશ્રિતો હોય છે, તેમ દૂર દૂરના દેશોમાંથી આજીવિકા અર્થે મોટા શહેરમાં આવી ચડેલા કેળવણેલા શિક્ષિત અને સરકારી યુવક પણ હાથારીથી બજેલા જોવામાં આવે છે. આ બેકારોની ફાંતેમાં દેટલાક તો યુનિવર્સિટીના પદવીધરો હોય છે, કે જેમણે ઉચ્ચ કેળવણી સંપાદન કરવા પાઠગ દગ્ગરોનો ખર્ચ કર્યો હોય છે. તેમના ઉચ્ચ

શિશુજીને યોગ્ય નોકરી મેળવવા માટે તેઓ એક મદદરથી બીજે મદદ આપે છે. જુદાં જુદાં વર્તમાનપત્રોમાં દરરોજ ટૂંકી મદદરખતોની કટારો વાંચે છે, સ્થળે સ્થળે ઊભરાઈ નીકળેલી એમકોપમેન્ટ બ્યુરોમાં નોકરી મેળવવા માટે નિર્ધારક પૈસા મરે છે, અધિકારીઓ કુટુંબ લાગવમ પડેલાંવાડવા માટે ચાલે જાણુ પૈસા વેરે છે અને છેવટે તેમના દરજ્જા યોગ્ય નોકરી ન મળતાં મોઝાદાર નોકરીનો મોઢા છોડી દઈને સામાન્ય દારકુનની નોકરી જોગવા માટે પણ ધણા ધણા પ્રયાસો કરે છે. અનેક પ્રયાસોને અંતે પણ કારખી બેકારીના વનધોર વાદ-જખાં આધારે એક પણ તારો ટમટમો નથી અને દારણુ નિરાશા અને અંતરની હાવવરાળો વચ્ચે મદિનાઓ અને વરસો વીતી જાય છે. તેમની પાસે જે કાંઈ હોય છે તે ફના થઈ જાય છે અને છેવટે મુશ્કેલીઓ અને ગરીબી ડાંગા ધુરકાવતી સામે આવીને ઊભી રહે છે.

શુશ્રુક્ષિતો કિં ન કરોતિ પાપમ્

પેટનો ખાડો પુરાય છે ત્યાંમુધી તો મનુષ્યના મુસંરકારો જીવંત અને જાગૃત રહે છે અને તેનો ત્યાગ કરતા નથી; પરંતુ અતના સાંસા પડવા માંડતાંજ તેના મુવિચાર અને મુસંરકારો જુદા થઈ જાય છે, તે લાગણીહીન બને છે અને પરિણામે મને તેવું ખરાબ કાર્ય કરવા તત્પર થાય છે. શિક્ષિત અને સંરકારી યુરકો આ વિષયમાં અપવાદરૂપ બનતા નથી. તેઓ તેમની શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને વ્યવસ્થિત બદમાશી કરે છે. એટલો તેમની અને શિક્ષિતો વચ્ચે ફેર પડે છે. બાકી શુશ્રુક્ષિતો કિંન કરોતિ પાપમ્ (બૂખ્યો માણસ શું પાપ કરતો નથી ?) એ સંરકૃત ઉક્તિ સર્વોંશે સાચી પડે છે.

વેલ્સ, થોર્કેચાર અને ડરદમની કોલસાની ખાણોમાંથી અર્ધો બેકાર દરિદ્રનારાવજો અને કંગાલ દિસાનો તેમજ ઓસફડ અને કેમ્બ્રિજની યુનિવર્સિટીમાંથી તાજેતરમાં પાસ થયેલા અકિંચન પદવી-ધરો સારી નોકરી જોગવા માટે લંડનમાં દિવસ ઊંચે દેવવાયાજ કરે છે.

આસમાનનો ચાંદ

શુજરાત અને કાઠિયાવાડનાં ગામડાંના બેટો મુબર્કના 'આસ-

માનના ચાંદ'ની મોટી-મોટી વાતો સાંભળી તેમની ખેતીવાડી અને દોરઢાંખર છોડી દઇને મિલોના મજૂરો બનવા મુંબઇમાં આવી ચડે છે અને પછી જેમ જીવનભર પરતાય છે, તેમ જિંદગીમાં પણ ગામ-ગંજોમાં મજૂરી કરીને પેટ ભરતા દરિદ્રનારાયણો, ખાણમાં ખોદકામ કરીને પેટિયું કાઢતાં શ્રમજીવીઓ અને સ્કોટલેન્ડના કંગાળ કૃષીકારો લંડનની અડગક દોલત અને બાહ્ય ઝાકઝમાટની અતિશયોક્તિભરી વાતો સાંભળી તેમનો અસલ ધધો છોડી દઇને સારું કામ અને સારા પગારની નોકરી મળવાની આશામાં લંડનમાં આવી વસે છે; પરંતુ ટૂંક સમયમાં તેમની આશાના કિલ્લાઓ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે અને તેમના કપરા ભાગ્ય માટે રડી બેઠે છે.

મફત રિફ્રેશમેન્ટ

આવા અકિંચન બેકારોની કરુણ અવસ્થા જોઇને લંડનની એક ઉદાર હૃદયની શ્રીમંત બાઇના હૃદયમાં દયાએ વાસ કર્યો અને તેમને એક પણ સમયે આ અને સ્લાઈસ મફત પૂરાં પાડવાનો હમેશને માટે પ્રયત્ન કરી દીધો. આ રિફ્રેશમેન્ટનું આ ધામ 'સિલ્વર લેડી'ના સ્ટોલ તરીકે ઓળખાય છે. આ કુધાશાંતિગૃહમાં કોઈ પણ બેકાર દિવસમાં એક વખત આનો કપ અને સ્લાઈસ મફત મેળવી શકે છે. આખા શહેરમાં આ સ્ટોલ મોટરમાં ફરતો રહે છે અને શહેરના કોઈ પણ ભાગમાં મહામુસીબતે દિવસ ગુજારતો ગરીબ બેકાર તેનો લાભ ઉઠાવી શકે છે.

બાર હગર ઘરબાર વગરના

ફક્ત લંડનમાંજ નિરાશ્રિતો માટે રાખેલા પોર્ટોમાં ધરબાર વગરના બાર હગર ગરીબ બેકારો સુધ રહે છે. આ સ્થળમાં ધંધાદારી નિખારીઓ અને સામાન્ય ગુનેગારો, અડંગ બદમાશો અને શહેરના મવાલીઓ પણ સવા આવે છે. એટલે નોકરીની શોધમાં આવેલા નિર્દોષ જામડિયાઓ અને તેમના કાની વયના મિત્રો, લંડનના મવાલીઓ અને બદમાશો સાથે સતત સમાગમમાં આવ્યા રહે છે અને આ સ્થળમાંથીજ તેમને ગુનો કરવાનું અને ધંધાદારી શુ. ૧૦

રીતથી બીજા માગવાનું યિશ્ય મળે છે. પણ ધંધાદારી ઉદાઉમીરો મામડાંઓમાંથી આવેલા અગાન અને બોળા યુવાનોને તેમને ખાવા-પીવાની લાગ્ય આપીને તેમના મિત્રો અને સાથીદારો બનાવે છે અને રક્તે રક્તે તેમને તેમનો 'ધીકતો' ધંધો ચીખવી દે છે.

જિખારીની કળા

ધણી વખત કાર્થ શુદ્ધી જિખારી એકાદ નિરાશ્રિત યુવાનને આશ્રય આપીને તેને પોતાના વિશ્વાસમાં લે છે. એકાદ માસ તેને પોતાની મહેનતના રોટલા પણ ખવડાવે છે. ત્યાર બાદ તેને પોતાની કળામાં પાવરધો બનાવીને લંડનની ગૃહરાણીઓના હૃદય પિતળાવરા શહેરમાં મોકલે છે અને દરરોજ પાંચદશ પેનીઓ ઉપાર્જન કરે છે. મામડાનો અગાન યુવક એ દૂર જિખારીની ધાકથી એટલો બધો દબાઈ ગયેલો હોય છે કે, તે નાસી જવાની હિંમત કરી શકતો નથી અને તેની બધી કમાણી તેને હવાલે કરે છે. એ સમયના જિખારી પેલા ગરીબના પરસેવા ઉપર તાગડધિત્તા કરે છે અને ધાકધમકી અને મારજૂડથી તેને સદાય દબાયેલો રાખે છે. આ મુજબ એ આશા-ભર્યા યુવાનનું આખું જીવન વેડફી નાખે છે. રક્તે રક્તે પેલો યુવાન જિખારી પણ તેની કલામાં નિપ્ણાત બની જાય છે અને બીજા માગતાં પહેલાં જેવી શરમ કે સંકાય અનુભવતો નથી. પરિણામે તે પ્રમાણિકપણે કામ કરવાની મનોવૃત્તિ શુભાવી બેસે છે અને બીજા ન મળતાં ચોરી-લૂંટફાટ અને બદમાશોનાં કાર્યો કરવા પ્રેરાય છે. દય વરસની અંદર તે પણ ધંધાદારી ઉદાઉગીર બની જાય છે અને નોકરી માટે શહેરમાં આવેલા બીજા અગાન, બોળા યુવાનોને તેની જમાતમાં ભળવા માટે દુસાવે છે.

હિંદમાં અસહ્ય ઉપદ્રવ

જિખારીઓ માટે જે દેશમાં અખત કાયદાઓ ધડવામાં આવેલા છે, તે દેશમાં પણ જ્યારે જિખારીઓ પોલીસની આંખો આંજીને સહેલાઈથી બીજા માગી શકે છે અને બીજાના આંધા હેડળ બદમાશીનાં કાર્યો કરી શકે છે ત્યારે હિંદ જેવો ગરીબ દેશ ત્યાં જિખા-

રીઓ માટે કંઈ પણ કાયદાઓ નથી, ત્યાં તેમનો ન ચલાવી શકાય એવો અસહ્ય ઉપદ્રવ હોય તો એમાં નવાઇ જેવું કશું નથી.

દુનિયાના દરેક દેશોમાં ફેટલાક બદમાશે દિવસના ભાગમાં ચાંચરેલાલ વસ્ત્રો વીંટીને અને શરીરમાં બનાવટી ખોડખાંપણો ઊભી કરીને બીજા માગવાનો ધંધો કરે છે. જ્યારે રાતના એજ લિખારીઓ શયતાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને ચોરી, લૂંટફાટ, ખૂન વગેરે ધોર અત્યાચારો કરે છે.

શહેરનો દાદો

ન્યૂયોર્કમાં શહેરનો એક 'દાદો' પોલીસચોક્કીની બરાબર સામેજ તફાન આંધળો અને લંગડો બનીને આખો દિવસ એક ખૂણામાં દીવાસળીની પેટીઓ વેચતો બેસી રહ્યો હતો. તેની એ દયાગનક રિયતિ જોઇને રસ્તા ઉપર આવતા જતા માણસો તેની પાસેથી મેચ-બોક્ષ ખરીદી લઇને પાંચ-પંદર સેટો આપી જતા હતા. પોલીસો મુખ્યાં સુ કાઢી તેની લાચાર રિયતિ માટે સહાનુભૂતિ દાખવતા હતા અને અવારનવાર મદદ કરતા હતા.

આ લિખારી મધરાત થતાં ત્યાંથી પલાયન થઈ જતો. શહેરમાં ચોરીઓ અને ધર ફાડવાનો ધંધો કરતો. એક વખત તે ઝવેરાતના મોટા સ્ટોરમાં ઉપરથી પ્રવેશ કરતાં ચોક્કીદારોની ગોળીને ભોગ બન્યો અને પગમાં ગોળી વાગતાં નીચે પડી ગયો.

પોલીસની તપાસમાં જણાયું કે, તેમની ચોક્કીની સામે બેસીને લાચાર અવસ્થામાં દીવાસળીની પેટીઓ વેચતો જે લિખારી પાંચ વરસથી બેસતો હતો એજ લિખારીએ ઝવેરાતનો સ્ટોર ફાડ્યો હતો. ખારીક તપાસ કરતાં જણાયું કે, તેને ત્રણ બેદી ખૂનો કર્યાં હતાં અને શહેરમાં અનેક મોટી ચોરીઓ કરવામાં એનો હાથ હતો. એનાં સપગાં છૂપાં રહેણાં તપાસનાં પોલીસને એની પાસેથી પાંચ લાખ ડોલરની રોકડ રકમ તથા ઝવેરાત મળી આવ્યું હતું. લિખારીના વેશનાં એ તો શહેરનો અદાજ દાદો હતો.

('મુંબઈ સમાચાર' ના એક અંકમાંથી)

૮૫-કચડાયેલો વર્ગ ક્રાંતિ ફાંસે છે

(લેખક:-શ્રી. પુરુષોત્તમ પુ. પારેખ)

અમે મૂંગા છીએ, અમારા હિલમાં જગતી ગવાળાઓને જગત સમક્ષ હાલવવા નથી અમારી પાસે સાધન કે સંસ્કૃતિ, નથી કલમ કે કલાની પીંછી; જે સાધન હોત તો અમારો પોકાર જગત સમક્ષ મૂકવા અમે ચક્રિયાળા હોત, જે સંસ્કૃતિ હોત તો અમારી હૈયાની વરાળ મહાન સત્તાઓ સમક્ષ રજૂ કરવા અમારામાં ઢિંમત હોત, જે કલમ હોત તો માનવસમૂહમાં અમારા હૃદયની આડ ખોલી ચકત, જે કલા હોત તો અમારી જિંદી વેદનાઓ પીંછીથી આલેખી ચકત; પરંતુ અમારી પાસે કશુંજ નથી. અમારી પાસે કશુંએ રહેવા દીધું નથી. અમે સર્ગ્યા ત્યારથી ભૂખ્યા છીએ, ત્યારથી અજાન છીએ. એ જ્ઞાનના સિંચન અમને જડયાં નથી. એ ભૂખ હજી હોલવાઈ નથી. એ હોલવવાનો માર્ગ હજી જડયો નથી. વર્ષોથી અમે સડીએ છીએ. વર્ષોથી અમે યુલામીની જંજીરોમાં જકડાયેલ છીએ. વર્ષોથી અમે સામાજિક બદીઓમાં ખદબદીએ છીએ.

અમારી કાને પડી છે? અમારો સમૂહ વિચાળ છે. છતાં અમારી અજ્ઞાનતા અને નિર્જાનતા પર જગતનાં થોડાંક તરવો સ્વામિત્વ ભોગવી રહ્યાં છે. અમે છુટકારાનો દમ ખેંચી રહ્યા છીએ. અમે ક્રાંતિ ઝંખીએ છીએ.

શહેરો અમારાં ગામડાંઓ પર તાગડધિના કરી રહ્યાં છે. અમારી કારમી મજૂરીના ભોગે સુખ, સાધન અને સમૃદ્ધિ ભોગવી રહ્યાં છે. અમારાજ ભોગે એમનાં જૂંજળાંઓ ગગનમાં ગર્જતાં દેખાય છે. અમારાજ ભોગે એમની મોટરો દોડતી નજરે પડે છે. અમારાજ ભોગે એમની મહેલાઓ ખડી થયેલી છે. અમારાજ ભોગે એમની સર્તા અખંડિત છે. અમારાજ ભોગે એમનું માન અચુટ છે. મહેરિલો-મિટિંગો અને મેળાવડાઓમાં અમારા પર તેમનો ઝરતો પ્રેમ અપાર છે. પરંતુ

શહેરના સંસ્કારી સભ્યોનો પણ અમારા મેલાધેલા વેશથી ભડકી દૂર ભાગતા દેખાય છે. અમારી કૂર હાંસી કરતાં પણ અચકાતા નથી. અમારાં ચક્ષુઓ હવે ખૂલ્યાં છે. અમારી નિર્ગળ બુદ્ધિ બળવતી થઈ છે. અમારી જાતનું હવે અમને જ્ઞાન થયું છે.

ગામડાંઓ પર શહેરી જનતાનું આધિપત્ય હવે અમને નહિ ખપે. ગ્રામ્ય જનતાને એવા દંભના જલસાઓનો દાંભિક પ્રેમ હવે નહિ ખપે. અજ્ઞાનતામાં સડતાં ગામડાંઓ માગે છે એમનીજ સંસ્કૃતિ, વેરાન થઈ ગયેલાં ગામડાંઓ ઝાંખે છે એમની સ્વતંત્રતા, પરાધીન ગામડાંઓ માગે છે એમનોજ વહીવટ, એમનુંજ તંત્ર અને એમની અખંડ સત્તા.

x

x

x

x

હિના અંગાર વરસતી ધરતીમાં અમારી જાત હોમાઈ ગઈ. બ્રાવણ-ભાદરવાની ધોધમાર હેલીઓમાં અમારું શરીર ધોવાઈ ગયું. વનવગડાની વિકરાળ બૂમમાં અમારો દેહ વસે છે. અમારાં બાળ-બચ્ચાંઓ અને બળદોના ભોગે આ જમીનદારશાહીના કિલ્લાઓ અભેદ છે. જમીનદારની જમીનમાં અમારા રક્તાનું શોષણ છે. એ રક્તના શોષણથી એમની ખેતી અને એમની જાગીર સલામત છે. આજ અનાજના ઢગલાઓ અમને અંગાર સમા છે. અમારા દેહના ભોગે એ તૈયાર થાય છે. અમારાજ છે, છતાં એનાથી અમે દૂર છીએ. અમારાં બાળ-બચ્ચાં એને જોઈ જોઈ બૂખ્યાંજ રહે છે. અમારી વેદનાની જગતને જાણ નથી. જમીનદારશાહી, તાલુકદારશાહી અને એવી અસંખ્ય શાહીઓ અમારું ધોળે દિવસે બક્ષણ કરી રહી છે. અમે પીડિતો છીએ. એ પીડિતોનાં દેવારદન જગતને સમજતાં નથી. એને સમજવાની દરકાર નથી.

ભલે આજે અમારાં જીવન નહિ સનગ્નય. અમને ખાતરી છે કે, આખરે અમારું અરણ્યરુદન કાઢીનેએ પિતૃગાવશે. અમારી કાનિની વરસન બપોલ એમને દેખાશે. એ બપોલનાં અને દેખાઈ જઈશું. અને આવતી કાલે નવીજ સનાગરચના પડીશું એનાં અમારું સ્થાન નિર્ભય હશે અને રચન અને સુખી દેખશું. આ દરિયામાં ખેતરો

અમારાંજ દશે. એમાં અમે કસોડીયું અને અમારું મુક્તિગાન ગાઈ
અમે અમારી દુનિયામાંજ મસ્ત બનીયું.

આવીજ નરી દુનિયાની આઘામાં અમારું જીવન છે. આવીજ
કોઈ અમૂલ્ય ભાવના સારું અમારા દેહનું બલિદાન છે.

x

x

x

x

આ કારખાનાંવાળાઓ અમારું શોષણ કરી રહ્યા છે. અમારા
પ્રત્યેકબિંદુથી ખરતી રૂપેરી લગડીઓ પર તેઓ નોકર, ચાકર અને
પહેરેગીરો ખડા કરી ચક્રા છે. અમારી જિંદગીના બોગે વૈભવ,
ભોજ અને વિલાસ તેમની પડખે છે. અમારી ઠારમી કંગાલિયત
તેમને ધડીશર હમાવે છે. અમારી ખદબદતી ચાલો અને ઝૂંપડાંઓમાં
તેમનાં પગરખ, એમનાં કારખાનાંઓ ઉલ્લગ્ડ થવાની ભીતિએજ યાવ
છે. ટાક-તાપની અમો ખગર નથી. જૂખ અને તરસની અમને મળતી નથી.

અમોને મળતું છે ફક્ત એટલીજ કે, ઘેટાંઓના જીવનની જોમ
અમે ‘માનવ ઘેટાંઓ’ માનવજીવન પૂરું કરીએ છીએ. સંસ્કારી
મતિની અમને માલિતી નથી. સંસ્કારી થવાનાં અમારી પાસે સાધન
નથી. અમારો ઉદ્ધાર અમારા સમૂહસંઘમાંજ છે, અમારો ઉત્કર્ષ
અમારી માલિકીનાં કારખાનાંઓમાં છે.

આવી પ્રયત્ન ક્રાંતિની શક્તિમાંજ અમારું જીવન છે. આવી
અમર ભાવનાવાળી સત્તાજ અમારે માન્ય છે.

x

x

x

x

અમે મહાનુભાવ સમાજનું એક અંગ છીએ, છતાં પતની
પાનીએ હડધૂત થતા ગુલામો છીએ. અમારી દૈયાવરાળ ભલભલા
સંસ્કારી સજ્જનને દેવાસૂતી કરે છે. અમારી કંગાલિયત અમને
ભડાવે છે. અમે કચડાયેલા છીએ, અમે છૂંદાયેલા છીએ. અમારા
પર ઉચ્ચ કોમોની કાતીલ ચક્ષુઓની ઝેરી નવાજાઓ અમારા દેહને
ભરમીશૂન કરવા પૂરતી છે, અમારું સ્થાન અને માન એમની
સેવામાંજ સમાપ્ત ગયું છે. અમે જીવતા-મૃતગતા માનવોનો ચળકાટ
આશિષા સમો છે. યુગોથી અમારા પર તેમનો માલિકીદકનો
ભોગવો છે. યુગયુગની અમારી બલિદાનભાવનાના મહાબળે આજે

એ જીવંત છે. અમારા દેહના ભોગે એ ઉજ્જવળ છે. અમારી શક્તિ-
ઓતું એ ખંડન ઇચ્છે છે. અમારા પર તેમની દ્વેષ અને ધર્ષોથી
બરપૂર લાગણીઓ કવચિત્ ઉત્લાસ પ્રેરે છે ! અમારી નિર્ભળ હૈયાની
વેદનાઓ એ દાંભિક ઉત્લાસને સમજી શકે છે, અમારી વક્ષાદારી-
ધમાનદારીને એ દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે.

પાટીદારશાહી, બાહ્યલુશાહી અને વલ્લિકશાહી જેવી અનેક
શાહીઓની આ નાની કોમો ભોગ બની ગઈ છે. એ સ્વતંત્રતા ઝંખે
છે, એ મુક્તિ ઇચ્છે છે.

x x x x

દૂર દૂર ક્ષિતિજમાં સાગરની પેલે પાર મહાન વિશ્વવત્ની ચિત્ત-
મારીઓ દેખાય છે. એ ચિત્તમારીઓ સમાજમાં ધર કરી
વસેલાં અનિષ્ટ તરવેને બાળવા, સામાજિક બદીઓને સંહારવા, વેરઝેર
અને દ્વેષના અગ્નિને પ્રગ્નળવા પવનવેગે આવે છે.

માનવકુલ એ મહાભાવનાઓને સમજે અને સ્વમુખે સ્વીકારે
તોજ માનવસાગર એ પ્રલયના તાંડવમાં હોમાતો અટકી જશે. નહિ
તો એમનાં કારમાં હૈયારુદ્ધન એટલાં વ્યવસ્થિત છે કે, માનવગતની
રોગરમમાં પ્રગટી હરેક ક્ષેત્રોમાં, હરેક વાદોમાં અને વ્યક્તિઓમાં
ક્રાંતિ-ક્રાંતિ અને ક્રાંતિની વ્યોત પ્રગટાવશે.

(' મુંબઈ સમાચાર ' ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૮૬-સંસ્કારના ઓઠા નીચે દંભપૂજન

(લેખક :- ધી. ફુલ્લભ સંપટ)

આદિજાળથી માંડી અવનન મુગધર્મના માનવ સંસ્કૃતિના
કનિદાસનું વારનવિક દિગ્દર્શન કરીએ તો સાફ સાફ સમગ્રાય છે કે,
શૌચબુકારો અને શૌચિનો વચ્ચે આવતી શૌચબુકિયાનો એ કનિદાસ છે.
આ શૌચબુકિયામાં અંતર્ગત રહેલ સ્વચિરોધક બળોને પરિણામે વ્યારે
વ્યારે સમાજની વ્યક્તિગત, આર્થિક અને સામાજિક રૂઢ વ્યવસ્થા-
માં અવ્યવસ્થિત અડચણો અને અંતરાયો ઉદ્ભવે છે અને આ અડ-

ચળો અને અંતરાયોની તીવ્રતા સપાટી પર તરવરે છે, ત્યારે સમાજનાં અપરાધિન અંગ્રો એનો વિરોધ કરવા અને અંતરાયોને વિદારવા કમર કસે છે. માનવ જીવનની પ્રગતિની આગે દૃઢકદમમાં આવે કાળ પારંપાર આવે છે. આ કાળને આપણે સંક્રાંતિકાળને નામે સંભોધીએ છીએ. સંક્રાંતિના સમયમાં, સમાજનો શૈલ્યુક્ત, વિનીત અને સુધારાવાદી વર્ગ સમાજમાં આકર્ષતી શોષણક્રિયાને ટકાવી રાખવા સંસ્કૃતિને નામે અંચળો ઓઢે છે અને જૂતકાલીન સંસ્કૃતિનાં યશોગાન ઉચ્ચ સાદે સંભળાવી, એ સંસ્કૃતિ, સંક્રાંતિકાળે ભયમાં છે એવી વાદિયાન અને દાંભિક દલીલો સમાજના મોટા ભાગમાં પ્રસારી, આવા સામનાની તીવ્રતાને દણી નાખવા-નિષ્ફળ કરવા જખ્ખર પ્રયાસો આદરે છે અને એ રીતે સંસ્કૃતિના ઓઢા તળે શોષણક્રિયાને વધુ જીવન અપાવે છે.

સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા

શોષણકારોની આ વ્યવસ્થિત અને સુસંસ્કૃત દાંભિક નીતિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવા, પ્રથમ સંસ્કૃતિ એટલે શું એ સમજવું આવશ્યક છે. આસપાસના ભૌગોલિક અને સાંજોગિક જગતમાંથી માનવમન વિચારોની પ્રેરણા મેળવે છે. આવી પ્રેરણાથી ઉત્તેજિત થઈ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાંથી પોતાની જરૂરિયાતો મેળવે છે અને જરૂરિયાતો મળતાં માનવ અન્ય પ્રવૃત્તિ આદરે છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં આશા-નિરાશા, દુઃખ-સુખની લાગણીઓ અનુભવે છે. આવી માનવમન-પ્રેરણાઓ, જરૂરિયાતો અને લાગણીઓ રક્તને રક્તને રૂઢ થતાં સ્વાભાવિક થઈ જાય છે અને સંસ્કૃતિના રૂપમાં કેન્દ્રિત અને છે. આ રીતે સંસ્કૃતિનું ઉદ્ભવ અને આશ્રયસ્થાન માનવમન છે. માનવમનના અને કવિષ્ઠ વ્યાપારો રૂઢ થઈ જાય એને આપણે સંસ્કૃતિરૂપે ઝોળખીએ છીએ. એટલે માનવમનના સ્વરૂપની ઊણવટ કરીએ તો સંસ્કૃતિ અને માનવ, ઇતિદાસ યથાર્થપણે સમજી શકાય. માનવના તમામ વ્યાપારો, વિચારો, લાગણીઓ-રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, ધ્યાન, સ્મરણ વગેરે સર્વ વ્યાપારોનું અધિકરણ એટલે સ્થાન અને આશ્રયને આપણે મન કે ઝોળખીએ છીએ.

માનવમનની મર્યાદાઓ

પણ માનવમન એ કંઈ સ્વતંત્ર ચૈતન્ય નથીજ. ઉપર વર્ણવેલા તમામ વ્યાપારોની પ્રાથમિક ભૂમિકા માનવમન આસપાસના ભૌગોલિક અને સાંજોગિક જગતમાંથી મેળવે છે અને આ સંજોગો જોડે અંશે મર્યાદિત હોય છે, તેટલે અંશે માનવમનની દૃષ્ટિ અને વિચાર-શક્તિ મર્યાદિત રહે છે. જે રીતે શરીરના અન્ય અવયવો સ્વશક્તિ અનુસાર વ્યાપારો કરે છે, તેજ રીતે માનવમન વ્યાપારો વિષે મૂંઝાય છે. જેમકે આંખની દૃશ્યશક્તિ અનુસાર આંખ જગતને જુએ છે. જો કે આંખ જોઈ શકે છે તે કરતાં જગત ધણુંએ વિશાળ છે. એ રીતે માનવમન પર ૩૬ થયેલી સંસ્કૃતિ માનવમનને યથાર્થતાને ઓળખવા દેતી નથી, જીવનના વાસ્તવદર્શનને સમજવા દેતી નથી. સંસ્કૃતિ આ રીતે માનવમનને પ્રગતિને પંથે ચડતાં અટકાવી રહી છે, એટલે આ સંસ્કૃતિનો ટકાવ કરવા શ્લિષ્ટરો અને સુધારાવાદીઓ શા માટે બાંધો પોકારે છે તે સમજી શકાય તેવું છે.

સંસ્કૃતિ આમ શોષણક્રિયાથી રંગાયેલી છે અને એ અર્થે આ ભૂતકાલીન સંસ્કૃતિ શોષક અને શાસક બની રહી છે એટલે એનો નાશ આવશ્યક છે. એ સમજવા આપણે ભૂતકાળ પર નજર નાખવી પડશે.

આદિ માનવ ઇતિહાસમાંથી પ્રતિતીઓ સાંપડે છે કે, એ અતિ પ્રાચીનકાળે સમાજવ્યવસ્થામાં અવ્યવસ્થિત સામ્યવાદ જળવાતો અને સમાજમાં એકંદરે ઉત્સાહન અને વહેંચણીમાં સમાનતા જળવાતી. રહેતે રહેને માનવમન આસપાસના ભૌગોલિક સંજોગોનો ઉપયોગ કરતાં ધીમ્બુ અને ક્રમશઃ સુલભ થયેલાં સાધનો વડે વધુ ઉપાર્જન થતું ચાલ્યું. ઉપાર્જનમાં વધારો થતાં અને પ્રગતિનું પ્રમાણ પ્રમાણમાં ન વધવાથી બચત થતી ચાલી. બચતને પરિણામે સમાજમાં વ્યવસ્થાપકો નિર્માણ અને આ વ્યવસ્થાપકો ધીમે ધીમે બચતના રક્ષકને બદલે બ્રહ્મક બની બેઠા.

બ્રહ્મકૃતિનો જન્મ

આ બ્રહ્મકૃતિના જન્મન થવા પાદ, બચતરૂપી સંમદસમૂહની અલિપ્ત તરેખી તે વ્યક્તિગત અલિપ્ત તરેખા અને ત્યારબાદનો

સારોએ માનવહનિદાસ એટલે સાક્ષી અને શોષકોના જીવનમાંનો હનિદાસ રચાયો છે. ત્યાર બાદના હનિદાસમાં ક્રમશઃ જમીનદારશાહી, નાના પ્રમાણનો મૂડીવાદ, વ્યવસ્થિત મૂડીવાદ, દંતરાશાહી અને આખરનો આજના યુગનો શાહીવાદી મૂડીવાદ રચાયો છે.

જમીનને પરિણામે જન્મેલી ભક્ષકશક્તિથી પ્રેરાઈ આ ભક્ષકોએ ક્રમશઃ અધિકાર અને માલિકીના બળ વડે સમાજવ્યાપારોને જન્માવતાં તમામ સાધનો અને મધ્યમો સ્વદસ્તગત કર્યાં છે અને આ સાધનો અને મધ્યમોદારા માનવમનને વિફળ કરી, પોતાને અનુકૂળ અને સ્વદિતોને સાચવે અને એની અદોનિય રખેવાળી કરે એવી સંસ્કૃતિનું શુદ્ધાત્મ બનાવ્યું છે. એટલે ગઠઠાતની અને આજની ગણતરી સંસ્કૃતિ એ ભક્ષકભાવનાનું તૂટ અને તરકટ છે. આ તૂટ અને તરકટ આ લોહીચૂંન શોષકોના દિતોને રક્ષે છે અને એનો સામનો આજે સંક્રાંતિકાળે થાય છે, ત્યારે આ સમાજશોષકો એ ભક્ષક સંસ્કૃતિની રક્ષા અને રખેવાળી કરવા ધર્મમિલકતના હક્ક અને રાષ્ટ્રવાદની શાસક લાગણીઓ ઉત્તેજિત કરી સમાજની દૃષ્ટિ પર અંતરપટો ઓઢાડવાનો મિથ્યા પ્રયાસ આદરે છે!

અસમાન સમાજવ્યવસ્થા

આ અસમાન અને અસહ્ય સમાજવ્યવસ્થાના બચકર સંચાલકવર્ગના હાથમાં ધર્મ, ખાનગી મિલકતના હક્ક અને રાષ્ટ્રવાદની અઔદિક અને નારીશુષ્ક ભાવનાઓ લાગણીઓ વેશ્યારૂપે રમી રહી છે અને એઓના કિનેની પકડ મજબૂત બનાવવામાં શી રીતે પ્રધાન ફાળો આપે છે, તે આપણે તપાસીએ.

આપણે ઉપર તપાસી ગયા તેમ માનવમન એ આસપાસન જૈવોલિક અને સાંજેગિક જગતમાંથી પ્રેરણાના પ્રતીકો મેળવે છે. એટલે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે મન એ સામાજિક છે. આમ છતાં સમાજના સ્વેદ અને લોહીના ભોગે નબળો અધિકારયુક્તવર્ગ મનને સ્વતંત્ર ચેતનાયુક્ત મનાવવાનો દંભ કરેલો આવ્યો છે. વાસ્તવદષ્ટાંતને સમૂહના અસ્તિત્વ વિના મનને અર્થ નથી, ધાન નથી. સમાજ વિનાની વ્યક્તિને અસ્તિત્વ સંભવી શકે નહિ,

સમાજ વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવી શકે નહિ. એટલે મન સામાજિક બની રહે છે. બ્યારે મન સમૂહવાચક બને છે ત્યારે મનના તમામ વ્યાપારો સમુદાયના હિતમાં અને સર્વદર્શને સામાજિક હોવા જોઈએ. પણ ધર્મનો વ્યાખ્યાયારિક ઉપયોગ કરવા આ મિલકતદારવર્ગે મનને સ્વયંભૂ મનાવ્યું છે અને ધર્મને પણ સ્વયંનિર્ભર અને સ્વયંભૂ મનાવેલ છે.

ધર્મનું આદિસ્થાન

વસ્તુતઃ ધાર્મિક વિચારો, લાગણીઓ, માન્યતાઓ અને સિદ્ધાંતો એ મનના વ્યાપારોની એક દિશા છે. પણ આપણે જોયું કે, માનવમન પોતાની આસપાસના જગતમાંથીજ વિચાર અને લાગણીઓની ભૂમિકા મેળવે છે. એટલે ધર્મ, મનના અનેક વ્યાપારોમાંનો એક હોઈ કદીએ સ્વયંભૂ સંભવી શકે નહિ. ધર્મ સ્વયંભૂ નથી એટલે મનનો એક વ્યાપાર છે; એટલે જેમ જેમ લૌગીક અને સાંજ્ઞેમિક જગતને અનુરૂપ મન ઉત્કૃષ્ટ થતું આવ્યું છે, તેમ ધર્મ વિશે પણ રૂપાંતરો થયાં છે. આ દ્રષ્ટિકોણે જતાં આ સોપાનવર્મ સમાજની આંખોને જાંઘાં ચક્ષમાં ચડાવે છે.

હા, પણ અહીં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે, મન એવી જાંઘી દૃષ્ટિથી શી રીતે દોરવાય છે? આનો ઉત્તર રસપ્રદ છે. અધિકાર અને માલિકીને પરિણામે આ મૂલીદારવર્ગે માનવમનને ઘડતાં તમામ સાધનો અને મધ્યમો જેવાં કે ઘઝડો, બાપા, સાહિત્યધાળાઓ, કેળવણીમંડલો, વાચનાલયો, પુસ્તકાલયો, વર્તમાનપત્રો, ચલચિત્રો અને માનવમનને અન્ય પ્રચારકો સાધનો, આગગાડીઓ, રેલ્વે, વાયરલેસ વગેરે સ્વમાલિકી તળે રાખ્યાં છે અને આ સાધનો અને મધ્યમોદ્વારા સ્વદિનેને જન્મસિદ્ધ સ્વયંભૂ, સામાન્ય અને સ્વાભાવિક મનાવ્યાં છે. એટલે આવા મધ્યમમાંથી પસાર થતું મન, આ સાધનો અને મધ્યમોદ્વારા કેળવાતું મન, આ જાતનાની-જૂતાવડો અને ઇતિહાસ તૂટે અને તરફટો જન્માવતી સાંજ્ઞેમિક પરિચિતિમયી વિચારો અને લાગણીઓ મેળવતું અને કેળવતું માનવમન, સ્વાભાવિક એજ દિને અર્થે ઝપડતું થતું છે, એજ દિને રક્ષવા પોતાના વાસ્તવિક

સ્વભાવને વીસરવું થયું છે અને માનવજીવનના વારતવર્ણનથી વંચિત રહ્યું છે.

ધર્મનાં તૂટો-તરકટો

અબોધિક ધાર્મિક તૂટો અને તરકટોની જગજગ નામચૂંકામાં માનવમનને જકડી રાખીને પણ આ શોષકવર્ગ સંગ્રહ થયો નથી; પણ આ ધાર્મિક જૂતાવજોદારા આ વર્ગે ખાનગી મિલકતના હક્ક પ્રસ્થાપિત કર્યા છે અને ધર્મના વાલિયાત સિદ્ધાંતો અને પ્રમાણો પોતાનાં હિતોને અનુરૂપ અને પ્રચારલક્ષી નીવડે એવાં રચીને, આ અસમાન હક્કોને વાસ્તવિક અને સામાન્ય મનાવ્યા છે.

આ રીતે ધર્મનો વેસ્થાવન ઉપયોગ કરી આ શોષણકારોએ ખાનગી મિલકતને અધિકાર તથા રાખી, આ મિલકતની તકેદાર રખેવાળી કરે, એનો અમંગ અને અમર બોગવટો મૂડીદાર માટે માન્ય રાખે, એવી રાજ્ય વ્યવસ્થાઓ રચી છે.

રાષ્ટ્રવાદનો રાહુ

ચૂસણગળાને રક્ષતી અને નિભાવતી આવી અસલ અને બીજણ રાજનીતિમાંથી આ લક્ષ્મીલાલચુવર્ગે "રાષ્ટ્રવાદ" નો રાહુ ખડો કર્યો છે. આ રાહુને સદાકાળ જાગૃત રાખવા અને પોતાના હક્કોની ખડે પગે ચોકી કરવા મૂડીવાદીઓએ ધર્મ અને નીતિના અંચળા બોદ્યા છે. સંસ્કૃતિની રખેવાળીની અનેક દાંતિકખાંચો પોકારી છે. આ રીતે ધર્મ, મિલકત અને રાષ્ટ્રવાદ એ આ મૂડીવાદી સંસ્કૃતિનાં શાસક અને શોષક સ્વરૂપો છે. આ સ્વરૂપોમાંથી જન્મતી સંસ્કૃતિ એ વર્ગીય હિતોની યુક્તિ છે અને આવી યુક્તિ સંસ્કૃતિમાંથી જન્મવું અને ધડાવું માનસ સદાય મૂડીદારવર્ગનાં હિતોનું યુક્તિ રહે છે.

નવીન સંસ્કૃતિ જન્મવા

આ સંસ્કૃતિની જૂતાવજોમાંથી અલગ પડી આપણે આજના ક્રાંતિકાળે, આ કલુષિત થયેલ માનસને આ વર્ગીય યુક્તિની મચૂડમાંથી મુક્ત કરીને સ્વતંત્ર કરવું છે તથા માનવમન પોતાના

અસલ સ્વભાવને ઝોળખતું થાય, જીવનના વાસ્તવદર્શનને સમજતું અને અપનાવતું થાય, એવું સાંજોગિક જગત જન્માવતું છે. આવું જગત નિપજનવવા આ ભૂતકાલીન શોષક અને શાસક સંસ્કૃતિનો નાશ આપણે કરવોજ રહે છે.

આવો નાશ માનવમનને મુક્ત કરશે અને આ મુક્તિથી માનવમન સ્વતંત્ર વિચારણા કરતું થશે. આવી સ્વતંત્ર વિચારણામાંથી જીવનના વાસ્તવિક મૂલ્યાંકનો અને ખરી લાગણીઓ જન્મશે અને આ વાસ્તવ દર્શનમાંથી સામાજિક કર્તવ્યપરાયણતા અને સમૃદ્ધમાનસની ભૂમિકા પ્રાપ્ત અને મુલભ થશે.

ક્રાંતિની અનિવાર્યતા

આવી ભૂમિકામાંથી પ્રગટતું માનસ જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સામાજિક ધોરણે સમજતું થશે અને મૂડીવાદી સંસ્કૃતિએ સ્વાભાવિક અને સામાન્ય સમજાવેલ નિત્ય જીવનક્રમને તોડીને સામાજિક અને ઐતિહાસિક વિકાસ અર્થે નવીન સંસ્કૃતિની આવશ્યકતાઓ ખરી કરતું થશે. આ તાત્વિક અગ્નિગૃત ક્રિયા થશે, ત્યારે શોષિતોની સર્જક ક્રિયા સુમેળ સાધશે અને આ તાત્વિક અને સર્જક ક્રિયાઓનો સુમેળ એ આવતી કાલની ઐતિહાસિક ક્રાંતિ ગણાશે.

આવી ક્રાંતિ ઘડીબર વિનાશક અને ભયંકર ભાસશે, પણ આ અનિવાર્ય ક્રાંતિ એ સામાજિક અગ્નિગૃત ક્રિયાનું પ્રગટીકરણ બની રહેશે અને આવા પ્રાકટ્યમાં જે સંસ્કૃતિ જન્મશે, એ સંસ્કૃતિમાંથી ઘડતા માનસમાં શાસક કે શોષક સ્વભાવ રહેશે નહિ અને ત્યારે સમાજમાં સમાનતા અને સાધનોના ભાવની વિશાળ ભૂમિકા સ્થાન મેળવશે.

('એ ઘડી મોગ' ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

UDARCHAKI SHREEDHAN SETHIA,
ART.
BUTANA.

૭૮૭-મોટરકાર કે મોતની કાર? ૭

(લેખક:-શ્રી. મગનલાલ મ. બટ)

આપણે એમ માનીએ છીએ કે વર્તમાન યુગની ધણી પ્રવૃત્તિ-
ઓએ માનવજાતિના સુખમાં વધારો કર્યો છે.
આપણા પૂર્વજો ભાગ્યેજ કલાકે ત્રણ માઈલથી વધારે યુસાફરી
કરી શકતા. સરતથી મુંબઈ આવતાં તેમના કંઈક દિવસો વધી જતા.
આજે આપણે કલાકે સાઠ કે તેથી પણ વધારે ઝડપથી યુસાફરી કરી
શકીએ છીએ. જો ગતિની ત્વરાને આપણે સુખનું સાધન માનીએ
તો બેલાયક આજે આપણે તેમના કરતાં અનેકમણા વિશેષ સુખી છીએ.
આ સુખનાં સાધનોમાં મોટરકાર એક મુખ્ય સાધન ગણાય
છે. આજથી વીસ વર્ષ પહેલાં મુંબઈના માર્ગમાં ભાગ્યેજ એકદમ
મોટરકાર આપણા જોવામાં આવતી. આજે તો મોટા રાજમાર્ગ,
મલોદ્ગમી કે મેદાનોમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં મોટરગાડીનાં યુથેય ધસતાં
જોવામાં આવે છે. અમુક રસ્તાઓ ઝોળંગવામાં જવું જોખમ સમા-
વહું છે. બાજકો એકલાં ઝોળંગી શકતાં નથી. દરેક રાહદારીના
હૃદયમાં માર્ગ પર વિચરતાં પ્રતિક્ષણે અકસ્માતનો ભય વ્યાપી રહે છે.
આધુનિક યુગનાં સાધનોની એકજ મુખ્ય ગિણત છે. મરીજોને
આ સાધનોનો લાભ નહિ જોવાજ મળી શકે છે. ધણીકે વખત તો
આ સાધનો તેમનું સુખ છીનવી લઈ તેમને દુઃખરૂપ જ બદલે છે.
ધણાં આ વાતની ના પાડશે; પરંતુ મારો અનુભવ આ કથનમાં
સાક્ષી પૂરે છે. સંસ્કૃતિનાં દુઃખ ઝોળાં કરનારાં સાધનો મરીજ વર્ગના
ઉપયોગમાં આવી શકતાં નથી. જે સાધનો માત્ર અથાત ધન વડેજ
ખરીદી શકાય તેનો ઉપયોગ ધનહીન માનવો શી રીતે કરી શકે!
આ કથનના સમર્થનમાં ધણાં દૃષ્ટાંતો આપી શકાય. પણ તેને માટે
આ સ્થાન નથી. અત્રે માત્ર એટલુંજ કહીશ કે, મોટરગાડીનું સાધન
મરીજ અથવા મધ્યમવર્ગના ઉપયોગમાં ભાગ્યેજ આવે છે. ધણીકે
ખત તો તેનો પરિચય અકસ્માતની આપત્તિરૂપેજ માય છે.

મોતની કાર

હિંદુસ્તાનમાં રાહદારીઓની સંખ્યાનું પ્રમાણ લગભગ નવ્વાણું ટકા હશે. માત્ર એકજ ટકા મોટરકારનો ઉપયોગ સુખના સાધન તરીકે કરતો હશે; એટલે આ પ્રમાણ નવ્વાણું ટકા ભાગને આ શોધનો જરાએ લાભ મળી શકે નહિ. તેમના જીવનમાં આવી ગાડીમાં બેસવાનો ભાગ્યેજ એકાદ વારો આવે. તેમની દૃષ્ટિમાં મોટરકાર તેમને મોતની કાર તરીકે જણાય, તો તેમાં આપણે તેમનો દોષ કાઢી શકીએ નહિ; કારણ કે આ અકસ્માતમાં ધાયલ ચનારા અને મરણ પામનારાની મોટી સંખ્યા ગરીબવર્ગનીજ હોય છે. મોટે ભાગે અકસ્માત તેમની બૂઝને પરિણામે થયો મનાય છે અને તેમની બૂઝ ન હોય તોપણ તેમને ભાગ્યેજ નુકસાનીનો યોગ્ય બદલો મળી શકે છે.

અકસ્માતનાં કારણો

અકસ્માતનાં કારણો જેવા જતાં ઠોઠ પછી એકજ પક્ષનો દોષ કાઢી શકાય એમ નથી. અલખત, જે મોટરગાડીની શોધજ ન થઈ હોત તો આવા અકસ્માત નજ બનત એ એક લુટી વાત છે. પણ ગરીબો અને તેમનાં બાળકો નિરાંતે હરીફરી થકે એટલા માટે મોટરગાડીઓ રાખવીજ નહિ કે હાંકવીજ નહિ એમ કહેવું, તે આ જમાનામાં અવ્યવહાર અને નિરર્થક થઈ પડશે. તેમ આ અકસ્માતોના મોત માત્ર ગરીબોજ બને છે એમ પણ નથી. ઘણાએ થીમંતો, નવાબો, સામંતો, માલિકો આ અકસ્માતમાં પોતે પણ ધવાય છે અને મરણ પામે છે. જે ગાડીઓ અથડાય તેમાં અંદર બેઠેલાં સદુને એકસરખું નેબમ વેઠવું પડે છે.

હિંદુસ્તાનને બાદ કરતાં આપણને યુરોપ, અમેરિકા તરફ નજર કરતાં જણાશે કે, મોટરકાર ત્યાં દરેક વર્ગના એક સરખા ઉપયોગમાં આવે છે. ત્યાંનો જીવનવ્યવહારજ આ સાધનો વડે ચાલી રહ્યો છે. એટલે ત્યાં થીમંત કે ગરીબનો ભેદ રહેતો નથી.

આ અકસ્માતો બનવાનાં ધણાં કારણો છે. કેટલાંક તો એટલાં સ્વભાવિક છે કે તે ઉપર આપણે ઠોઠ પછી બાતનો ક.બૂ રાખી

શાએ નહિ. ગમે તેટલી મજનરીઓ કરવા છતાં પણ અમુક પ્રમાણમાં આવા અકસ્માત તો થવાજ કરશે.

"કામચકી કાટડીએ કેસોલી જતન કરે,
કામચકી એક રેખ લાગે લી લાગે."

પરંતુ આ અકસ્માતોનું પ્રમાણ બની શકે તેટલું ઘટાડવાના પ્રયત્નો થવાજ નેહએ.

આ અકસ્માતો થવાને માટે અંદર બેઠેલા માણસો રાહદારીઓનો અને રાહદારીઓ અંદર બેઠેલાઓનો વાંક કાઢશે; પરંતુ નિષ્પક્ષપત્તણે વિચાર કરતાં જણાશે કે હોય બને બાબત રહેતો છે. આપણે માત્ર આપણા મુખ્ય ઘડેરનો મોટરકારના સંબંધમાં વિચાર કરીએ તો જણાશે કે ઘણાક રાહદારીઓ તથા બેઠેકાર હોય છે. હાંકનારાઓની ગમે તેવી સાવચેતી છતાં પણ તેઓ કોઈ પણ કારણસર હડકટમાં આવી જાય છે. કેટલાંક નિરંકુશ નાનાં બાળકો તેમની અચાનકતાને પરિણામે મોટરકારનો ભોગ બની જાય છે. આવા પ્રસંગોમાં આપણે હાંકનારાઓનો હોય કાઢી શકીએ નહિ.

બેઠેકારી

પણ મારા અનુભવ પ્રમાણે માર્ગમાં ચાલનારાઓની સંખ્યાની બેઠેકારીને પરિણામે બનતા અકસ્માતોનું પ્રમાણ ઘણું જ ઓછું હોય છે. મરવાથી સૌ કોઈ ડરે છે. મુખ્યનો રાહદારી મોટરગાડીથી બચીને નાસવામાં સારી રીતે કેળવાયેલો હોય છે. ઘણું જરૂર તો રસ્તો ઓળંગતી વખતે તે દશે દિશામાં બાવશે બનીને જુએ છે અને પછી ડગલું ભરે છે. આવા સાવચેત રાહદારીઓ પણ જ્યારે સપડાય, ત્યારે કાં તો હાંકનારનો કે કાં તો રિષાતાનોજ હોય કાઢી શકાય.

માટે ભાગે આ અકસ્માતોને માટે મોટરગાડીઓ હાંકનારાજ જવાબદાર હોય છે, એમ માનવામાં સહેજ પણ અસત્ય નથી. ગીચ વસ્તીવાળા સાંકડા રસ્તાઓમાં ને ઘણીક વખત ગલીઓમાં ભયાનક ઝડપે અનેક ગાડીઓ દોડતી આપણે નેહએ છીએ. એવી ગાડીમાં કોઈ પણ સપડાવું નથી, એ જાણી આપણને તો આશ્ચર્ય થાય છે. આપણે ઘણી વાર વાંચીએ છીએ કે, કેટલાક ડ્રાઈવરો અને

માલિકે દારૂના ઘેનમાં ચકચૂર બની વીજળીને વેગે મોટે ભાગે રાતને વખતે અંધારા રસ્તાઓ ઉપરથી તેમની ગાડી હાંકારી જાય છે. આ પ્રસંગે જરૂર અકસ્માત થયા વિના રહેતા નથી. ઘણાક દૂર ડ્રાઇવરે અને માલિકે પણ એકાદ માણસને ધાવણ કર્યા પછી જરા પણ દરકાર વિના પૂરે ઝડપે ગાડી હાંકી જાય છે. મોટરગાડી ઘણીજ સાવચેતીથી હાંકવી જોઈએ, એટલું દરેક ડ્રાઇવરે સમજવું જોઈએ. કોઈ પણ વખત ખોટા હિસાબમાં આવીને મન પરનો સંયમ ખોવાયી જ નિહોળે રાહદારીનો પ્રાણ જોખમાય છે.

જે અકસ્માતોમાં ડ્રાઇવર અથવા માલિકની બેદરકારી સાબિત થઈ હોય તેવા પ્રસંગોમાં તેમને ઘણીજ કડક શિક્ષા થવાની જરૂર છે. તેમજ તેમની બેદરકારીના ભોગ બનેલા રાહદારીના આર્થિક સંબંધો પ્યાનમાં લઈ તેને યોગ્ય જવાબ આપવો જોઈએ. જો આ બે સૂત્રો સખ્તાઈથી અમલમાં મૂકવામાં આવે, તો અકસ્માતોનું પ્રમાણ ઘટી જાય એમ મારું માનવું છે.

રસ્તાઓ કેને માટે છે ?

શહેરના રસ્તાઓ મોટરકારને હાંકારી જવામાં સુખમ થઈ પડે એજ આશયથી બંધાય છે. કરોડો રૂપિયા તેમની સગવડને માટે આ પ્રમાણે ખર્ચવામાં આવે છે. એ દૃષ્ટિએ હાંકનારાઓ માને કે રસ્તાઓ અમારે માટે છે, તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી.

પરંતુ રસ્તાનો ઉપયોગ કરનારમાં ઘણું મોટું પ્રમાણ રાહદારીઓનું હોવાથી આ રસ્તાઓ “અમારે માટે છે” એમ તેઓ માને તેમાં કોઈ પણ અયોગ્ય નથી, છતાં પણ તેમના પોતાનાજ પ્રાણની રક્ષાને ખાતર તેઓ સંભાળપૂર્વક પગલાં ભરે એ એટલુંજ આવશ્યક છે. હાંકનારાઓ જો આટલી વાત સ્વીકારે કે રસ્તાઓ રાહદારીઓને માટે બંધાય છે, તો તેમાં તેમને નુકસાન નથી. રાહદારીઓના દરે સ્વીકારવામાં તેમની પોતાની સુલામતીનો આધાર રહેલો છે. એકાદ રાહદારી બેદરકારી બતાવે તેથી હાંકનારે એમ ન સમજવું કે, તેના પોતાના ઘિરે અકસ્માતની જોખમદારી નથી.

“તારા કેઈ પણ પ્રસંગના અત્યંત કામ કરતાં પણ એક

નિર્દોષ મનુષ્યનું જીવન લાખોમણું વધારે ફીનતી છે." એ મુલ દરેક માણિક અને હાંકનારે ધર્મ તરીકે સ્વીકારવું જોઈએ.

ઇંગ્લેંડમાં

અંગ્રેની પરિસ્થિતિ ઇંગ્લેંડ દરતાં ધણીજ જુદી છે. ત્યાંની ધણીક બાજતો અંગ્રે લાગુ પડી શકે નહિ, પરંતુ અકસ્માત નિવારણના પ્રશ્ન પર ચર્ચા કરતી વખતે ઉપયોગમાં આવે એ હેતુથી વાઈસ એડમિરલ ગોડનની કેટલીક સૂચનાઓ અંગ્રે આપવી ઠીક થઈ પડશે.

મોટરગાડીના વપરાશ માટે ઇંગ્લેંડમાં ધીમંત અને મરીમના બેઠ પાડી શકાય તેમ નથી. દરેક વર્ગના માણસો આ સાધનની લાભ લઈ શકે છે. મોટરકારનો અવધાર રેલગાડીના જેટલોજ ભયંકર છે. એ વાત આપણે પ્રથમ સ્વીકારવી જોઈએ.

આગગાડીના માર્ગની બંને બાજુ મજબૂત વાડથી સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. જાહેર જનતાને માટે લેવલક્રોસિંગ, પુલ કે જમીનની નીચે ખોદેલા માર્ગની સગવડ રાખવામાં આવે છે.

રોડનો ઉપર પણ તેજ પ્રમાણે અકસ્માત અટકાવવાના ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે.

આ વ્યવસ્થા એટલી સર્વસામાન્ય થઈ પડી છે કે, આ બાજતમાં આપણને કાંઈને કાંઈ પણ શંકા થતીજ નથી. પરંતુ મોટરગાડીનો વ્યવહાર નિયમિત કરવાને માટે જો આપણે આવી સૂચનાઓ કરીએ તો સામાન્ય જનતાને આશ્ચર્ય થશે; પરંતુ મોટરકારથી થતા અકસ્માતો આપણે ખરેખર નાખૂદ કરવા હોય તો ઉપલી સૂચનાઓ સ્વીકારવીજ પડશે.

આ વ્યવસ્થામાં માત્ર એકજ અપવાદ હોઈ શકે. રેલગાડીઓ નાની ગલીઓમાં જતી નથી. પરંતુ મોટરગાડીઓ જાય છે. તેવા સંજોગોમાં આપણે હાંકનાર અને રાહદારીના ડહાપણ પરજ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ રાખવો પડે.

સિત્તેર દકા અકસ્માતો મોટા વિશાળ રાજમાર્ગો ઉપરજ થાય છે, કારણ કે આ રસ્તાઓ બંને બાજુથી તદ્દન ખુલ્લા હોય છે.

ખરું જોતાં આ માર્ગોને રેલના માર્ગની માફક બંને બાજુએ

મોટરો સામસામી આવળ કરી શકે એટલા વિસ્તારમાં કૃત્રિમ વાડથી બંધ કરવા જોઈએ. જેથી કોઈ પણ ઠેકાણે એકાદ રાહદારી ઓચિંતો આવીને મોટરગાડી સાથે અથડાઈ શકે નહિ. તેમજ માણસની નડતરનો ભય ન હોવાથી મોટર હાંકનારાઓ ફાવે તેટલી ખુશીથી પોતાની ગાડી હાંકી શકે. રસ્તો ઝોળંગવાને માટે અમુક અમુક અંતરે પુલો અને લેવલ-કોસિંગો રાખવાં જોઈએ. પુલો ઉપરથી માણસો ગમે ત્યારે આવળ કરી શકે; પરંતુ લેવલ-કોસિંગો તો માણસો ઝોળંગતા હોય તેટલો વખત મોટરકારના વ્યવહારને માટે બંધ રાખવાં જોઈએ. આ બાબતમાં હાંકનારાઓને ગાડી ધીમી પાડવા માટે થોડીક વહેલી ચેતવણી મળે એવો બંદોબસ્ત થવો જોઈએ.

રસ્તા નીચેનો માર્ગ કાઢવો તે વધારે ખર્ચાળ થઈ પડે. પણ ફેટલેક ઠેકાણે તેવો માર્ગ પણ આપણે સ્વીકારવો જોઈએ. મનુષ્યની રક્ષા માટે ગમે તેટલો ખર્ચ કરવો પડે તે આવશ્યકજ ગણાય.

હવે પછી જોટલા રસ્તાઓ નવા બંધાય તે મોટરગાડીના વ્યવહાર માટે અનુકૂળ થઈ પડે તેટલા વિચાર બંધાવા જોઈએ.

રસ્તાની દરેક બાજુએ એક એક ફૂટપાથ તેમજ ઘણા પહોળા રસ્તાઓમાં મોટરોની આવળ માટે જે વિભક્ત માર્ગ રાખવામાં આવ્યા હોય ત્યાં વચમાં પણ એક ફૂટપાથ રાખવો જોઈએ.

આ દરેક ફૂટપાથની કોર સાથે લોખંડના કોરો ઊભા કરી, બાજકો અંદરથી છટકી ન શકે એટલા માટે નીચેના ભાગમાં જળાઓ નાખવી પડશે. ત્યાં જ્યાં પુલ અથવા ઝોળંગવાનો માર્ગ આવે ત્યાં આ લોખંડી વાડમાં પણ જાહેરપ્રગતને જવાને માટે થોડો થોડો માર્ગ રાખવો પડશે.

આ સઘળા ચર્ચામાં માત્ર સાયકલિસ્ટોનો સવાલ બાકી રહી જાય છે, પરંતુ તેની સલામતીનો પ્રશ્ન વાપરનારની પોતાની ખુદી ઉપરજો હોયવો પડશે. અલગત તેને રાહદારી તરીકે અથવા તો વાહન હાંકનાર તરીકે ગણવો એ બાબત ઘણો મતભેદ પડી જશે. છતાં પણ રાહદારીઓના ફૂટપાથ પાસે સાધારણ ગતિએ જો સાયકલિસ્ટો આત્મી જાય, તો અકસ્માત થવાનો સંભવ ઓછો રહે છે. આવ

તેણે આમળ અને પાઠળ જેનવજીને પ્રકાશિત કરવા માટે નાના હિસાબો રાખવા પડશે.

આ વિષયમાં આ ઉપરાંત અનેક મુશ્કેલીઓ થઈ શકે; પરંતુ દરેક પ્રકારની ચર્ચા કર્યા પછી પણ અકરમાનોથી બચવાનો તેમજ જાણવાનો ધણો મોટો આપાર દાંકનાગઝોના માનસ ઉપર રહેલો છે. આથી છે કે નહીંના બિવિધમાં ઉપલી મુશ્કેલીઓનો થોડા યા વત્તા પ્રમાણમાં અમલ થશે અને બિવિધમાં આં લાખો હત્યાઓમાંથી અમુક પ્રમાણ ઘટવા પામશે.

(સામાદિક ' મુનિસંમદ રામાચાર 'ના એક અંકમાંથી)

૮૮-પારંવાડાનો સેહત

(લેખક:-શ્રી. નિરીક્ષક)

રાજકોટથી મોટીસે જતાં કુવાડવાથી આશરે બે ગાઉ અને રાજકોટથી બરાબર સાત ગાઉ વજોટતાં જરા ખેંચાઈને નગર ફેંકી-એ તો આસપાસનાં સર્વે ખેતરોથી રગિયામણો એક લાભ તરી આવે છે. જે પારંવાડાના નામથી જોળખાય છે-પ્રસિદ્ધ છે.

રાજકોટના સ્વ. લાખાજીરાજ ગાદીએ ખેડા તે પહેલાંનાં વર્ષો-થી વર્ધમાન મોટી રાજકોટના જોરાવર મહાજનના સૌથી પહેલા અને અગ્રગણ્ય શેઠ હતા. તેમને તે નગરશેઠાર્થ મળી ત્યારથી તે તેના હેડલા વિશ્વાસ મુખી એવી કુલજતાથી ટકાવી રાખેલી કે આજે પણ રાજકોટના નાના યા મોટા પ્રજામાં વર્ધમાન શેઠને સર્વ પ્રજાજને સંભારવા પડે છે. પોતે રાત્રિએ વાણિયા અને ધર્મે જીવે હતા. રિયતિ સારી હતી અને હોકરાઓ કમાઉ અને કુલજ હતા. રાજકોટ શહેરમાં પ્રસિદ્ધ વર્ધમાન મોટીનું હોલું તે નહીંના બીજા તેમની માલિકીનાં હોલોંઓ અને સદરનાં વિશાળ મકાનો તેમની જાહોજલાલી બતાવવા પૂરતાં છે.

આવા પાપબીરુ ધર્મ અને રાત્રિમાં જન્મ હોવા છતાં તેમજ

તેમના પિતાની અતુલ સંપત્તિ હોવા છતાં તેમના એક પુત્ર રા. જનલાલને કુદરતી રીતે મૂળથી ખેતી પરજ શોખ લાગેલો. યુવાનીમાં એકાદ બે વાડી રાખી તેને સુંદર બનાવવામાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર રા. જનભાઈને ધંધાની દૃષ્ટિએ ખેતીને કેળવવાના મનોરથ હતા. પોતે સેકંડ ક્લાસ મીકેનિકલ એન્જિનિયર પાસ થઈ ધંધે લાગવાના વિચાર પર આવ્યા, ત્યારે પ્રથમ સ્વાભાવિક રીતે રાજકોટ પર તેમની નજર ફરી. તે વખતના રાજવી સ્વ. લાખાજીરાજ પાસે તેમણે એક સુંવાળ ગામકું ઇમારે આપવા માગણી કરી, પણ તે વખતે તંત્રવાદકોમાં કોમીએદનું પ્રભાવ હોવાથી રા. જનભાઈને જોઈએ તે સંગવડતા રાજ્ય આપી ન શક્યું અને તે રીતે રાજ્યે પોતાનામાંથી પોતાની સમૃદ્ધિ અને આખરે વધારનાર એક મહેનતુ પ્રતિષ્ઠિત માણસને ગુમાવ્યો.

સ્વ. જમ સાહેબ રત્નજિતસિંહજીને બીજા શોખની સાથે એક શોખ એ પણ હતો કે, ખેતીની ઉત્તમ પ્રકારે સુધારણા કરવી. તેમનામાં માણસ પારખવાની શક્તિ અગાધ હતી. રા. જનભાઈભાઈ તેમની પાસે ગયા. તેમને મળતાં સ્વ. જમ સાહેબે તેમની શક્તિનું માપ કાઢી લીધું અને પચાસ વર્ષને પટે રાજકોટ પાસે આવેલ જનભાઈની સરહદ પરનું આ ગામકું પારેવાડા તેમને ઇમારે આપ્યું. ખેતી નદી જેવી ધરખમ નદી ત્યાંથી વહેતી હતી. તેને રૂપિયા પાંસઠ હજાર ખર્ચી બંધ બંધાવી આપ્યો અને રેવન્યુ ચૂકને લે રા. જનભાઈએ પારેવાડામાં ખેતીની શરૂઆત કરી.

વલ્લિક અને જૈન અને તેમાં વળી નગરશેઠના દીકરા આવું કામ કરવા નીકળે, ત્યારે કેટલોએ વર્ષ તેની સામે ધૂણાથી લુએ, ન બળતી દીકરો કરે. તેની કંઠી દરકાર કર્યા વગર રા. જનભાઈએ પોતાનું કામ આગળ ધપાવવું શરૂ કર્યું.

પારેવાડાની આસપાસનો પ્રદેશ એવો વિચિત્ર છે કે, તેમને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. આ બાબુ રાજકોટની દલનાં ગામમાંથી બરવાડો એવા વિચિત્ર અને રાક્ષસી કે જનભાઈનાં ગ્રામીણોને કે જેની પાછળ તેમણે અથાગ ધ્રમ લઈ સાવનતની હેલ્થી

પ્રદીપ પ્રભાણે તૈયાર કર્યાં હોય તે ગ્રામાં ને ગ્રામાં પોતાનાં દોરો પાસે મરાવી લેનાં આ બરવાડો અચકાતા ન હતા. એક તો કાઠિયાવાડ પ્રદેશ વિગિત અને તેમાં દદ-દદના માણસોને કેટલીએ વખત એવી આંટીવૂંટીમાયી પમાર ધડુ પડ્યું હોય તેનેજ ખ્યાલ આવે કે એમાં કેટલી મુશ્કેલી છે. એક તો આ બરવાડો રાજકોટ રોડની દરના અને તેમાં પોતે રોડની વસ્તી એટલે તેણે પ્રથમ તો રાજ્યના સત્તાવાળા મારકન આ સજાથી પ્રવાસ કરવો શરૂ કર્યો. મમે તે કારણસર ગામડાના રાગરૂપ વધીવટદારો, પસાયતાઓ કે તલાટીઓની આંટીવૂંટીને પરિણામે ત્યાંથી તેમને ન્યાય ન મળ્યો. એટલે બરવાડોનાં દોર ડાઆમાં પૂરી બરવાડોની સામે તેઓની રીતે કામ લઈ બહુ જૂન વખતમાં તેઓને સીધા દોર કરી નાખ્યા. આજે પારેવાડાની સીમ દેખાય ત્યાંથી પોતાના દોર છગનબાઈની સીમ તરફ ન વળી જાય તેની તેઓ ખૂબ સંભાળ રાખે છે.

બીજી આવીજ મુશ્કેલી કામા નામનો કુંગર તેની નજીક હોવાથી હિંસક પ્રાણીઓની હતી. અહિંસાના વાતાવરણમાં બીજરેલ આ માનવીએ આ બધું સદન ન થતાં અને પોતાની મહામહેનત અફળ જતી જોતાં પોતાની શક્તિ બદલી. ગજા લોકો પોતાની બહાદુરી બતાવવા હિંસક પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે. તે ખાતર કાપદા-કાપદ બનાવી પોતાને શિકારનો શોખ પૂરો પાડવા પ્રજાને અનેક રૂપે આ જનવરો તરફથી થતી રંબડ રોમન એમ્પાયરના 'નીરો'ની માફક હસ્તે હસ્તે તે નિદાળી રહે છે. તેવા શોખ ખાતર નહિ પણ અયામ શ્રમ, પુષ્કળ દેખરેખ અને ખર્ચ કરી મહામહેનતે અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરી પોતે તૈયાર કરેલા મોઝ હિંસક પ્રાણીઓ એક રાતમાં વેરાન કરી નાખે તે અટકાવવાં એ જૈન કહેવાના વાણિયાની બંદક ખભેથી બિપડની અને પોતાની નિશાનશક્તિના આધારે તે હિંસક પ્રાણીને વીધી નાખતાં જરા પણ કંપની નહિ.

ત્રીજી મુશ્કેલી ખેડૂતની આગસુ પ્રકૃતિની હતી. આમની ખેતીમાં ઓછા છોડ છતાં પાક સારો અને વધારે ઉત્પન્ન થાય તે લાંબન પરની મહેનતને પહોંચી વળવામાં પણ ખેડૂનો આગસુપણું દેખાડતા,

દેશ પરદેશથી સારામાં સારાં બી મંગાવી તેને છેદલામાં છેદી પદ્ધતિ-એ વાવી પોતાની રીતે ઉછેરવાની પ્રથા ખેડૂતોને મન કૌતુક સમાન લાગી. મારી જાણુનો એક દાખલો આપું તો અરથાને નહિ ગણાય. શેરડીને માટે મોરેશિયસથી જુદી જુદી જાતનાં બી લાવી કાઢ્યા-વાડની જમીનને કંઈ જાત માફક આવે તે તેમને નક્કી કરવું હતું. અનેક જાતનાં બી મંગાવી કચારામાં પડખોપડખ શેરડીની કાતરી-ઓ વાવવાને બદલે ઓરસઓરસ એક ફૂટ જમીન મૂકી દઈ તેઓ શેરડી વાવતા. પગથી તેને દબાવવાને બદલે એક ફૂટ ખાડો ખોદી તે બીડી નાખતા. ખેડૂતને મન આ રીત કૌતુક સમાન લાગતી અને તે રીતમાંથી શ્રદ્ધાને અભાવે તેઓ વધારે આગસુ થયા હતા. આ સમયે તેમણે દર વર્ષે ચાર યુવાનોને ખેતી શિખવાડવા અને પોતાના પદરથી તમામ ખર્ચ આપવા કાઢ્યાવાડના જાણીતા સમાજ-સેવક શ્રીયુત નાનાલાલ દ. કવિ મારફત જાહેરપત્રોમાં જાહેર ખજાર આપી માગણી કરેલી; પણ કાઢ્યાવાડના કમનસીબે તે વખતના યુવાનોમાં ખેતી તુચ્છ ગણાતી અને તે કારણસર કાઢ્યાવાડમાં અનેક યુવાનો ખૂબે મરવા છતાં રા. જગનભાઈની અતુલ વિદ્યાનો લાલ ઉઠાવી શક્યા નહિ. ખેડૂતોની સાથે આખરે તેઓને સમજાવી-ફાસ-લાવી કામ લેવું પડ્યું, જેમાં તેને ઘણી મુશ્કેલી નડેલી.

ખેતીનો મુખ્ય આધાર ખાતર પર રહે છે. પોતાનું ગામડું નાનકડું હોવાથી પૂરા પ્રમાણમાં ખાતર ન મળી શકે એટલે રાજકોટ પાંજરાપોળના કાર્યાવાહકોની સહાયથી પાંજરાપોળની એક ધાંચ પારેવાડમાં નખાવી. આજે ત્યાં આશરે અડીસો ટોર રહે છે. રા. જગનભાઈની ટોરજીઠેરની જુદીના બદલામાં તેમને આ ટોરનું ખાતર મળે છે. પણ તેમના ખતોરથ તો ઘણા મદાન હતા એટલે પોતાને સુપરન થયેલ જમીનનો એક ઈંચ પણ ખેડાયા વગર ન રહે અને તેને પહોંચી વળવાનું મુશ્કેલ ન બને એટલે બીજી દિશામાં કરી. લોકટીકાની દરકાર થઈ વગર આસપાસ ચોક્કસ ટોરોનાં હાડકાંને બેગાં કરાવી તેમાંથી સારામાં સારું ખાતર ઉત્પન્ન કરવા મંજૂ. પારેવાડની અંદર-ના ખતોર જમીનમાં બીજી કદી વસ્તુ વાવી ચકાય તેમ ન હોવાથી

વગર એક લાખ બાવળ વાગ્યા. આજે તે બાવળો મોટા થઈ રહ્યા છે અને બનિષ્ઠમાં તે કપાવા થઈ યશે કે જેને અગ્નિ તેમને સારી પેસાય મળશે.

પ્રથમ તો શેરડી પર તેમણે ખાસ ધ્યાન આપેલ ને શેરડીના વાવેતરને ઝેટલે મુખી કેળવ્યું કે, તેમના વાડમાં પોણા પોણા મધુ વગરનો એક સોડો થવા માંડ્યો. તેમાંથી ગોળ બનાવવાની કરકસર-વાળા રીત તેમણે શોધી કાઢી અને એક બગતણે ત્રણ ત્રણ કમળ-ઝો રસ પકાવી શકે તેવી ગોઠવણ કરી. કાઠિયાવાડનો ગોળ જે સ્થાન અને રતાય રંગનો થતો તેને મુધારી પીણા સોના જેવો બનાવ્યો. તે રીતે તેમણે ગોળમાં એવી મુધારણા કરી કે, બગરમાં તેના ત્રામના ગોળના સફેદ ગ્રાણીમયી પચાસ ટકા વધારે દામ આવવા લાગ્યા. રવ. ના. જામસાહેબને આ વાતની ખબર પડતાં જામનગરમાં ખેડૂ-તોનું ખાસ પ્રદર્શન ભરી રા. જામનગર પાસે આને અગેનો પ્રયોગ કરી બતાવ્યો. પરિણામે બીજેજ વર્ષે જામનગર પંચકનો ગોળ એમ-ના જેવોજ તૈયાર થવો શરૂ થયો. પોતે સંકુચિત દષ્ટિના ન હોવાથી આ પ્રયોગ કાઠિયાવાડના બહુ બહુને સિખવાડી આપ્યો. આજે કાઠિ-યાવાડનો પંચોતેર ટકા ગોળ સારામાં સારો તૈયાર થઈ રહ્યો છે.

શેરડીનો પાક એકજ વખત લઘુ ઇકાવ અને ત્યાર પછીનાં બે વર્ષે તેમાં શેરડી ઘાચી ન ઇકાવ તેવી માન્યતા દૂર કરી અને વર્ષમાં બે વખત પાક લઘુ તેમણે તમામને વિચારમાં નાખી દીધા. આજે કાઠિયાવાડના બહુ ખેડૂનો શેરડીનો વર્ષમાં બે વખત પાક લઘુ રહ્યો છે.

બકાણાની કિંમત સારી બિપજતી હોવાથી તેમણે હાલ મોઘને બદલે બકાણું વાવવું શરૂ કર્યું. તેમાં પણ પોતાની કળા પાયરી અને લોકોની કબજામાં ન આવી શકે તેવી મુધારણાઓ કરી બતાવી. લીલાં મરચાં, રીંગણાં, બટેટા વગેરે સરસ રીતે તૈયાર કરવા માંડ્યાં. તેમના ખેતરમાં અનેક જાતનાં મરચાં થાય તે ઉપરાંત મોટામાં મોટાં મરચાં તેર રૂપિયાનાર વગરનાં થાય છે. ચટણી બનાવવાનાં મરચાં લુદાં, અથાણાં માટેનાં લુદાં, ખાવાનાં લુદાં, આમ અનેક

જાતનાં મરચાં તૈયાર થાય છે. રીંગણું મોટામાં મોટું ચાર સતલનું, સ્વાદમાં ઉત્તમ, ખી સાધારણ; આ ઉપરાંત કોખીજ, ફલાવર વગેરે અનેક ચીજો એટલા મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે કે રાજકોટની પચોતેર હજાર માણસની વસ્તીને જોઈતા શાકભાંધી અડધું શાક પારેવાડા પૂરું પાડે છે.

તેઓ સ્વભાવે અતિ પ્રેમાળ ખેડૂત જેવા છે. આંગણેથી તો શું પણ પોતાની સીમ વજોટીને પણ રોટલો ખાધા વગર કોઈ પસાર ન થઈ શકે તેવા તેમનો અતિચિધર્મ છે. રાજકોટના કેટલાએ સન્નગનો-સાહેબો શહેરી જીવનથી કંટાળી રા. જગનભાઈનું આતિથ્ય માણવા અવાર નવાર પારેવાડામાં જાય છે.

હુઆ અને ડામીસ શોકોને સંતાવાનાં ત્યાં કેટલાંક સ્થાન છે. પણ આમણે પોતાની ધાક એટલે સુધી બેસાડી છે કે, આવા લોકો પણ તેમની હદમાંથી પસાર થતાં ડરે છે. એવા એક પ્રસંગે કહે છે કે, એક જાણીતા ડામીસને પોતાની હદમાં સ્થાન ન આપવાથી તેણે એ અપમાનનો બદલો લેવા એક સવારે જગનભાઈ સુતા હતા ત્યારે બારીમાંથી જાળી છોડી અને તે કાનની નજીક જરાક લાગી છટકી મૂકી. આજે તેમને કાને જે ધાક છે અને તેમનો પગ જે સહેજ ખોડ-માય છે તે તેનું પરિણામ છે.

તેમની દિનચર્યા ઘણી વિચિત્ર છે. નવ વાગે જીડે છે. નાસ્તો કરી સીમમાં કામ ઉપર જાય છે. બાર વાગ્યા પછી રોટલો ખાઈ પાછા મૂકી જાય છે. ત્રણેક વાગ્યે પાછા સીમમાં જાય છે. સાંજના વાણ કરી રાતના દસ વાગ્યા સુધી પોતાના ખેડૂતો અને માણસો સાથે આનંદ કરી ખજા પર બોળે મૂકી બંદૂક નાખી ખેતરમાં ફરવા ચાલ્યા જાય છે, તે રાત્રીના ટૂંક પાંચ વાગ્યા સુધી ખેતરોમાં ધૂમ્મા કરે છે. આખા દિવસમાં પંદરેક માઈલ ન ચાલે તો તેમને ચેન નથી પડતું. કોઈની રોડમાં દખાતા નથી. કોઈની ટીકાની પરવા કરતા નથી. એક નવું કામ કરવા ખેતીની પદ્ધતિ યદ્ય કરવા પાછળ નકા-લોટાનો દિમ્માજ મજલતા નથી. તે એકજ ખ્યાલ રાખે છે કે, તેમના રેન્ડા જમવાથી પણ કાઠિયાવાડના ખેડૂતોને ફાયદો થવો હોય તો

તેમને મન દગ્ગરો રૂપિયા છે. રાજ્યની ચૂંટણીની અને અમલદારોની બીંસોટી આજે ખેડૂતને એટલા હતાય કરી રહી છે કે તે આ પ્રવાસનો લાભ ઉઠાવી શકતી નથી. આટલાં વર્ષે રા. હગનભાઈએ પૈસા પેદા કર્યા હોય કે ન કર્યા હોય; તોપણ ભારી નમ્ર માન્યતા પ્રમાણે કાઠિયાવાડને આંગણે જેમ કૃષ્ણજ્ઞાત, ઇન્દ્રજિત, અમૃતજ્ઞાત પદિયાર જેવાં નરરત્નો છૂંદાઈ ગયાં છે, તેમ ખેતી જેવા ઉત્તમ વિષયમાં આટલે દરજ્જે પારંગત થયેલ માણસ આત્યારની કાઠિયાવાડી રાજનીતિને અંગે છૂંદાઈ રહ્યા છે. કાઠિયાવાડને-કાઠિયાવાડના રાજવીઓને જે દિવસે સારાસારનો વિચાર કરવાની સોનેરી ધડી આવશે, તે દિવસે હગનજ્ઞાતોને ગોનતાં પણ નહિ મળે. આજે તેમની હયાતી દરમિયાન તે કાઠિયાવાડના રાજવીઓને આવેા સુવિચાર આવવાનો સંભવ દેખાતો નથી. નહિતર ઘર આંગણેના અમૂલ્ય રત્નો અનેક રીતે લાભ ઉઠાવી કાઠિયાવાડની ખેતી ઉત્તમ બનાવવી તેઓને માટે મુશ્કેલ નથી.

('જન્મભૂમિ' દીપેાસવી અંકમાંથી)

૭૮૯-લક્ષ્મીના મધપૂઢા

કરોડોને જૂંટવાનાં યંત્રોને પરિણામે કંગાલિયત

ચોત્રીસ વર્ષ પહેલાં આપણે મિત્રો હતા. તે પછી તો ઘણું બની ગયું છે ને મને એક મિત્ર કહે છે કે, તું તો આજે કરોડપતિ બન્યો છે, વિરાટ મહાસભ્યમાં રહે છે, નૌકા ધરાવે છે ને રેસકોર્સનો માલિક છે. તેં લાખો રૂપિયા જિત્યા કર્યા છે. મેં લાખો શબ્દો લખ્યા છે. આ પત્ર લખવાનું પ્રયોજન એ છે કે, તને મારા મિત્રે મારું પુસ્તક આપ્યું, ત્યારે તેં તેનો ઈન્કાર કર્યો, તે એમ જણાવીને કે તેમાં દર્શાવેલા વિચારો વ્યવહાર નથી.

પણ મને યાદ છે કે, ચોત્રીસ વર્ષ પહેલાં તારા વિચારો તેવા હતા નહિ. તે દિવસે શ્રમજીવીઓના ઓછા પગારો, લાંચ-રિશ્વત એ બધું દૂર કરવાના મારા વિચારોમાં તું સંમત હતા.

એકવારનો કરોડપતિ

આજે તારી પાસે કરોડોની દોલત છે ને તેથી શ્રમજીવીઓની સ્થિતિમાં તને જે રસ હતો તે રહ્યો નથી. પણ તને હું પત્ર લખવા કહ્યું છું; કારણ કે મને કરોડપતિમાં રસ છે. બે દરેક પાસે કરોડો હોવા નથી છતાં દરેકને તેમાં રસ હોય છે. તને એક વાત કહું.

થોડા વખત પહેલાં એક માનવી હતો. તે તેના પ્રાંતનો સૌથી શ્રીમંત માનવી હતો. તેની પાસે રૂના જાળ્યર ત્રણ બગીચા હતા, અનેક ધમારતો હતી. બેકોનો ને પ્રમુખ હતો. ૧૯૩૩ માં બારીકીની પણ આવી. બેકો બંધ થઈ ને તે માનવી ખિરસા... વિના મૃત્યુ પામ્યો.

એ ક્યાં સુધી ચાલી શકે?

આપણે ત્યાં આજે કરોડો બેકારો છે. લા... દયા
પર નમે છે. આ ક્યાં સુધી ચાલશે? દોરડાથી...
માનવી જેવી આપણી દશા છે. આપણા હાથમાં...
તો કીડ છે, પરંતુ માણસ પોતાના હાથ પર ક્યાં...
દોરડા! આપણે ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં...
દોરડા રહ્યો છે તે લાખોપતિને તથા બૂબે મરતાને...
સીતે લાગુ પડે છે.

બે દરેક પાસે કરોડ રૂપિયા હોત તો દરેક સુખી હોત એમ કહેવું બરોબર છે? તને તો સમગ્રજીવ જશે કરોડપતિ હોત તો તારા કરોડોની કાંઈ કિંમત રહેત ને કેમ કામ કરત નહિ ને હું કુખી થઈ જાત.

બગીચા વરસો પહેલાં

એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે, પૈસાની કિંમત બીજાની પર નમે છે. તારી પાસે... ન પાસે નથી તેમની પાસે મળી કરાવી... રવનંત... તારા હાથે તેમને કબૂલ ન હોય, છે. પણ જ્યાં પેટ પૂરવા તેમને બી... તેમની જગ્યાએ બીજાઓને રાખી શકે.

આગથી બચીમ વાં પહેલાં મેં એક પુસ્તક લખ્યું હતું. પુસ્તકનું નામ હતું “ઓલોગિક પ્રાગસત્તાક.” તેમાં મેં લખ્યું હતું કે-
 “ઓલોગિક મદીની આગાહી કરવામા જોખમ છે. આજે તે સમૃદ્ધિની બરતી આવી છે. દેશના વેપારથી રેલવેઓ બરચક બની છે. કાલસાની ખાજો કાલસો પૂરો પાડી શકતી નથી. દસ રાંઈમાં હવે નદિ તેવો વ્યાજનો દર ભારે યંચા છે, છતાં વાચકોને હું એવા સમયની કલ્પના કરવાનું કહું છું કે વ્યારે વ્યાજનો દર ઘન્ય બનશે.

પ્રસરી રહેલો મહાભય

“છતાં બધા આવી રહ્યો છે, વોસ, ત્રીન કે પચાસ લાખ માનવીઓ ને વખતે બેકાર બનશે તેઓ બેતલ્ય વાં બેકારી બોગવે ને કાળ દરમ્યાન ખૂબ ઉશ્કેરાટ બિભો કરી શકશે. કદી દેખાઈ ન હોય તેવી હિંસાજરી હડતાલો પડાવશે જે પરિસ્થિતિ બિબી થશે તેથી તમે મજરાઈ જશો, આટ ઓછો થશે ને વેપાર હેઠ્ઠા ધાસ લેવા લાગશે.

“આ પરિસ્થિતિ બિબી થવા માટે ઘણા સંયોગોનો આધાર છે. તું જાણે છે કે, યુદ્ધ માત્ર માટેની ઝડપી માગ બિબી કરીને અણીના સમયને દૂર ઠેલે છે. ૧૯૦૩ માં એ સ્થિતિ બિબી થતી રશિયા-જાપાનના યુદ્ધને કારણે અટકી ગઈ હતી. ૧૯૧૪ માં પણ તેમજ બન્યું હતું.”

આજનો અનોખો યુગ

તું મને પ્રશ્નો પૂછે છે. એક પ્રશ્ન તો એ કે આજના યુગને આજ પહેલાંના કોઈ પણ યુગ કરતા હું અનોખો શા માટે તર્ણું છું, તેનું કારણ એ છે કે યંત્રોની શોધ તથા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ ફિનિયાનો ચક્રો બદલી નાખ્યો છે. આજે દોહત એટલી ઝડપથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે કે, આપણી મજૂરશક્તિનો ત્રીજો ભાગ બેકાર રહે છે, આપણાં યંત્રો અડધા સમય બંધ રહે છે. યુદ્ધને અતિ સમૃદ્ધિ આવે છે એવા અમારા વિધાન વિષે યંમ

ધરાવતો તારો બોલો પ્રશ્ન છે. આ તને વિચિત્ર વાત લાગે છે, પણ તે આજની પદ્ધતિનું સત્ય છે. યુદ્ધ માત્ર ને અમજીવીઓનો નાશ

કરે છે, એટલે બાકીનાં અમલદારો યુદ્ધને કારણે થયેલી હાનિ દૂર કરવામાં સતત રોકાઈ રહે છે.

મહાયુદ્ધ પછીના દાયકો

ગત મહાયુદ્ધમાં આપણે નાણાં આપ્યાં ને તે પછીનાં દશ વર્ષો સુધી આપણે અગ્રણ્ય સમૃદ્ધિ જોઈ, પરંતુ આપણો એ હર્ષ સુશાષ્ણ ગયો, ત્યારે આપણને માન થયું કે આપણા દેશુદાર દેશો આપણા અબજોના દેવાને આપી શકે તેમ નથી.

ને તેથી આપણે હવે કાયદો કર્યો કે જે દેશને આપણી પાસેથી માત્ર જોઈતો હોય તેણે રોકડેથી લેવો. એ મુગ્ધ જાપાન પોતાના યુદ્ધ માટે તથા ફિટલર ને મુસોલીની યુદ્ધની તૈયારી માટે આપણી પાસેથી કાંચો માત્ર ખરીદે છે, એટલે કે તેમનું સોનું આપણે લઈએ છીએ. ફિનિયાના સોનાના જથ્થાનો અડધો ભાગ તો આપણી પાસે છે ને હવે યુદ્ધ થશે તો બીજો અડધો ભાગ આપણને મળશે.

ફિનિયામાં ભારે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે તે આપણે માની શકતા નથી, પરંતુ એ પરિવર્તન એવું ઝડપી છે કે, આજે એક વર્ષ એક સદીની બરાબર ગણાય છે.

યંત્રનું અદ્ભુત સામર્થ્ય

એક સદી પહેલાં દશ હજાર માણસોમાં જેટલું સામર્થ્ય હતું તેટલું સામર્થ્ય આજે એક માનવી યંત્રદ્વારા ધરાવે છે.

યંત્રોને કારણે હજારો માણસો બેકાર બને છે. અસંતોષી બેકારો કાં તો મુનેગાર બને છે, કાં તો રાજક્રોધ આચરે છે. તેવીજ રીતે 'બેકાર' રાષ્ટ્ર જાહેર કર્યા વિનાનાં યુદ્ધો લડે છે અને હતામાંથી ઓંઓ તથા બાગકો પર બોંબ-વર્ષા કરે છે.

કહેવાના લોકશાસનો સ્વિટન, ફ્રાન્સ તથા અમેરિકાના વિરાટ ઝળખારથી દબાયેલાં છે ને તે ઝળખાના વ્યાજ વગેરે પેટાઉત્પાદનનો સર્વ નફો ખેંચાઈ જાય છે.

જર્મની તથા રશિયાએ તેના ઝળખારને નાબૂદ કર્યો ને એક સુધારે તેઓ પચત્તર થઈ ગયાં. ત્યાં આજે બેકારો છે નહિ.

‘વ્યક્તિત્વવાદ’ નું પરિણામ

ચિકાગોની મોટી પર મજૂરી કરતો માનવી લાખો કમાય ને વૈભવી મહેલો ચલાવે તેને લોકો પ્રચંડાની નગરે લુએ છે. અને એમ લાગે છે કે તું પણ એમજ માનતો હોઈશ.

પણ આપણા દેશમાં આ “વ્યક્તિત્વવાદ” ને પરિણામે એમ બન્યું છે કે, મુકીબર માણસોના લાયકા દેશની મૂડીનો મોટો ભાગ છે. મારી પાસેના આંકડા એમ કહે છે કે, આપણી પ્રગતિ બે ટકા લોકો આપણા દેશની સાઠ ટકા મિલકતની માલિકી ધરાવે છે. પરંતુ આ આંકડા પણ ખરી સ્થિતિનો ખ્યાલ આપતા નથી; કારણ કે મુખ્ય વસ્તુ માલિકી નહિ પણ અંકુશ છે.

ત્રીસ વર્ષ પહેલા લીકન રોકને મને ક્યું હતું કે, “એક કરોડ ડોલરના માલિક બનવા કરતાં લાખો લોકોના અજાણે ડોલરની થાપણ-શક્તિ પર અંકુશ રાખવાનું હું પસંદ કરીશ; કારણ કે તેમાંથી મને વધારે નફો મળશે.”

બેંકો ને વીમા કંપનીઓ

વોલસ્ટીટની બેંકો, વીમા કંપનીઓ, બીજી કંપનીઓ એ બધા મહાન મધપૂડા છે. તેમની પાસે કરોડોનાં નાણાં છે ને આ નાણાંનો ઉપયોગ બીજી કંપનીઓને તોડી પાડવામાં, બજારને રમાડવામાં થઈ શકે છે.

અમેરિકાનાં માત્ર વીસ માણસો આખા અમેરિકાના વેપાર-ઉદ્યોગ અને નાણાં પર કાબૂ ધરાવે છે. જો કે તે માણસોની અંગત માલિકીના શેરો તો માત્ર પાંચજ ટકા જોડવા હોય છે.

આ કાબૂને પરિણામે વધાનની મૂંઝી એકજ સામાજિક વર્ગને મળે છે ને જનસમૂહની ખરીદશક્તિ ઘટતાં યંત્રોમાંથી ઉત્પન્ન થતો માલ તેઓ ખરીદી શકતાં નથી ને તેથી યંત્રોથી માલ વધુ બને છે, નફો ઘટે છે. ને ‘મંદી’ બેસે છે.

માલના બરાવા પાછળ

દેશની આવકનો ધોળો ભાગ એવા લોકો પાસે જામે થાય છે કે જેઓ તે ખર્ચી શકતા નથી. પરિણામે માલનો બરાવો થાય છે.

બેકારી વધે છે ને એમ કમ આવ્યો ગય છે.

૧૯૩૬ના આંકડા બતાવે છે કે ચાર ટકા કંપનીઓએ ચોરાશી ટકા નફો મેળવી લીધો હતો. એ રીતે નફો એકજ વર્ગમાં આવે છે.

છત્રીસ વર્ષ પહેલાં ચિકાગોની ગોદીમાં હું કામ કરતો, ત્યારે મુંબોને મદદ કરવાનો મને વિચાર આવ્યો હતો.

ચોત્રીસ વર્ષ વીતી ગયાં છે અને હજુ પણ ગરીબાઈના મૂળમાં હું છે તે લોકોને સમજાવવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

(‘જન્મભૂમિ’ના એક અંકમાંથી)

૭૧૦—“હું નાશ માગું છું”

(મૂળ લેખક:—શ્રી. રિચર્ડ વાગ્નર)

‘હું આજની આપણી એ સમાજ-રચનાનો નાશ માગું છું’, કે જે સમાજ-રચના બાંધવતાને માટે સરખાવેલી માનવજાતની અંદર પરસ્પર વિરોધી વર્ગો બિભા કરે છે; જે સબળ અને નિર્બળતા વાડા પેદા કરે છે, શ્રીમંત અને મુશ્કેલીસના બેદલાવોને જન્મ આપે છે, અને જે માનવીઓને વિશિષ્ટ અને અશિષ્ટ બનાવે છે. કેમકે આ જાતનાં વર્ગીકરણ આપણને સહુને સાચેસાચ અભાગી બનાવે છે.

આજના સમાજતંત્રમાં કરોડો માનવીઓ મુશ્કેલીર માનવી-ઓની શુલામી બરદાસ કરે છે અને એ મુશ્કેલીર માનવીઓ પોતાની શોષનની શુલામી ઉઠાવે છે. હું આજના આવા સમાજ-તંત્રનો નાશ માગું છું.

હું એ તંત્રનો નાશ માગું છું કે, જે તંત્ર મજૂરીમાંથી મોજ લીંબે છે, જે તંત્ર મજૂરીને શુલામી સમી બનાવે છે અને મોજને મુંબુ સમી બનાવે છે. આજના એ તંત્રનો નાશ માગું છું કે જે એક માનવીને વહસ્ત કરતાં ખૂબ ઓછું આપીને કંગાલ રાખે છે અને બીજા માનવીને વહસ્ત કરતાં ઘણું વધારે આપી ચિંતાગુર બનાવી દે છે.

હું આજના એ સમાજતંત્રની ઇમારતને જમીનદોસ્ત કરવા

માથું ધૂં, જે તે તંત્ર અર્થદીન સ્ત્રીનેની પાછળ, મરેલા માવસોની પૂન પાછળ, માનવગતની સર્વોત્તમ રચનાચક્તિ વેંદો નાખે છે.

જે તંત્ર માનવગતના એક જાતને અર્થદીન વંધાઓમાં પરોવી રાખે છે; જે તંત્ર ઘરકરી, કારકુની, સદાખોરી, વ્યાજખોરી અને એવાં બીજાં અનેક સુસ્ત કામકાજોની પાછળ, હમરો માનવીઓ પાસે એમની જીવાનીના જોખનું અલિહન અપાવે છે અને આ તિરસ્કાર યોગ્ય વંધાઓમાં સામેલ નહિ એવી શેષ માનવગત પાસે અસંખ્ય મજૂરી કરાવી એમની જિંદગીનો તમામ રસ લૂંટી લે છે— ડું એ તંત્રનો નાચ માથું ધૂં.

અજાતકાર, વૂહાલું, આંધુ, ગમગીની, ત્રાસ, દુઃખ, કંઠાવિ-યત, દગાખોરી અને યુનેગારીની ઈંટોથી ચણાયેલી, સન્નિપાતના ઓથાર સમી આજના સમાજ-તંત્રની ધનાસ્તતું નામનિધાન રહ કરવાની બને તમજા છે. એ સમાજતંત્રની એકેએક વાદગીરીના ડું નાચ ચાડું ધૂં.

(‘કૂલજાળ’ના એક અંકમાંથી)

૧૧-કયા યોગી પરોપકાર નહીં કરતા ?

(લેખક:-પં. અબયદેવ ચર્માજી)

દેવનારવશ્વ ભાર્ગ પરમાનંદજી પૂરે જોય કે સાચ તથા અપની સ્વાભાવિક સરલતા કે સાચ કંઈ વ્યાખ્યાનોં મેં કહ્યા કરને હૈં કે “યોગિઓં સે હમેં કયા મતલબ, યોગી હમારે કિસ કામ કે. હિમાલય પર જૈસે ઔર બહુત સે દરખત ખડે હૈં, હમારે લિયે યોગી બી વૈસે હી હૈં.” ધર્મી પ્રકાર લેખક કે એકજાર મુલતાન આર્યસમાજ મેં એક માન્ય આર્યોપદેશક કે વ્યાખ્યાન સુનને કે સુયોગ હુવા યા જિહમેં ઉન્હોને યક આશય પ્રકટ કિયા યા કે આજકલ જો કઈ લોગ આર્યસમાજ યા પ્રચાર કે કાર્ય છોડકર યોગ કરને જૈં જાતે હૈં, યક વાસ્તવિક વૈદિક ધર્મ નહીં હૈ. સદા ઉદ્ધવજી મેં પાઠક

यह बात देख सकते हैं जे कि आजकलके हम नौजवानों की योग-
मार्ग से अरबि (अरबिक धृष्टि) या लय का प्रथम कारण है। स्पष्ट
शब्दों में कहें तो आजकल के हम नव शिक्षित लोगों का यह
नियार है—‘ परोपकार करना मनुष्य का कर्तव्य है, समाज व देश
की सेवा के लिये हम सभ का कर्म करने चाहिये। पर योगाभ्यासी
योग स्वार्थ में रत हो अपनी ही उन्नति करने में लग जाते हैं
और कर्म छोड़ बैठते हैं। उनकी इस उपकार कार्य से उदासीनता
के कारण देश का लाभ नहीं होता, यही नहीं किन्तु ज़मीन डानि होती
है। सारांश यह कि परोपकार और कर्मपथता जैसे अत्यावश्यक
गुणों से मनुष्य योग मार्ग में जाकर चंयित हो जाता है। यह देख-
कर हम लोग कम से कम जैसे योग का नापसंद करने लगे हैं।

इसमें बहुत कुछ सत्यार्थ है। हमारे देश में इस समय उप-
भुंजानेवालों गुणों की सभ्त आवश्यकता है। यह सत्य मानते हैं कि
हम में ज़ायद लाभ लोग ‘ साधु ’ ही जने (उन में से शायद
जड़त बोले इस पवित्र और उच्च नाम से कहवाने योग्य हैं)
होते हैं जे कि (कुछ सच्चे साधुओं का छोड़कर) वास्तव में स्वा-
धर्म और अकर्मपथ ज़यन ही गिता रहे हैं और इस तरह
अपने का तथा औरों का हानि पहुँचा रहे हैं। धर्मर करे कि सच्चे
साधुओं का ध्यान (जेनी कुछ जिन्या है पर और अधिक) आक-
र्षित हो और उनके यत्न से भारत में फिर ओक सच्चे साधुओं
का प्रथम शक्तिशाली साधुसंघ स्थापित हो जे कि असल में सभ
जान का लडा कर सके। यह होगा धीरे धीरे ही, पर यदां इस
प्रसंग में शायद ओक बात की तरफ़ उन भवानुभावों का ध्यान
भीचना हीक होगा। आजकलके ये साधु लोग ‘ रज्जेयुल ’ से बहुत
होते हैं। वे एक का बहुत प्यार ऐसे ‘ साधुओं ’ से (जे कि वैसे
जो सम्मान थे) मिलने का अरसर मिलता रहा है जिन्होंने की
होशियारी तथा देशभक्तों के कार्यों की चर्चा छिडने पर ज़मीन गंभी-
रता और चेतना के साथ कहा: “ गांधीजी (या अन्य देशभक्त) में
रज्जेयुल प्रवृत्त हो रहा है। अनन्तर वे ये सभ दखख करतें फिरते

है। रत्नेश्वर की भीमारी दो लोगों को मारती देखतादि।" पदिकी दी बार जब लेखक ने जैसी जान मुनी थी, तब वह भी कुछ देर के लिये प्रभावित हुआ था और अन्तर्मुख हो सोचने लगा था। पर पीछे से वह समझ गया कि इसमें बहुत सा भ्रम है। समय-समय पर उससे साधु इस ओर जारी भ्रम में हैं कि वे रत्नेश्वर से उपर होकर हैं, जब कि असलमें वे तमोगुण (जो कि रत्नेश्वर से भी दीन है) के बधीभूत पडे हैं। ऐसे साधु बहुत दो विरले हैं जो कि साधुगुण के उत्कर्ष के कारण अत्यन्त या शान्त हैं। ऐसे हैं उनका तो यथार्थ रूप से समझना पर लगानी चाहिये। नदी तो, दुःख से उठना पड़ता है, कि अधिकतर 'साधु' तमोगुण की भीमारी में ग्रस्त हैं, जिसका कि कुछ नैरद्वैत ध्यान होना चाहिये। साधुगुणगति के लिये यह आवश्यक है।

पर साथ ही योगसाधन साधुओं का कार्य समझे जाने कारण इस 'अपरोपकारशीलता' का तथा 'अकर्मण्यता' का भी संयन्ध योग-मार्ग से जुड़ गया है। और इसलिये बहुत से आजकल के नव-सिद्धित युवक लाभ समय-समय योग से उरते हैं। उतना ही उरते हैं जितना कि साधु रत्नेश्वर से उरते हैं। योग का अकर्मण्यता से ले-उने में बहुत सा भाग अभी तक साधुओं में बहुत प्रचलित योग-संयन्धी साहित्य ने (जो कि योग के पुराने मूल ग्रंथों का कुछ अशुद्ध समझने तथा अधूरे वेदान्त के प्रचार से बना है) भी दिया है। पर वास्तव में यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि योगी जितना जारी अपरोपकार तथा सच्चा कर्म कर सकता है और करता है, उतना अयोगी कभी नहीं कर सकता। आशा है कि यदि पाठक निम्नलिखित कथन से सहमत हो सकेंगे, तो वे इस अनुचित ओर ध्यान से युक्त हो लेंगे।

स्पष्टता के लिये हम 'अपरोपकार' और 'अकर्मण्यता' इन दोनों पर पृथक् पृथक् विचार करेंगे। पहिले अपरोपकार का लेते हैं।

वैसे तो अपनी उत्पत्ति (स्वोपकार) और अपरोपकार का अर्थात् व्यक्तिवाद और समाजवाद का जगजा शुरुसे-साथ ही अनादि काल से

यत्ना आता है, पर अन्तमें सभी जानी लोगों का यही मत है कि इन दोनों की समता में ही सत्य है, अर्थात् यदि हम ठीक मार्ग से चलें तो आत्मोपकार और परोपकार में विरोध, भेद नहीं रहता, आत्मोपकार भी परोपकार हो जाता है, या परोपकार भी आत्मोपकार हो जाता है, पर वह ठीक मार्ग कौनसा है ? यह योगमार्ग है, अपनी शक्तिओं का स्वाभाविकतया विकास करने का मार्ग है,

पढ़िये आत्मोपकार की दृष्टि से हमें तो हमें पता लगेगा कि जिसने अपनी उन्नति नहीं की वह परोपकार क्या करेगा, जिसने योग द्वारा अपने का समर्थ बनाया है, कुछ प्राप्त किया है वही दूसरों का कुछ दे सकता है, क्या यह सत्य नहीं है कि आजकल 'परोपकार' की दवा यही है अतः सत्य लोग परोपकार करने निकल पड़े हैं, जब कि असलमें 'परोपकार' नामक क्रिया द्वारा वे अपना ही कुछ स्वार्थ साध रहे हैं, हमारी इन क्रियाओं का प्रेरक कारण क्या होता है, यदि यह हम अपने अन्दर छुस कर देखें तो शायद हमारी आंखें खुल जाय, हम परोपकार करते हैं यह भ्रम दट जाय, तब शायद हमें दीये कि यह प्रेरक कारण यदि पैसा कमाने की छद्म या छन्दियों की भ्यास जुझाने के अवसर पानेकी छद्म आदि हीन कारण नहीं हैं तो अधिकसे अधिक 'यश की छद्म' 'लोकप्रियता' या केवल 'रत्ने-चुलु से पीड़ित होना' इन के मूल है, तो क्या ये कार्य परोपकार शब्दसे छद्म होने योग्य हैं ? अतः परोपकार करनेके लिये पढ़िये आत्मोन्नति करनी आदिये, योगसाधन द्वारा आत्मविकास करना आदिये, जब मनुष्य स्वयं तृप्त हो जाता है, स्वयं छतना उन्नत हो जाता है कि अपनी कुछ छद्म, तृप्ति नहीं रहती तभी वह सच्चा परोपकार कर सकता है,

हिर परोपकारकी दृष्टिसे देखें तो भी पता लगेगा कि योगसाधन (सत्य वैयक्तिक विकास) असल में परोपकार के लिये दी है, पानंगल योगदर्शन में स्पष्टतया परोपकार का नाम न आने से हमें भ्रम में नहीं पड़ना आदिये, भ्रम जिस समय जिन परिस्थितियों में लिये गते हैं, उन्हीं के अनुसार उनमें शब्द प्रयुक्त

देने हैं. आतः योगस्थान के कुछ स्थलों का जग्न दम आगच्छ की
 भाषा में पढ़ेंगे, तो हमें यदा परोपकार लिखा दीजेंगा. धन स्थलों
 के एक ही उदाहरण तो पांडव अपनी धूसि लेख में देण लगे
 लदां कि करण भागना का उद्देश्य और योगशास्त्र के 'धर्म' के
 काय' तथा सिद्धों के काय' का उद्देश्य आवेगा. परन्तु असत्त में योग
 की नींव में ही जो पाय यम हैं, वे सत्य (आधुनिक भाषा में
 कहें तो) परोपकार पर ही आश्रित हैं और उनमें पद्धति यम
 अर्थात् अहिंसा (जिसे कि व्यासजी ने भाष्य में सत्य यंत्रों का
 एक यम कहा है) का यदि हम विधेयात्मक रूप में लाकर देंगे तो
 यह परोपकार ही है. और योग का आधार ही परोपकार पर है
 धर्मी सिधे आगच्छ लो लोम स्वानुभवसे योग पर लिखेंगे वे
 धसका स्पष्ट उद्देश्य करेंगे. उदाहरण के लिये आधुनिक प्रसिद्ध योगी भी
 अरविन्द को पेश किया ग सकता है. उन्होंने अपनी 'योगोद्देश्य' नामक
 पुस्तिका में पद्धति की पाक्य यह लिखा है कि योग अपने लिये नहीं है,
 योग सत्य संसार के लिये होता है. सच्चे योगियों के जीवन भी (यदि
 हम उन्हें ध्यान से देखें) हमें यही जताते हैं. यद्यपि आपका
 आगच्छ कर्ष सच्चे योगाभ्यासी महात्मा जैसे मिलेंगे लो कि
 सिद्धान्ततः यह नहीं मानते दीजने कि योगी का परोपकार करना
 चाहिये, परन्तु यदि उनका जीवन देखेंगे तो पता लगेगा कि वे कं-
 रुषा से लरे पुवे हैं और वे सदा दूसरों के कल्याण में ही रत हैं.
 हां, वे प्रेशक व्याख्यान नहीं देते या लेख नहीं लिखते. पर जग्न
 हम अपने अन्तःस्थ करुणासागर में कुछ गहरे प्रविष्ट हो लयेगे
 तो शायद हमें पता लगेगा कि परोपकार के साधन सैंकों हैं, लो
 कि एक से एक महान हैं और जिनमें से ये दो साधन व्याख्यान
 और लेख अतिसाधारण्य लक्षिक पुच्छ हैं. हमारे कष जेधीने राज-
 नैतिक लाभ कहा करते हैं कि श्री अरविन्द लो कि जडा देयका काम
 कर सकते थे लला पांडवेरी में लड़े कथा उपकार कर रहे हैं. पर
 लेखक की नम्र सम्मति में वे एक महान योगी की तरफ लो सं-
 सार का अदृश्य किन्तु जडा उपकार अभी कर रहे हैं तथा लवि-

ज्य में जे उनद्वारा भससे भी जाहुत जे कल्याण होने की संभावना है (जिनका कुछ निर्देश आगे आवेगा) उसे छोड़ भी दें तो भी उनहोंने अभी तक थोड़ीसी साहित्य सेवा की है—‘आर्य’ पत्रिका में लिखे उनके लेख तथा अन्य अमूल्य पुस्तकें वही पर्याप्त जगह उपकार है, जिसका कि हम अभी पूरी तरह अंदाज़ नहीं लगा सकते अस्तु, श्री अरविन्द तो योग का संसार के लिये मानते ही, पर जे योगी ऐसा नहीं मानते दीप्तते उनके जीवन में भी परोपकार का स्वयं आना भस जात का बिदूत है कि योगमार्गमें परोपकार स्वाभाविक और अवश्यंभावी है, योगशास्त्र के सिद्धान्तों से भी यह सिद्ध है, क्यों कि योगसाधन करने से अहंकार या अपनापन नष्ट होने लगता है, योग की परिभाषा में कहे तो उसका ‘अस्मिता’ नामक क्लेश का तनुकरण होने लगता है (यदि किसी अभ्यासी का स्वार्थ या अपनापन कम नहीं होता दीप्तता तो उसे समझना आदिये वह योगमार्ग पर हीक नहीं चल रहा) जितना जितना उस का यह ‘अपनापन’ नष्ट होता जाता है, उतना उतना उसके लिये यह असंभव होता जाता है कि वह अपने लिये कुछ करे, तब वह जे कुछ करता है वह परोपकार ही करता है और अभ्यासी में चित्तप्रसादन के साथ करुणाभाव का जन्म भी आवश्यक है, (दृष्टो योगसूत्र १-३३) यह करुणाभाव भी अन्ततः परोपकार में ही परिणत होता है, अतएव यह देखा जाता है कि सम्ये योगाभ्यासी कालौषिक और परोपकारी होने हैं, पर यदि हम धन योगशास्त्र की ज्ञानों तथा योगियों के श्रुतों का भी मानें हैं और केवल योगसाधन अपनी वृद्धि से विचार कर के ही देखें तो भी हम हसी परिणाम पर पहुँचेंगे, यदि हम यह कल्पना कर सकें कि जितने अपनी सज्ज उन्नति कर ली है, प्राप्त्य पा लिया है, जे आत्मकाम है अतएव जिसे अपनी कुछ प्रगति नहीं रही है (यद्यपि यह जड़ी जैसी अवस्था है, जिसकी कि अन्ततः में हम पूरी तरह कर्मना भी नहीं कर सकते हैं, तो भी धनना समझ सकते हैं कि) वह उन समस्त विचार परोपकार के—विचार आश्रित परोपकार के और

करना करना; और योग द्वारा विकसित अपनी धन शारीरिक, प्रा-
 जिक, मानसिक, बौद्धिक तथा दंतुय शक्तिसे (जो कि विकसित हो
 जाने पर ओंके से ओंके बढ़ कर आवश्यकारी शक्तियां दें) बढ़ने
 कार्य करना बढ़ कितना विस्तृत और कितना प्रभावशाली होगा।
 हमें यह भी पता देना चाहिये कि इस स्थान पर पट्टया योगी
 धतना परोपकारमय हो जाता है कि वह अपने वैयक्तिक मोक्ष की
 धृष्टता भी छोड़ देता है। (यह पाठकों को उलझा सा भाव्य होना
 पर यह सत्य है कि अपनी मोक्षप्राप्तिप्राप्त्य उत्पत्ति कर देने पर
 आगे गत्य तक योगी को मोक्ष की धृष्टता रहती है तब तक उसे
 मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष तो तब मिलता है, जब कि अन्य
 सत्य धृष्टताओंकी तरह मोक्ष की धृष्टता भी छूट जाती है।) तब
 उस के लिये 'त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यं' होता है
 वहां पट्टये दुवे उस पर परोपकारी के परोपकार की कल्पना करनी
 चाहिये। जैसे ये महा योगी श्रीकृष्णः। अतः यह केवल कल्पना
 नहीं है, जैसे और भी अद्भुतसे पुराने धर्तृदासे में सुने जाते हैं।
 (और शायद अज भी उड़ीं जैसे सिद्ध हैं और शायद सदा रहते
 हैं।) धृष्टीं सिद्धों का उदाहरण देकर योगदर्शन व्यासः ने लिखा
 है "उ-हं अपना कुछ भी नहीं सिद्ध करना है, जो कि मुक्त हैं
 वे भी कारखिक्त होकर केवल परोपकार के लिये ही-संसार के लिये
 ही-देह धरते हैं।" ऐसा देखा जाता है, जैसे कि आदिविद्वान् कपिल
 सिद्ध मुनिने 'निर्भाष्य काय' लेकर (अर्थात् आत्मशक्ति से अ-
 पना शरीर बनाकर) आसुरि को (अहंलुत सांध्य) तंत्र का उप-
 देय दिया, जो कि तंत्र द्वि साक जडे जडे तंत्र (शाल) होकर
 सत्य संसार में फैला। अस्तु, तात्पर्य यह है कि सत्य तरह से हमें
 यही अंगीकार करना होगा कि योग का अन्तिम इल परोपकार-
 शुद्ध और शक्तिशाली परोपकार ही है।

यह सत्य है कि योग का अभ्यासी (साधक) अपना सत्य
 यत्न, अपनी सत्य शक्ति अपने पर ही संयोजित करता है तथा
 अपना सत्य ध्यान अपने विकास में ही व्यर्थ करता है। पर असत्य

में वह यह सत्य अपने को केवल केन्द्र बनाकर सत्य संसार के लिये करता है। परमात्माने मनुष्य को व्यक्तित्व (अहंकार तत्त्व) धरती लिये दिया है कि वह अपने को केन्द्र बनाकर सद्गता से काम कर सके। जो पुरुष स्वयं लुप्त है अर्थात् जिसने सत्य संसार से तथा संसार की परम आत्मा से अपना संबंध लुप्त नहीं देखा उसको लिये योगमार्ग नहीं है। योग की प्रारंभिक सीढ़ियाँ (यम और नियम) ही अभ्यासी को संसार के सत्य मनुष्यों से तथा परमात्मा से ठीक संबंध में जोड़ देते हैं। आगे वह योग के अग्रिम अंगों में ज्यों ज्यों पहुँचता है त्यों त्यों उसका यह संबंध दृढ़ होता जाता है और अन्त में जब वह सिद्ध योगी होने लगता है, तब वह सत्यमुच अपने आप को सत्य संसार में ईश्वी दुष्ट या सत्य संसार से जुड़ी दुष्ट ऐक्य शक्ति अनुभव करता है जिसका कि केन्द्र वह अपने व्यक्तित्व में देखाता है। वहाँ उसे 'सत्य भूत आत्मा में' तथा सत्य भूतों में 'आत्मा' दीपती है। पर उस सत्य जगत से संबंध अपनी अवस्था को पाने के लिये विकास धरती केन्द्र को, धरती व्यक्तित्व को करना होता है। यही कारण है कि योग-शास्त्र को सत्य जोर आत्मोन्नति पर ही है। धरती लिये योगशास्त्र में 'स्वार्थ' की मन्ध आती है। और योग में अहिंसा यमको जो विशेषात्मक रूप में नहीं लिखा है, निषेधात्मक रूप में लिखा है। इसका भी एक कारण था यह है। पर यह अनिवार्य है, क्यों कि हम अपने को ही धीरे धीरे विकसित करके सत्य संसार के जन सकते हैं, यही एक उपाय है। एवं हमने देखा होगा कि किस तरह योग मार्ग में आत्मोपकार और परोपकार सम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। (क्योंकि 'अहिंसा' की जगह 'परोपकार' करने में आत्मोन्नति का भाव छिप जाता है।)

योग का साधक अपनी तरह से अधिक अपनी ही उन्नति में लगता है, पर उस द्वारा परोपकार भी उन्नी समय साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका यह प्रारंभिक साधन भी जीवन के लिये है तथा उस साधन का आरोप करने के जीवन पर प्रभाव पड़े

विना नदीं रह सकता है। क्योंकि उसके बिना आदे, बिना बल दिए उसके मानसिक विकास की शुभान्धि यारों तरह फैलती है न कि लोगों के लाभ पहुँचाती है। जैसे तो प्रत्येक मनुष्य की अपने मन की विचार लहरों से यारों तरह के मनोमय आकाश को प्रभावित किया करता है, परंतु जहाँ अयोगी अपने असंयत, समर्थ से पूर्ण क्लृप्त मन द्वारा बिना जाने अपने साथ अन्य लोगों के भी हानि पहुँचाता है वहाँ एक योगाभ्यासी ने कि चित्तवृत्तियों के नानातरह संयत और निरुद्ध करने द्वारा अपने मन को प्रसन्न, स्वच्छ, पुष्पमय बना रखा है, अपने इस विकसित होते मन द्वारा यारों तरह के जगत का जग अदृश्य उपकार करता है (जिसे उसी तरह जैसे कि एक विकसित पुष्पद्वारा यारों तरह का वायुमण्डल अपने आप सुगन्धि से भर गया करता है) और ज्यों ज्यों योगी का आत्मविकास बढ़ता है, ज्यों ज्यों इस सुगन्धि का विस्तार और जग भी बढ़ता जाता है। इसलिये यह सत्य है कि जहाँ जहाँ सिद्ध योगियों का संसार में रहना (बिना उनके कुछ अन्य कार्य किये) ही जग लारी उपकार है।

पर यह बात नदीं कि योगी यह अदृश्य उपकार ही करता है, अपि तु कुछ आगे यह कर ज्यों ज्यों अभ्यासी में अन्दर से शक्ति निकलती है, ज्यों ज्यों वह इस नवप्राप्त शक्ति से दृश्य उपकार भी परिभाषा के साथ करने लगता है (जैसा कि उपर कहा है कि योगाभ्यासी परोपकार रत देखे जाते हैं।) पर वह उपकार में जितना ही बढ़ता है जितने से कि उसके असंख्य कार्य (अर्थात् आत्मविकास की साधना) के क्षति न पहुँचे या (दूसरे शब्दों में) जितने के लिये उसके पास वास्तविक शक्ति विद्यमान होती है या (अन्य शब्दों में) जितना परोपकार करना उसके आत्मविकास में सहायक होता है। अनन्तर यह स्वाभाविक है कि प्रारंभ प्रारंभ में वह ऐसा दृश्य उपकार सर्वथा नही करता, तब तक सब समय सीधा अपने विकास के लिये ही देता है। इसलिये हमारी प्राचीन आश्रमव्यवस्था में पहिले पच्चीस वर्ष मुष्यतया केवल आत्मविकास

(आजकल भी विद्यार्थी को सार्वजनिक आन्दोलनों में क्रियात्मक भाग लेनेसे रोका जाता है) के लिये होते थे और उस आश्रममें उसके लिये 'योगाभ्यास' नित्यकर्म होता था। उसी समय 'योग-मार्ग' में दीक्षित हो जाने पर आगे जन्म वह स्नातक होता था और तब उपकार कार्य भी करता था तो वह उपकार कार्य भी उसके योगसाधन काही अंग होता था। यह 'कर्मयोग' नामक योग की एक अवस्था होती थी। पर अभ्यासी को उस समय भी उतना ही वह उपकारकार्य करना चाहिये जितने के लिये कि उसके पास रक्षित शक्ति विद्यमान है अर्थात् जितना उसके आत्मविकास के लिये आवश्यक है। यह सत्य है कि ऐसा कर्मयोग अभ्यासी की उत्थिति के लिये होता है। यदि वह उस समय कर्मयोग न करे तो उसके आत्मिक विकास में न्यूनता पड़ेगी, उसे क्षति पहुँचेगी। गीता में सत्य लिखा है कि आत्मविशुद्धि के लिये निष्काम कर्म करने चाहिये। जन्म अभ्यासी प्रथम बार स्वयं स्वाभाविकतया कुछ ऐसा दृश्य उपकार करता है, तो उससे उसको अगले आत्मविकास में सहायता मिलती है और फिर उस नयी विकसित शक्ति से वह उसी के अनुसार और कुछ अधिक उपकार करने के योग्य हो जाता है। इसी तरह (जड़त से जन्मों यत्नता दुःख) ल्यों ल्यों वह आगे आने जाता है, ल्यों ल्यों उसकी आत्मोन्नति की आवश्यकता घटती जाती है और परोपकार की शक्ति तथा क्षेत्र बढ़ता जाता है जिससे कि अन्त में सिद्धयोगी होकर उसका परोपकार ऐसा पूरा जगत्प्रापक हो जाता है वह अन्त केवल उपकार ही करता है—स्वोपकार के लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता (इसकी तरह जैसे के प्रारंभ प्रारंभ में वह केवल स्वोपकार (आत्मविकास) में ही लगा था और दृश्य परोपकार कुछ भी न करता था।)

अधवार यह लेखक कुछ दिनों के लिये एक जंगल के जंगल में रहता था, जहाँ कभी दूसरे बीस दिन किसी मनुष्य प्राणी की भूमि दिखायी देती थी। वहाँ एक दिन जंगल के एक 'दे-गर्' मदास्य आये और आन करने दूने कदने लगे "आप वहाँ व्यर्थ

जन्म में क्यों पड़े दें, आप पड़े लिये दें, कुछ कार्य करना चाहिये" इत्यादि। जैसे तो लोभक को यह बात सुनकर प्रसन्नता दृष्टि कि भारतवासी अथ साधुओं के निराशोधन के घतनी भूषा की दृष्टि से देखने लगे हैं कि उन्हें जन्म में भी जैन नहीं लेने देते और मन में नापि ह्यान'ह तथा अन्य ऐसे प्रचारों का धन्यवाद किया, पर उन्हें यह समझाया कि "आप जन्म एक कर रातको पड़े सो रहे हों जिसका अर्थ है कि अगले दिन (और अधिक) कार्य करने की शक्ति संभय कर रहे हों तथा मैं आपको पकड़ कर जगाऊँ और उठा दूँ कि काम करो, मनुष्य को काम करना चाहिये, तो आप क्या कहेंगे? अतः भुले भी नींद से लेने हीजिये।"

आत्मोपकार और परोपकार में शयन और जगरण का सा ही संबंध प्रतीत होता है। जन्म हम केवल आत्मोन्नति में लगे होते हैं, तो हम जेथक संसारके लिये सो रहे होते हैं, पर यह शयन हमारे अगले जगने के लिये-जग कर नये परोपकार कार्य की शक्ति लाने के लिये-आवश्यक होता है। जेव' अन्धवासी कुछ समय लगातार आत्मोन्नति में लगता हुआ और फिर जे कुछ ठमाया है उसे परोपकार में भर्त्सा करने के लिये अगला कुछ लगातार समय विशेषतया परोपकार में लगाता हुआ-सोता हुआ और नयी शक्ति से जगता हुआ-बलता है। और यदि वह अपना नैतिक साधन ठीक तरह जगरी रखता है (परोपकार कावमे भी) तो उसे यह स्वयं पता लग जाता है कि उसे अथ परोपकार के लिये जगना चाहिये या जन्म उसकी वह शक्ति समाप्त होने लगती है अर्थात् जन्म कि वह बिना नयी शक्ति पाये परोपकार के सम्मति तरह जगरी नहीं रख सकता, तथा भी पता लग जाता है कि उसे अथ सोकर नयी शक्ति पानी चाहिये। यह शयन या जगरण एक पूरे जन्म तक चलते हों यह भी संभव है। पर ज्यों ज्यों उन्नति होती है त्यों त्यों अगला शयन थोडा होता है और जगरण बढ़ता है जन्म कि सिद्ध के लिये जगरण ही केवल रह जाता है। (अथवा ठीक शब्दों में कहे तो यह दिन रात से छपर हो जाता है और

हम उसकी अवस्था को अपनी भक्ति के अनुसार केवल दिन या केवल रात कहते हैं. असल में हमें उसे दिन समझना चाहिये.)

यहां यह भी स्पष्ट है कि जिनका सिद्ध होना तो दूर रहा जिन्होंने योग की प्रारंभिक शक्तियां भी नहीं पायीं वे यदि 'परोपकार' की धुन में पड़े ही गरी रहते हैं, अर्थात् जिन्हें कभी विश्राम लेकर आत्मोन्नति करने की छुट्टी ही नहीं पैदा होती उन्हें समझना चाहिये की उन्हें 'अनिद्रा' का रोग हो गया है. यदि हमें इसकी चिकित्सा न करेंगे तो उनका देह थक कर थोड़ी देर में घटना पराजय हो जायगा कि आगे परोपकार तो (कम से कम 'सच्चा परोपकार') कर ही नहीं सकेगे, पर साथ में यह भी पूरा उर है कि उनमें स्थित वह परोपकारका बीज भी कहीं नष्ट न हो जाय जे कि यत्नद्वारा विश्राम पाकर कभी अडे लारी. परोपकार का वृक्ष बन सकता है.

परोपकार करने के दो रास्ते हैं. एक योगी का, दूसरा अयोगी का. उदाहरणार्थ, एक आम की गुहली यदि अपने को परोपकार में अर्पण करना चाहे तो दो तरफ से कर सकती है. (१) एक तो यह है कि वह पृथ्वी में (शुद्धि में) घुसकर अपने को-अपनी निर्मित शक्तियों को धीरे धीरे करके योग द्वारा एक विशाल आत्म-वृक्ष के रूप में विकसित करे. (२) दूसरा उपाय यह है कि वह गैसी है (बिना योगसाधन किये) वैसी ही अपने को शीघ्र ही परोपकार में अर्पण करना चाहे. दूसरी अवस्था में उससे अधिक से अधिक उपकार चायद यह हो सकता है कि कोष्ठ पैर उससे कुछ औपध जना ले या कोष्ठ जूपा प्राप्ति जिसे उससे उत्तम अन्न न मिल सके वह उसे या इसकी जिरि को आकर कुछ उपहृत हो जाय. पर यदि वह गुहली (यत्नसे और जेधक जड़न देर में) योगद्वारा आत्म-वृक्ष बन जाती है तो न जाने कितने प्राप्तिओं को सदस्यों सुभंदर हों के रूप में उत्तम जागृत देती है, पैरको सदस्यों गुहियों दे सकती है, जड़न पार धूपसे संतप्त श्रमों को अपनी शीतल छाया देकर उपकार करती है, अपनी लकड़ी से यत्न की अमि तथा अन्य

(देजो योगसूत्र १-२०). इस प्रकार यह योगमार्ग जेशक जडा कहिन है, पर धस्ती ही मार्ग से हम क्षुद्र लोग भी अज्य की अपेक्षा अनन्तो गुण परोपकारी जन सकते हैं.

अज पाठक इस योगी के परोपकार की तुलना में अयोगी के परोपकार पर भी ऐक दृष्टिपात कर सकते हैं. जिसने योगद्वारा अपनी शक्तिओं का विर्कसत नहीं किया अतएव जिसे आत्म-तृप्ति का कुछ भी भन्ना न मिलने के कारण जे नाना प्रकार की असंज्यातो छच्छाओं और कामनाओं से पीडित है, पर वह किसी कारण (?) आदता है परोपकार करना, तो इस का क्या परिणाम होगा, यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं. इसका परिणाम होता है टोंग. जे जितने अंश में ऐक परोपकार कार्य के अयोग्य होता हुआ उसे करता है, उसे उतने अंश में वहां टोंग करना पडता है. अर्थात् परोपकार के नाम से वह स्वार्थ साधन (उतने अंश में) करता है, निष्काम के नाम से सकाम कार्य करता है. और क्चोकि उसके ये कर्म निष्काम नहीं होते, अतएव ये कर्म (उतने ही अंश में) कर्मयोग नहीं जनते, जेसे कि योगी के परोपकार (निष्काम) कर्म कर्मयोग होते हैं (यद्यपि उसके ये कर्म अयोगी की अपेक्षा मात्रा में कम होते हैं, क्चोकि वह अपनी योग्यता से आगे जा कर तनिक भी 'परोपकार' (?) नहीं करता.) इततः इन कर्मों से न तो उसकी आत्मा की विशुद्धि ही होती है और न लोगों का कुछ जडा होता है. लोगों का लाभ तो तज्य हो ज्य कि उसमें वास्तव में उस परोपकार करने की शक्ति, योग्यता विषमान हो. जे कुछ शक्ति होती है वह थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है और उसका सञ्चा उपकार भी तभी समाप्त हो जाता है. आगे उसे उचित तो यह है कि वह योगी जनकर उस कार्य के लिये योग्य होने लायक शक्ति का आत्मविकास द्वारा प्राप्त करे, पर वह प्रायः रजोगुण से जताया हुआ, मनोवृत्तिओं का दास बना हुआ और 'इन्द्रियों का जभाया हुआ उसे छोडना नहीं आदता, उनमें यं ही जया रचना आदता है. योगी की तरफ उसे २५४

તા બી નદી' સમતા કે ઉસે અજ (વા કની) આત્મોત્તરિ મેં
 અને કી જરૂરત દે. તો જળ વડ ખિચારા કયા કરે, અતઃ વડ
 અને ઉન્દી સ્વાયંભવ પરાપકારોં મેં લગા રહના દે.

વાસ્તવ મેં (એક વાક્ય મેં કહેં તો) યોગી ઓર અયોગી
 કે કમોં મેં ભેદ વડ દે કે અયોગી ને પરાપકાર કરતા દે વડ બી
 સ્વાયં કે કિયે હોતા દે ઓર યોગી ને સાધન-કાલમેં અપના કાલ
 કરતા દે વડ બી પરાપકાર કે કિયે હોતા દે. પર સિદ્ધ યોગી હો
 જાને પર, સાધનકાલ પૂરા હો જાને પર, તો વડ પરાપકાર કે કિયે બી
 કુછ નહીં કરતા, અપિતુ સખ પરાપકાર હી કરતા દે. ઉપર ને ગુક-
 લી કે આત્મદક્ષ રૂપમેં આજાને પર ઉસકે પરાપકાર કા કુછ વિસ્તાર
 સે વર્ણન કિયા ગયા દે. વડ યં હી નહીં કિયા દે. વડ દસ ખાતકોં
 હૃદય પર અન્ધી તરફ અંકિત કરને કે કિયે કિયા દે કે વાસ્તવમેં
 સિદ્ધ પુરુષોંકા ઉપકાર ધતના હી વિદ્યાલ, ધતના હી અનન્તગુણિત,
 ધતનાહી વ્યાપક ઓર સર્વતોમુખ હોતા દે. યોગી યદપિ સાધના-
 વસ્થામેં બી નાનાતરહસે દસ્ય ઓર અદસ્ય ઉપકાર કરતા હુવા આમે
 બદતા જાતા દે પરન્તુ ઉસકા અસલી મહાન શુદ્ધ કેવલ ઉપકાર સિદ્ધ
 જાને પર હી પ્રારંભ હોતા દે, જૈસે કે આત્મશ્રીજસે અસલી ઉપકાર
 તબી હોતા દે જળ કે વડ પૂર્ણ વિકસિત ફલદાલી વિદ્યાલ યસ
 જન જાતા દે. પર ભેદ ધતના દે કે ઉન સિદ્ધોં કે જે વ્યાપક મહાન
 ઉપકાર હમેં ધન સ્થૂલ ચર્મચક્ષુઓં સે દિખલાયી નહીં દેતે. પર ધ-
 સસે વડ નહીં સમજના ચાહિયે કે વે અપની પ્રાપ્ત વિભૂતિઓં સે
 (ને કે નિઃસંદેહ કેવલ પરાપકારાયં હી વહાં દે) હમ પર ઉપકારોં સે
 કી વર્ણ નહીં કર રહે દે. કમ બાર મનમેં આયા કરતા દે કે હમ
 અગાની લોકોં દ્વારા નિત્ય કિયે ગયે ધતને પાર્યોં સે લરા વડ સંસાર
 દિનોદિન નીચે ગિર નહીં હોજતા ધસકા કારણ સંસાર મેં
 એસે પરમ કૃપાલુ, સ્વયં આત્મકામ, કિન્તુ 'સર્વ ભૂતદિતે રત' મુક્ત
 પુરુષોં કી સત્તા કા હોના હી દે. જે લોગ સ્થૂલ બન્ધનો સે મુક્ત
 હો આત્માકી (માનસિક, બૌદ્ધિક, શક્તિક આદિ) મુક્તિ (અત-
 એવ મહાજલદાલી) શક્તિઓં સે નિરન્તર સંસાર કા માર્ગ દિખા

है, और नाश से बचा रहे है क्या भावूम दम में जो अद्भुत
 अकस्मिक नये गानकी स्फुरणों सी होमती है वह छन्दी के यथापी
 मनोधारणों में से किसी के स्पर्श का इक्ष होता है और क्या
 अर्थ कि बाध परमानन्द के देवतुल्य सरण हृदयमें जो उस तरह
 भक्ष्यता का अन्दन करने की प्रेरणा होती है उसके मूल में भी
 ही किन्ही महापरोपकारी, अदृश्य, सिद्ध योगी की शक्ति ही हो-
 ती है, यह सत्य है कि हमारी उन्नति की पराकाष्ठा हो जाने पर परो-
 पकार ही एक मात्र कृत्तृ रह जाता है और अन्त में परमगुरु परमात्मा
 कि गान की तरह अन्य सण गुणों की भी पराकाष्ठा है संसा-
 य अपने अनन्तों पुत्रों के लिये केवल परोपकार स्वस्वी है. व्या-
 ष ने योगशास्त्र में इनके प्रसंग में कहा है कि वे परम कारु-
 ण्य भगवान् संसारार्थ में होने लगे के उद्धार के लिये अपने
 वात्सल्य द्वारा संसार में वेद का दान करते हैं. 'तस्यात्मानुग्र-
 भावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्। ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रल-
 म्हाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामि इति'। यदा 'आत्मा-
 ग्रहमावेपि भूतानुग्रहः' धन शब्दों से शुद्ध परोपकार का
 रूप बताया गया है. अस्तु.

पर (जैसा कि अभी कहा है) हमें न तो स्वयं भगवान्
 पकार करते दुवे दीजते हैं, नहीं उनही छम्छ में अपनी छम्छ
 वाकर सिद्धता प्राप्त होने दुवे योगी ही उपकार करने दीजते हैं.
 सी (स्थूल दृष्टिसे) न दीजने के कारण ही दम लोग इस अज्ञान
 सिद्ध हो जाते हैं कि ये योगी (या परमयोगी परमात्मा) उप-
 कार करना छोड़ बैठे हैं. यदि दम जरा सोचें तो पता चलेगा कि
 उनके उपकार कर्मों का (स्थूल में) न दीजना ही इस बात का
 फल है कि उनके उपकार कर्म कितने अपरिमित हैं. चूंकि दम अदम से
 स्थूल की तरह ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों परिमितता अदानी मती
 है (इस जान का अधिक स्फूर्तिकरण अगले 'कर्म' के प्रकरण में
 आवेगा) अतः स्थूल की परिमितताओं और विविधताओं में हमें
 वे दम लोग सिद्धों के अदम किन्तु (शक्ति और विस्तार में) अ-

परिमित उपकारों का नहीं देण पाते और उन्हें नो जरूरत है
 की नहीं कि वे हमें नतजाते हिरें कि हम द्वारा ये ये धनते मदान
 उपकार हो रहे हैं. यह तो हम अशुद्ध तथा स्वार्थ मत्तवर्गिण उप-
 कार करनेवालों की छन्ना दवा करती है कि उपकार का पता उसे कि
 'मैंने' उपकार किया है; हमें उपकार करने का अभिमान भी होता
 है कि मैं यह उपकार कर रहा हूं. पर हमें यह भूषण समझ लेना
 आदिये कि यह अभिमान की दमारे उपकार के विगुह होने में सज
 से जड़ी रुकावट है. अर्थात् हम में उपकार करने का गितना अ-
 जिमान होता है (अन्येव दिमाने की छन्ना होती है) उनका ही वह
 उपकार स्वार्थभय होता है; उसकी पटुय, प्रभाव, जल भी उतनी
 ही मात्रा में कम (परिमित) होते हैं; शुद्ध परोपकारी को यह 'मान'
 होना ही जन्म हो जाता है कि 'मैं' उपकार करता हूं 'मैं' का
 अभिमान जता रहता है. अतः सिद्ध लोग उपकार करते हैं' यह
 कहने की अपेक्षा ऐसा कहना अधिक ही है कि सिद्धों द्वारा परो-
 पकार 'होता है.' संसार में सूर्य यन्त्र पृथिवी आदि देवों का हे-
 जना आदिये कि ये ऐसे निरजिमान और निर्मान होकर धनता जल
 जारी परोपकार यत्ना रहे हैं. सिद्ध योगियों का परोपकार भी इसी
 कोटि का होता है. ये सिद्ध भी एक मात्र परोपकारी परमात्मा
 के अनन्त उपकार कार्य के ब्रिये सूर्य यन्त्रादि की तरंग ही उनके
 हाथ में एक जडे जारी (निरजिमान, निर्मान, जडसदृश और
 अदृश्य) साधन जन करते हैं. केवल सर्वथा परोपकारी जनने के
 ब्रिये यही विधि है. यहां हम गढ़ ली देण सकते हैं कि कुछ सच्चे
 योगी जो अपने सम्पूर्ण परोपकार को सिद्धान्ततः नहीं रखते हैं
 भ्रसका कथा अलिप्राय है. वास्तव में ही परोपकार हमें करना नहीं
 है वह स्वयं हम से होगा. यदि पांडों ने पिछला विवेचन ध्यान
 से पढ़ा है, तो उन्होंने यह देखा होगा कि साधनावस्था में (सिद्ध-
 वस्था से पदिये) भी योगी का परोपकार ऐसा ही सद्ग परोप-
 कार होता है (जो स्वयं सामने आता है वह हड से नहीं कि
 जाता) अस्तु. तात्पर्य यह कि यह जन कर कि यंकि वास्तविक

परोपकार निरलिप्त और सूक्ष्म होने के कारण साधारणतया दृश्य नहीं होता है, हमें उस महान परोपकार की सत्ता से घनकार नहीं करना चाहिये, अपितु स्वयं स्थूल से जीया उठकर उसे देखने का यत्न करना चाहिये.

आशा है अब यह स्पष्ट है कि योगमार्गावलम्बी प्रारंभ से अन्त तक सच्चे अर्थों में परोपकारी होता है तथा अन्त में उसी के लिये 'परोपकाराय सतां विभूतयः' यह वाक्य ही उतरता है, क्योंकि उसी सत्पुरुष के पास सच्चे अर्थों में विभूतियाँ होती हैं और वही एकमात्र शुद्ध परोपकार कर सकता है और स्वभावतः करता है.

धर्मलिये यदि कोष्ठ धीरे पुरुष धर्म दिव्य आत्मविकास के कार्य के लिये समाज से जुड़ा होते दिव्यार्थ देवे, तो धर्म पूरा न मानना चाहिये बल्कि धर्म अपरिमित परोपकार का प्रारंभ समझ धर्म में उनकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये. कुछ क्षण तक कोष्ठ दृश्य उपकार होता हुआ न देख कर अधीर नहीं होना चाहिये. आत्मजीव से आत्मज्ञ एकदिन में नहीं मिल सकते. पाश्चात्य देशों के व्यापारी (जिनका उद्देश्य कुछ उच्च नहीं होता प्रायः तो दूसरे निर्धन देशों का अर्थिक शोषण करना होता है) अपने यहाँ आविष्कारों के लिये वैज्ञानिक को रखते हैं. यह कार्य एक वैज्ञानिक के जीवन भर और कभी कभी पुरुषों तक यत्नता रहता है; पर कोष्ठ छट आविष्कार नहीं निकलता धर्म पर भी वे धनराते नहीं. उनमें दूरदृष्टि होती है जिससे कि वे जानते हैं कि यदि सौ वर्षों में भी एक आविष्कार उनके उस व्यापार का सहायक हो जायगा तो उससे सज क्षति भूति हो जायगी. यहाँ वे धर्म कार्य के समय अरथाह करना नहीं कह सकते. पर हम जनंजलि आदि ऋषियों की सन्तान योगसाधन के कार्य (जिनसे अपना तथा जगत का दुःखाद्य दूर होता है) में बहुत सा धन खर्चने से उरें यह कितने आश्चर्य की बात है. आशा है जब हम योगमार्ग की परोपकारमयता का समझ जायगे तो जो वर्षों की नहीं बल्कि कुछ वर्षों में (जिनमें) तक हम योगसाधन में खर्चने के लिये उद्यत होंगे ('वैदिक धर्म'ना एक अंशमायी)

૧૨-एकादशीनुं व्रत शा मांटे करवुं जोईए ?

ધર્મશાસ્ત્રમાં જે જે ક્રિયાઓ જનાવવામાં આવી છે, તે દરેકમાં આરોગ્યતાનુંજ રક્ષણ રહેલું છે. યરીરની આરોગ્યતા સ્વચ્ચતા માટે તેના નિયમેને ધાર્મિક ક્રિયામાં યોગ્યતામાં આવ્યા છે, તેવીજ રીતે એકાદશી અને એવાંજ બીજાં વ્રતોના ઉપવાસો કરવામાં યરીરની આરોગ્યતા જળવાય એ મુખ્ય કારણ છે.

આ ક્રિયાઓમાં કયા કયા લાભો સમાવવા છે તે સમજવાની જરૂર છે. ત્યાંમુખી આ લાભો સમજવામાં આવે નહિ, ત્યાંમુખી તે ક્રિયાઓ પ્રત્યે ઉપદ્રવ રચા કરે છે. આ ક્રિયાઓ સમજીને કરવાથી તેનો લાભ જરૂર મળે છે અને ત્યારે લાભ મળે છે, ત્યારે તે ક્રિયાઓ તરફ માનની દૃષ્ટિએ જોવાય છે.

ઉપવાસ કરવાના કાયદા જનતામાં હવે સમજવા માંડ્યા છે. પાશ્ચિમી દેશોમાં તે ક્રિયાનો અનુભવ હજી તેને માન આપવામાં આવે છે. પૂર્વજે સમજતા હતા કે, આ ક્રિયાઓને ધર્મશાસ્ત્રમાં એટલે ધાર્મિક ક્રિયાઓ તરીકે દાખલ કરવામાં આવશે, તોજ લવિષ્યની પ્રજા આ ક્રિયાને ધર્મને બદાને પાગશે અને તેનો લાભ મેળવશે; પણ અત્યારે જમાનો ફરતો ગય છે, ધર્મ અને ધર્મની ક્રિયાઓ ઉપર અત્રદા ઉત્પત્ત થવા લાગી છે, એવા સમયે તો જનતાને આ ક્રિયાઓનાં મૂળ રહસ્યો સમજવવામાં આવે, તોજ તેઓ તેનો ખરો લાભ સમજીને મેળવી શકે તેમ છે.

એકાદશી એક માસમાં એ વખત આવે છે. બાર માસમાં તે હિસાબે ચોવીસ એકાદશીઓ આવે છે. પખવાડિયાના પંદર દિવસમાં ફક્ત અગિયારમે દિવસે એકાદશીનું વ્રત કરવાનું હોય છે. આ વ્રત એકાદશી-અગિયારસને દિવસે કરવામાં આવતી હોવાથી તેનું નામ એકાદશી રાખવામાં આવ્યું છે. જુદી જુદી એકાદશીનાં નામો યાઓ-માં જણાવેલાં છે અને જનતા તે પ્રમાણે કરે છે. દાખલા તરીકે બીમ-અગિયારસ એટલે બીમ કોઇ દિવસ અગિયારસ ન કરે અને

તેણે અડગ રીતે અગિયારસ કરી જેથી તે દિવસની એકાદશીને બીમ અગિયારસ કહેવામાં આવે છે અને તે દિવસની એકાદશીનું માહાત્મ્ય તે પ્રમાણે વધારવામાં આવ્યું છે.

એકાદશી કરવાથી કાયાનું કલ્યાણ થઈ જાય એ ભાવના શ્રદ્ધા-જીવોમાં મુખ્ય હોય છે. એકાદશી કરવાથી મોક્ષ મળી જાય છે એમ પણ માનવામાં આવે છે. આ ભાવના એક રીતે તો સારી છે, પરંતુ એકાદશી કયા પ્રકારની અને કેવી રીતે કરવાથી આ લાભ થાય છે, તે સમાજ સમજતો નથી. એકાદશીના લાભનું ખરું રહસ્ય જનતાએ સમજવાની ખાસ જરૂર છે.

એકાદશીનું વ્રત શા માટે ઉદ્ભવ થયું તે સમજવાનાં જુદાં જુદાં કારણો બતાવવામાં આવે છે. દરેક કારણમાં શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય એ હેતુ મુખ્ય દેખાય છે. એકાદશીમાં ફળાહાર એટલે ફળનો આહાર કરવાનો છે. આજ તેને બદલે ઘણી વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લેવાય છે; ફળ ખાવામાં સાર્વિક અને હલકાં હોય છે અને તે જરૂર જોઈતા પ્રમાણમાં લેવાં જોઈએ. એકાદશીનો ખરો અર્થ તો ઉપવાસ કરવાનો છે. ઉપવાસથી શરીરના દોષો દૂર થાય છે. પંદર દિવસમાં એક દિવસ ઉપવાસ કરીને શરીરના દોષ દૂર કરવા એ એકાદશી કરવાનું એક કારણ છે. પંદર દિવસમાં અગિયારસનેજ દિવસે ઉપવાસ શા માટે કરવો તે નીચેના ખુલાસાથી સમજાશે અને તે એકાદશીનું બીજું મુખ્ય કારણ છે.

જેમ સમુદ્રમાં ભરતી અને ઝોટ થાય છે, તેમ શરીરમાં પણ ભરતી અને ઝોટ થાય છે. પુનમ અને અમાસ સુધી ભરતી વધીને પડવેથી ઝોટ થવા લાગે છે. નોમથી ભરતી વધે છે. આ ભરતી પુનમ અને અમાસ સુધીમાં વધી જાય છે. ભરતી વધવાથી આવે વખતે દરદીના દરદમાં દરદનું જોર વધે છે. આથી ૧૪-૧૫ અને અમાસના દિવસો બારે હોય છે, માટે ખ્યાનમાં રાખવું એવી સામાન્ય વાકા જોવાય છે તેનું કારણ પણ એજ છે. નોમથી પુનમ અને અમાસના બારે દિવસોમાં વચ્ચે દિવસ એકાદશીનો લેવામાં આવ્યો છે. એકાદશીને દિવસે ખાસ ઉપવાસ કરવામાં આવે તો ૧૨-૧૩-

૧૮-૧૫ કે અમાસના દિવસમાં જરૂરીનું જોર ઓધું રહે અને જનનાના સરીરમાં દોષનું જોર ઓધું યષ્ટ થાય.

ઉપરનાં બધે કારણો સરીરની આરોગ્યના માટે છે. જનતાની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કે, પંદર દિવસમાં એક દિવસ ઉપવાસ કરીને પરમાત્માનું જાગૃત આખો દિવસ કરવું અને નિશ્ચિ જોમવવી. આ કારણ માનીએ તોપણ આ નિયમ પ્રમાણે કોઈ વર્તવું હોય તેમ જોવામાં આવતું નથી. આ નિયમ પ્રમાણે વર્તનારે બિન-દારના કાર્યથી તદ્દન મુક્ત રહેવું જોઈએ અને તે દિવસે સરીર અને મન સાંત રહે તેટલા પ્રમાણમાં કળાદાર કરવો જોઈએ. સરીરને માફક આવે તેવો કળાદાર કરીને, મન અને સરીર સાંત કરીને, એકાગ્ર ચિત્તથી એકાંતમાં પ્રભુપ્રાર્થનામાં બેસવું જોઈએ અને પ્રાર્થના સિવાયના બીજા વખતમાં પ્રભુની લીલા-મદિમા ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને સર્વનું કલ્યાણ થાય તેવા વિચાર અને વર્તન રાખવાં જોઈએ.

એકાદશીના ઉપવાસના પ્રકાર

૧. એકલા જળ ઉપર રહેવું:- તે મહાઉપવાસ છે. આ ઉપવાસ સરીરના દોષ પ્રમાણે કરવો. જૈન લાઇઓ આવા ઉપવાસો પાણી ગરમ કરીને દારીને અને તે પીને એક દિવસ અને તેથી વધુ ૪૦-૪૫ દિવસ સુધીના કરે છે. આ એક લંધનનો પ્રકાર છે. વૈદિકશાસ્ત્ર તેવાં લંધનો દોષ અનુસાર અમુક દિવસ સુધી કરવાનું જણાવે છે.

૨. કેવળ કૂળ ઉપર રહેવું:- કૂળમાં મુખ્યત્વે રસવાળાં લેવાં જોઈએ. મોસંબી, નારંગી, દાડમ, દ્રાક્ષ અને શેલડીમાંથી રસ મળી શકે છે. કેરીના વખતમાં કેરીનો ઉપયોગ કરવો. નાળિયેરનું પાણી મધ્ય વપરાય છે. કેટલાક લીંબુનો રસ અને પાણી ભેગાં કરીને લે છે. આ રસમાં જરૂર પડે તો મીઠું કે સીંધાલુણ, શેકેલું જીરું અને સાકર થોડા પ્રમાણમાં લઈ શકાય. એકી વખતે સામરો રસ ન લેવો. રસ કટકે કટકે લેવો. કૂળમાં બીજો નંબરે બીજાં કૂળો સમજવાં.

૩. કેવળ દૂધ ઉપર રહેવું:- આમાં ગાયનું દૂધ ઉત્તમ છે. ગાયનું દૂધ હલકું અને પિત્તશામક છે. વાયુ કરતું નથી. ભેંસનું

દૂધ ભારે છે, વાયુ કરે છે અને ગરમ છે. દૂધમાં જરૂર પડે તો સાકરનો ઉપયોગ થોડા પ્રમાણમાં કરવો. દૂધ સામકું એકી વખતે ન પીતાં કટકે કટકે પીવું.

૪. સૂકો તથા લીલો મેવો:—બદામ, કાજુ, પિસ્તાં, અખરોટ, દ્રાક્ષ વગેરે સૂકો મેવો લઈ શકાય. આ મેવાને બરાબર ચાવીને તેનો રસ કરીને લેવો અને થોડો વખત લઈને ઉપયોગ કરવો.

૫. તૃણુ ધાન્ય:—રાજગરો, સામો, મોરિયો ઉપયોગમાં લઈ શકાય. ફૂદી નામતું તૃણુ ધાન્ય હાલમાં વપરાય છે અને તે બધાં કરતાં હલકું છે. માંદા માણસોને ખાસ ઉપયોગી છે. આ સિવાય શિંગોડાં અને મગફળી પણ વપરાય છે. શાકમાં બટાટા, શકરિયાં, સૂરણ, રતાણુ વગેરે વપરાય છે. આ બધી વસ્તુઓ ભારે છે તેથી વાયુ કરે છે. કેટલાક ફરાળમાં દુધીનો ઉપયોગ કરે છે. દુધી ઠંડી અને હલકી છે. કેટલાક ફરાળી ચીજો તરીકે શાકમાં કાકડી, ચીલકું, ટેડીનો ઉપયોગ કરે છે.

ઉપવાસના ઉપર પ્રમાણે પ્રકારો છે. આ શરીરની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કરવા જોઈએ. અત્યારે ઉપવાસમાં તો અનેક જાતની વાનીઓ કરવામાં આવે છે. આથી બિલકું શરીર ખરાબ થાય છે અને એકાદશીનો એક પણ નિયમ જળવાતો નથી. જનતાની અંદર હાલમાં જે જાતની એકાદશી કરવામાં આવે છે તે તદ્દન નકામી છે. કેવળ કારસ-રૂપે દેખાય છે. ધ્યેય તો સચવાતું જ નથી. મનને અને પ્રભુને હેતુરૂપ બને છે. સાચા સિદ્ધાંતથી કરવામાં આવે તો જ તેનો ખરો લાભ મળી શકે છે અને તેમાં પ્રભુ સદાય કરે છે. ત્યારે ઉપવાસમાં સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ કરીને લેવામાં આવે છે, ત્યારે તેનાથી પેટમાં ભાર થાય છે, પેટમાં પવન થાય છે અને મન અને શરીર બેચેન થાય છે. આવી રીતે ઉપવાસ કરવાથી મગજની અશાંતિ થઈને પ્રભુ-સ્મરણ થતું નથી, બલકે મનમાં ઉદ્વેગ રહ્યા કરે છે. આવા પદાર્થો પચાવવા માટે મરી-આફના ઉપયોગને બદલે લીલાં અને સૂકાં મરચાંનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. આ ગરમ ચીજો શરીર અને મગજમાં શાંત રહેવાને બદલે ખરાબ કરે છે અને તેથી ઉપ-

વાસીનું મનજ અચાંત યદને પ્રતુરમરણ કરવાને બદલે તેમનાથી અપકૃત્યો થઈ જાય છે. હરાગમાં તો સાત્ત્વિક ચીજો લઈને મનજ ચાંત રાખવાની જરૂર છે, તોજ પરમાત્માનું રમરણ ચાંત ચિત્તે થઈ શકે છે.

ફેટલાંક જૈરાંઓ એકાદથી અને બીજા વતોના ઉપવાસમાં નકોડા (એટલે જિલકુડ ન ખાવું તે) ઉપવાસ કરે છે. મોક્ષ મળી જશે એવી ભાવનાથી તેઓ આવા ઉપવાસ કરે છે. એક તરફ સારી રીતે ગરમી થઈને જૂખ લાગતી હોય અગર તેમની ગરમીની પ્રકૃતિ હોય અને નકોડા ઉપવાસ કરવામાં આવે તો શરીરની ગરમી વધી જાય છે. આંતરડાંમાં રહેલો મગ સૂક થઈ જાય છે અને સૂક થયેલા મગમાંથી પવન છૂટી પેટમાં વાયુચૂંક યાય છે. આવા ઉપવાસથી ખરી જૂખ પણ મરી જાય છે. વારંવાર આવા ઉપવાસ કરવાથી ગરમી અને વાયુ વધવાને કારણે તેમને ઝામરવાનું દરદ લાગુ પડે છે. જૈરાંઓમાં ઝામરવાનું દરદ લાગુ પડ્યાના દાખલા વધુ જોવામાં આવે છે અને તેનું કારણ નકોડા ઉપવાસ કરવાનું પણ હોય છે. નકોડા ઉપવાસ કરવાથી મોક્ષ મળવો રહી જાય છે, પણ શરીરમાં નવું દરદ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી તો પ્રતુરમરણમાં મોટી ખામી પડે છે.

અમારી ખાસ સૂચના છે કે, જેઓ હમેશાં એક વખત કે બે વખત નિયમિત સાદો, દલકો ખોરાક લેતા હોય તેમને આવા એક ઉપવાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, છતાં જરૂર પડે તો ઉપરના પ્રકાર જણાવ્યા છે તેમાંથી યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે કરવા. એકાદથીનું મત શરીર સ્વસ્થ રાખવા માટે છે, માટે તેના સાચા સિદ્ધાંતો સમજીને તે મત કરવું જોઈએ.

(‘વૈદ્યકલ્પતરુ’ ના એક અંકમાંથી)

૬૧૩-ગામડાની હાટડી

(લેખક:-શ્રી. બબલભાઈ મહેતા)

ખારસો લાંબોપહોળો એક ઓરડો, એમાંજ રાંધવાનું રસોડું, એમાંજ ધરતું રાયરચીકું, એમાંજ માલની વખાર અને એમાંજ હાટનો ઘડો. તમે કહેશો: એમાં એ સૂતો ક્યાં હશે, એનાં બેરાં-છોકરાં બેસતાં ક્યાં હશે, માલના કોથળા રહેતા ક્યાં હશે? પણ તમને એ નહિ સમજાય. જુઓ હું સમજાવું. માલના કોથળાની વચ્ચે થાપી કરી દીધી એટલે પાછળ એક ઓરડી બની ગઈ! એમાં બેરાંછોકરાં બેસી શકે કે નહિ? ડાંગર, કાદરા અને બાવટાની કોડીઓ બીબી કરી એટલે એક બાજુએ રસોડું બની ગયું અને બાકીનો ભાગ રહ્યો એ આપણા શેઠની દુકાન!

આ દુકાનમાં ડાંગર મળે, ચોખા મળે, દાળ મળે, અડદ મળે, મીઠું મળે, મરચું મળે, તેલ મળે, દીવેલ મળે, ચા મળે, ખાંડ મળે, ઘી મળે, ગોળ મળે, અને જોઈતી હોય તો કુંગળી પણ મળે. દૂકામાં ગામડામાં વાપરવાળેલી તમારે બધી વસ્તુઓ મળે!

અમારે ત્યાં કાંઈ રોકડ નાણાંને બહુ માન નહિ. પૈસા તો કોઈ મજૂરી કરતા હોય એવા મજૂરજ લાવે. બાકી તો લાખી આવે અને કહેશે: “ટોકરકાકા! આ અડધી ડાંગરનો ગોળ આપો, બાકી રહે એમાંથી અડધીનું તેલ અને અડધીની મારી બા દારું છેકણી આપો.”

ટોકરકાકા ત્રાજવાંની દાંડી બિંચી કરી ન કરી ને ડાંગરને કોડીમાં પધરાવે અને કહેશે: “લે આ ગોળ, આ તેલ અને આ તારી બા દારું છેકણી.” આપતાં આપતાં ગોળનું એક દડયું તેલમાં પડી જાય તો ટોકરકાકા કહેશે: “લઈ લે, લઈ લે; એ તો દારુંજ છે ને! મેંજને તેલમાંજ ખાવો છે ને!”

બાજરિયો આવીને કહેશે: “ટોકરકાકા! આ કાદરાની મગફળી આપેને!” એ મગફળી એની ચાગમાં લેતો હોય છે ત્યાં તો ચતુરી આવીને ખૂમ મારે છે: “ટોકરકાકા! મારા બાપા કહી ગયા છે એ

અધમજી દંદિયું આત્રો. હું જેતર નાકું પું તે ઝોરવા થેતી નાકું.
ટોકરકાકા તાકી કાઠે છે: "તારો બાપો ક્યાં ગયો છે? અધમજી
દંદિયાને હું કરતું છે? હજુ મયા વરસની તો એક પાછ પછુ ભરી
નથી અને દંદિયું ને જૂદિયું લાવો લાવો કરી રવાં છો? લખ
ન આ પંદર શેર દંદિયું અને કહેજો તારા બાપને કે પૈસા જટ
આપી ગય." "

ચવરી દંદિયુ લઈને ગય છે. ત્યાં તો બહાર નાથણા દેડનો
છોકરો જૂમ મારે છે: "મોટા, એ મોટા, એક પૈસાનું તેજ આપોને!"
ટોકરકાકા એના નાના બાઈને કહે છે: "ચુનિયા, જ તેજ આપ." "
ચુનિયો તેલની બરણી બહાર લઈ ગય છે અને કહે છે: "મેજ વાડકી
હેડો." પછી બે પાવળાં તેજ રેડીને પૈસો ઉપાડી પાછો ફરે છે. ત્યાં
છોકરો બોલે છે: "મોટા, એક પૈસાનો ગોળ હજી આત્રો." નાના
શેઠ બરાડી જાડે છે: "એકસાથે કેમ નથી માગી લેતાં? મોટો ધરાક
યઈને આપ્યો છે તે!" "

એટલામાં ડાયલી વાપરણુ આવે છે. એણે અડધી લાજ કાઢી
છે, અડધું જોતી ગય છે, હસતી ગય છે અને વાતો કરતી ગય છે:
"ટોકરકાકા! અમારી વાડીબાડીએ જોવા નથી આવતા?" ટોકરકાકા!
કહેશે: "અલી! કાલે પું ગોળાની સીંગા આપી મઠ એ તો સડેલી
નીકળી. અડધોઅડધ નાખી દેવી પડી." ડાયલી કહેશે: "એમ ચમ
યયું? ટોકરકાકા, તમારા હાર તો વેણી વેણીને લાવી'તી. એક
પૈસાની છે'કણી આત્રો તો!" "

તમે ટોકરકાકાને તો ચાના જોયા હોય! એમનાં રૂપરંગ પણ
જોવા જોવાં છે. ટોકરકાકાના ડીલ ઉપર ડગલું તો કાઠક વાર એ
ગામગમનરે ગય ત્યારેજ હોય. બાકી તો હમણાં છટી પડશે, હમણાં
નીચે પડી જશે એવું દીલ્લપોચું ઘોતિયું અને એના ઉપર ચાંદીનો
કંદોરો હોય. એ કંદોરો ન હોત તો તો કોણુ જાણે ટોકરકાકાનું
દ વધી વધીને ક્યાંય જાયું ચડી ગયું હોત! ટોકરકાકા ડીલે ડગલું
લે ન પહેરે, પણ એમના માથે તેલઘીના ડાઘથી તરબોળ થયેલી
પી તો હોય, હોય ને હોય. કાન ઉપર કલમ જોસી હોય, બાજુમાં

ડબા ઉપર ચોપડો પડ્યો હોય અને ટોકરકાકા જૂમ મારે: “અત્યા! આ વખત કપાસિયા બહુ સારા આવ્યા છે. બિયાવું લઈ જવું છે ને?”

બૂદર કહેશે: “શું ભાવ રાખ્યો ટોકરકાકા?”

ટોકરકાકા કહેશે: “ભાવ તો જે હશે એ લેવાશે. કાંઈ તમારાં ધરખાર તો નહિ લૂંટી લઈએ?”

ટોકરકાકાને ત્યાં ગામના લગભગ બધા ખેડૂતો આવે-જાય. ટોકરકાકાએ કોઈકના કાપડામાં ભાગ રાખ્યો હોય, તો કોઈકના ખેતર ઉપર રૂપિયા ધીર્યાં હોય; કોઈકનું ઘર લખાવી લીધું હોય, તો કોઈકનાં કુલાંકાંબી ઘરમાં મૂક્યાં હોય. કાંઈ નહિ તો છેવટે કોઈકનાં ડોળાંનું ઘી લેવાનું પણ ટોકરકાકા જૂલે નહિ.

અમારા ગામના લોક ભણેલા નહિ એટલે ટોકરકાકાની આંખ એજ એમની આંખ. ટોકરકાકા કહેશે: “સાત પૈસાનો ગોળ, ત્રણ પૈસાનું તેલ, અઢી પૈસાની ખાંડ અને ચાર પૈસાની ચા એટલે સાડા-સોળ પૈસા થયા. જા, ચાર આના આપજો.” ‘હારુ કાકા હારુ. હાથમાં આવશે એટલે તરત આલી જઈશ. કાલ કૃતિયો લાટમાં દાડીએ ગયો’તો, એના પાંચ આના આવવાના છે.’

નાથા ભગત ધીમે પગે ટોકરકાકાના ઓરડામાં આવે. થોડી વાર બેસે. ટોકરકાકા કહે એમ ચણાની ગૂણો આડીઅવળા મૂકે. બેચાર લાકડાં ફાડી આપે અને ઊભા થતાં થતાં કહેશે: “ટોકરકાકા! એકબે રૂપિયા ન આપો?”

“શું કરવા છે?”

“આ હોડીને એના હાલરેથી તેડવા આવ્યા છે તે એક કાપડું ને સાદો લેવાં’તા.”

ટોકરકાકા કહેશે: “કાલ આવજો.”

“કાલ, ત્રણ દિવસથી તો આંટા ખાઉં છું અને હોડીને કાલ તો વગાવવી છે. પછી લાવું ક્યારે ને કરું શું?”

“તારા આઠ તો બાકી છે. આ વખતે તેં કયું જમા તો કરાવ્યું નથી પછી મારે આપવા કપાંથી?”

“ટોકરકાકા! આ તમારું વેચી છે એના પૈસા આવવાના છે.

એમાંથી તમારા બરી જમ્યા. આ એક કામ કાઢો." ટોકરકાકા જરાડી ગિફ્યા: "પણ વ્યાજ નેટલું તો ભરતું ને બે ને! જા, લખ જા. લખ જવા દોય તો આ બે લે, પણ તમારતા પડશે."

"કાકા, એમ શે પડેંચાય?"

"તો મારો મગો ક્યાં કુંવારો રહી જાય છે? આ રજા પાછા!"

ભગત કહેશે: "લાવો, લો, લાવો. કાકા, બે દી મોડું થાય તો વ્યાજવ્યાજ ચડાવશે નહિ! લો! વ્યાજ ચડાવશે નહિ!"

"તારે તો ખોલવામાં શું મથુ? કીક પણ વહેલો દહ જાગે."

ભગત શાળિયાના છેડે રૂપિયા બાંધતા બાંધતા ધર તરફ ચાલ્યા: દિવાળી આવે એટલે ટોકરકાકા બધા ખેડૂતની ડાંગર એક વખોરમાં ભેગી કરાવે અને ગાડાં ભરાવી ભરાવીને ઉમરેક રવાના કરે.

પછી ટોકરકાકા હિસાબ કરી આપે: "ને તારા ૧૩૫ પહેલાના બાકી હતો, ૧૪૫ રૂપિયાની તું ચીજવસ્તુઓ લઈ ગયો. ૨૦૦ તારા મહેસૂલ પેટે ભર્યા અને ૨૦૦ વ્યાજ મથુ, એટલે બધા મળીને ૨૦૦ જાય્યા. એમાંથી તારી ૮૦ મથુ ડાંગર આવી એના ૮૦ પોણું ૬૦) રૂપિયા આવ્યા. એટલે તારે ખાતે હવે ૧૪૦૦ રહ્યા. ને આ વખતે તું ડાંગર બહુ થોડી લાગ્યો. ધરમાં કેટલી રાખી?" "ધરમાં તો વરડા'ડો ચાલે એટલીય નથી."

"પણ તું આમ કરવાનો તો દેવું શી રીતે ભરવાનો? આ વખતે ચલ્યા કેટલા ઓચાં છે?"

"પાંચ વીધાંમાં."

"પેલા વાંટા વાળામાં કે?"

"હોવે."

"કીક, ત્યાં તે સારા ચલ્યા થવાના. ને સાંભળ, આ વખતે બધા ચલ્યા આપી જા અને આ દેવું કાઢી નાખ. આમ ને આમ કેટલો તણાયા કરીશ! હમણાં તો હું પેાતે પણ નાણાબીડમાં છું. તમારા લોકોનું આવે કાંઈ નહિ અને લેવા ટાણે ચમ્પા થોડે જા રહો! અહીં તે શું પૈસાનાં ઝાડ બેઠે છે?"

ગામમાં ટોકરકાકા ત્યાં જાય ત્યાં ગોઠડું પાથરીને બેંચે બેસાડે. કાકા બોલે નહિ એ પહેલાં તો હૂકાની ચલમ ભરી આપે અને કાકા ઘેર જાય એ પહેલાં તો દૂધનો કોટો એમને ઘેર પહોંચતો કર્યો હોય!

તમે કહેશો, ત્યારે તો ટોકરકાકા પ્રત્યે લોકોને સહભાવ! પણ એ તો હું તમને કહું ત્યારે ખબર પડે. ટોકરકાકા ન હોય ત્યારે લોકો માંહોમાંહે શું બોલે છે એ ખબર છે? “છ ટોકરિયો વાણિયોજ આપણને કારી કારીને ખાઇ ગયો છે. અહીં આવ્યો ત્યારે ખાવાનુંએ ઠેકાણું હતું?”

મૂળો બારિયો બોલ્યો: “અરે! ઈ આવ્યા ત્યારે એને મણુ બંટી તો મેં આપી’તી. હાથે ખાંડીને બેટા ભાઇ બિચારા રાંધી ખાતા. આજે તો ગામનાં અડધાં ખેતર એના ઘરે છે અને પાંદે બે પૈસાનો છવ છે એ જુદો. આ ઉમરેઠમાં ઈંટરી ઘર ચણાવ્યું તે આપણા પૈસામાંથીજ ને!”

જેરાભાઇ કહેશે: “એણેજ આપણને લૂંટી ખાધા છે. વ્યાજના ધોગમાંથી જિભાજ ક્યાં થવા દે છે? એનું ઘર ભર્યાજ કરીએ છીએ તોએ એ તો લાવ, લાવ ને લાવ! હાહરાનું લાવે તે ક્યાંથી? દી આખો મજૂરી કરી કરીને મરી જઈએ છીએ, ચોમાસામાં ટીંચણ-ટીંચણ દમાણું બેડામાં કળા જઈએ છીએ, તોએ કરમે તો બાવટાનો રોટલો ને ભેડકું અને જો ને, ઈ તો વગર પરસેવે ઘીદૂધ ખાય છે ને! એનો નાનો ભાઇ દમણું આવ્યો છે, જોયો ને? ખાસો છે ને હાથીના બચ્ચા જેવા!”

રામો કહેશે “એ તો ભાઇ કરમમાં હોય એવું ભોગવવાનું. આપણે કરમે મજૂરી લખી છે ને એના કરમમાં ઘીદૂધ લખ્યાં છે.”

નાથો બોલી બેઠો છે: “શું પયરા કરમમાં લખ્યું છે! આપણે આપ્યા કરીએ પછી એ ખાયજ ને! આપણામા દેવત હોય તો આપણી હગ્ગર માણસની વસ્તીને ઈ એકલો શી રીતે લૂંટી શકે! પણ આપણે તો ઈજ લામના છીએ. કાષ્ટનો બાપ મરી ગયો હોય અને એ એના ગગ્ગ ઉપરવટ જઈનેએ જો એના બાપનું કારજ ન કરે તો નિંદા કરવાનાં ઘરા! એમ નથી સમજતા કે કારજનું ખાવેલું

मैं तुम्हें आनेवाले किसी योग्यविरों या कम्पनिरों के यामन से नहीं उरना आदना, पर यदि तुम जय के भाव से उचित लाभ उठाना आदो, तो तुम्हें परमेश्वर से उरने का अवसर कदना हं, दूसरे यमों में तुम्हें अपने पापों से उरने का अवसर कदना हं, या उन गरीबों की आदों से उरने का कदना हं, गिनकी कि तुम अपनी पूंछ द्वारा जरायादी कर चुके हो और कर रहे हो; गिनकी इस समय अपनी पूंछ-द्वारा न सहायता करना पाप की दृष्टि पदुंय गया है और गिनकी दृश्य-विचारक गरीबी स्वराज्य न होने के कारण (तुम्हारी पूंछ के शुभाभी जदाने में लगे होने के कारण) न केवल उत्पन्न दुष्ट है, किन्तु दिनोंदिन बढ़ रही है.

मेरे कहे इस सच्चे व्यापार में लगने द्वारा तुम्हें अदुत-सा वैयक्तिक लाभ होगा, ऐसा ठोस लाभ ही मैं तुम्हें नहीं देना आदता. परंतु यदि तुम लाभ व स्वार्थ के भाव से उचित लाभ उठाना आदो, तो मैं कहता हं कि वास्तविक स्वराज्य या देने में, आम जनता का जला करनेवाला स्वयामन स्थापित करने में, तुम्हारा वैयक्तिक लाभ भी अदुत होगा. तुम्हारे जाल-जम्हों, तुम्हारी आने-वाली संतति का लाभ पदुंय और यह सार्वजनिक लाभ के भाद में होनेवाला तुम्हारा वैयक्तिक लाभ ही तुम्हारा सच्चा और स्थिर लाभ होगा.

इस लिये मैं तुम्हें शुभाभी से जुडाने के इस व्यापार में अपनी सज पूंछ लगा देने का कहता हं.

x

x

x

x

पूँछपति भाधयो ! क्या तुम्हें भावम है कि जिस पूँछ से तुम अपने का पूँछपति समझते हो, वह पूँछ तुम्हें परमेश्वरने प्रदान की है, वह पूँछ तुम्हें 'प्रजपति' ने दे रणी है, अतः वह प्रजपति के काम में ही अर्थ होनी आदिये ? यदि तुम परमेश्वर की आत नहीं समझने, तो यं ही उडो कि यह पूँछ प्रज की है, आम जनता की है, जनता-देवता की है. यह किसी-न-किसी दंय से तुम्हें जनता से मिली है. यह तुम्हारा जम है कि यह पूँछ

तुम्हें तुम्हारे आप-दादा से मिली है, या तुमने यह अपनी बुद्धि-मत्ता या आह-जल से कमायी है. तुम्हारे आप दादाने दी है तो यह जनता की ही चीज दी है, और तुम्हारा बुद्धि-जल और आह-जल भी तुम्हें जनता के सिर चढ़ने से मिला है, जनता (प्रज्जपति) से ही मिला है. निःसंदेह सत्य धन प्रज्जपति का है. क्या सत्यमुच्य ही तुम समझते हो कि तुम्हारे पास पड़ी यह पूँछ तुम्हारी ही है ? तब तो तुम उस व्यापार को नहीं समझ सकते, जिसमें अपनी सत्य पूँछ लगा देने का मैं कहता हूँ. स्वराज्य-प्राप्ति के महान् व्यवसाय को तुम तभी समझ सकते हो, यदि तुम अपनी पूँछ को जनता की पूँछ समझो, जय कि तुम अपने सत्य धन को भारत माता का धन समझो. जैसे कि मुनीम या भग्ननन्नी लाजों करोड़ों रुपयों का लेन-देन करता है, पर वह अपने लिये कुछ परिमित (सौ पचास) रुपये ही माहवार प्राप्त करता है वह पीढ़ी या भग्नना तो श्रेष्ठ या सरकार का ही रहता है; वैसे ही अपने बुद्धिश्रम व शरीर-श्रम के प्रतिफल में तुम अपने भरलु-पोषलु के योग्य ओक नियमित रकम ले सकते हो, पर वह संपूर्ण संपत्ति व पूँछ तो हमारी भारत माता की ही है, या ध्विरीय सरकार की ही है. जिस क्षण तुम इसे अपना समझते हो, उसी समय तुम पूँछपति रहने के अधिकारी नहीं रहते. यह और बात है कि उसी क्षण तुम से पूँछ छीन नहीं ली जाती, या अमानत में भयानत करनेवाले भग्ननन्नी की तरह तुम तुरंत निकास नहीं दिये जाते, परंतु याद रखो कि ऐसा भी होता है, अवश्य होता है; केवल देर छसलिये दी जाती है, यूं कि तुम्हें सुधारने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाता है. छसलिये यदि तुम्हें अपनी पूँछ में स्वत्व व स्वामित्व का अभिमान है, तो शीघ्र ही अपनी जूँ के सुधार लो और छस पूँछ को छसके अधिक (जनता व प्रज्जपति) के ही काम में समानकारी और प्रेम के साथ लगाते जाओ. तभी तुम अधिकार प्राप्त पूँछपति रहोगे, अधिकारी पूँछपति बनोगे.

दे पूंछपतियो ! यदि तुम्हारे शुद्धाम जनने से छन्दार करेजे, तुम्हें अपना हीमती श्रम जेयने से छन्दार करेजे, तो तुम्हारी धन की पूंछ किस काम आयगी ? तुम्हारा पूंछपतिपना किस काम का रह जायगा ? हे जिम्मीदारो ! पूंछपतियो ! मैं और मेरे साथी किसान भरजान्त तक तुम्हारी शुद्धाभी (पराधीनता, नदी) स्वीकार करेजे, तो तुम अपनी जिम्मीदारी किस पर दिखाओगे ? यदि हम अपना शारीरिक श्रम किसी प्रकार के देयपातक, धर्मद्रोही कार्य में देने से छन्दार करेजे, यदि हम तुम्हारे घरारे से तुम्हारे पूंछपतित के स्वार्थ का पूरा करनेवाले लेख लिखने या पुस्तकें रखने का स्वयं में भी स्वीकार न करेजे और यदि हम तुम्हारे धन के लावय में आकर अधर्म का धर्म और देयद्रोह का देयसेवा न मान लेजे; तो तुम्हारी पूंछ या तुम्हारी जिम्मीदारी हमें अपना शुद्धाम कैसे बना सकेगी ? हम तुम्हारे लोरोसे नदीं जते हैं और न ज्येजे. हम तो अपने श्रम की शक्ति पर, श्रम की पूंछ-पर ज्येजे और जते रहेंगे. अपने शरीर के पसीने के, मन की पवित्रता के, और आत्मा की शक्ति के जल पर हम ज्येजे, और सुधपूर्वक ज्येजे. तुम्हारे धन की तरफ हम आंख उठाकर भी नदीं देखेंगे ! तुम्हें भरण होगी, तो तुम्हारा धन शुद्धाम होकर हमारे पास आवेगा. पर हम धन के शुद्धाम जनकर कभी तुम्हारे धन के पास नहीं जायेंगे. मनुष्य का शुद्धाम जनाने वाली तुम्हारी जड़ी-जड़ी भैक्षीनरियां पड़ी रह जायेंगी. हम तो पुरचे और दल से अपना अन्न पैदा करेजे और यर्जे और करघे से अपना कपडा तैयार कर लेंगे, पर इस सर्वोदय करनेवाले अपने स्वाभाविक ज्वन का छोड कर (और तुम्हारी शर्तो पर) तुम्हारी भैक्षीनरियों पर नदीं आवेंगे. हम अपने इस स्वावलंबन और श्रम के मुकाबिले में तुमसे मिलने-वाले धन का कुकरा देंगे, तो करोड़ों अशर्धियां रखते दुजे भी तुम्हें जघित होकर अपना श्रम स्वयमेव कर लेना पड़ेगा और ज्वन का यह अभूदय पाठ सीख लेना पड़ेगा. इस प्रकार, हे धन के पूंछपतियो ! हम तुम्हें सिखा देंगे, वह समय आनेवाला है जब

दम (श्रमी) तुम्हें दिखा देंगे, कि धन की पूँछ की, अपेक्षा लाखों गुना कीमती हमारी श्रम की पूँछ है; हम दिखा देंगे कि सजसे कीमती यंत्र (मैशीनरी) यह परमेश्वर का बनाया हुआ उतामगता मनुष्ययंत्र है और सजसे अधिक कीमती पूँछ यह हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक श्रम की पूँछ है।

और जब तुम्हें दीजेगा कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पूँछों में ली उत्तरोत्तर पूँछ श्रेष्ठ है, तो तुम धन कमाने की अपेक्षा शरीर और मन की शक्ति पाने में और उससे ली अधिक आत्मिक शक्ति का उन्नर्जन करने में लग्न से केशिध करोगे। तब तुम 'धन के पूँछपति' कहलाने में शरमाओगे और संसार जिन्हे पूँछपति नहीं कहता, वैसे पूँछपति बनना चाहोगे।

x x x x

तो आवें, अहुत देर हो गयी है, अब तो हम सज पूँछपति आवें। अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न प्रकार की पूँछ रखनेवाले हम सज-भारतवासी आवें और सज अपनी-अपनी प्रकार की पूँछ क अपनी शक्तिभर थोड़े-अहुत दूरसे लेकर इस व्यवसाय मंडल का बना लेवें तथा संसार का व्यक्ति करनेवाला अपना यह महान् व्यवसाय शुरू कर दें। जिन महानुभावों के पास आत्मशक्ति की सर्वश्रेष्ठ पूँछ है, वे उसे लेकर आवें, जिनके पास बुद्धि की आभारिक पूँछ है वे उसे लावें, जेव' मन, प्राण और शरीर की संपत्ति रखनेवाले उन्हे प्रस्तुत करें, धनवाले ली अपने रुपये-पैसे लावें और हम सज लाभ अपनी इन सज पूँछियों का भारत-माता के अरजों में रख दें। इस प्रकार अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करके हंस जडे जारी स्वराज्य-व्यवसाय का गालू कर दें। अपनी संपूर्ण-शक्ति से हंस व्यवसाय का चलाने लवें। आडे किनी कहिनाहया आवें, पर धनवाले नहीं, लग्न से लगे हों। यह ध्यान रखें कि हमें आडे संरक्षता हो या रिक्रय, पर हमने करना बड़ी है। धनका करना ही संरक्षता है। हंस निहा से यदि हम सजय चल करते लवने, तो हंस महान् व्यवसाय का लो परिप्लव निरखने वाला है, यह अहुत

દી સુંદર દે, ખંડત દી પુષ્પ દે ઓર ખંડત દી દિવ્ય દે. ૫૬ વ્યાપર સફલ દોગા, તે કરોડો ખૂબી ઓ ભર-પેટ અમ નિગાને લેનેમા, નર્મી કે તન દો ભયંમે, હમારે મનો મેં મુસી દુર્મ શુભામી સ્વાત્માભિમાન કે રૂપ મેં ખંડત ભયંમી, સજ પાપ ફરીનિષાં ઓર અત્યાચાર ચાંત દોંમે, ભારત કી કતા, વિદ્યા ઓર જ્ઞાન પુનરુદ્ધવિત દોંવેમે, ભારત કી બૈદિક સભ્યતા કી નિર્ગંધ વિકાસ દોગા, દેશ કે નર-નારી અપની ધારીરિક, માનસિક ઓર આત્મિક ઉન્નતિ કે કિયે અંધનમુક્ત દોંવેમે, ભારત સંસાર મેં ચિર જિંયા કરે ખડા દોને મોગ્ય હો ભયંમા, ભારતીયતા અપને ખાચે દુઝે આધ્યાત્મિકતા કે ખમને કી ફિર પાકર અમક ઉઠેગી, ઓર શાયદ દુઃખી જડવાદ સે ભરનાયે દુઝે ઓર દિંસા તથા લોભ સે પીડિત સંસાર કી ચાનિ પ્રદાન કરેગી. ઉસ સમય સઝે અર્થો મેં 'ભારતમાતા કી જય' દોગી ઓર 'વદે-માતરમ્' કે નારે કી સફલ કરને દુઝે તૈંતીસ કોટિ ભારતવાસી અબીષ્ટ સ્વતાન્ય કી ભેંટ કી ઉસકે ચરણોં મેં રખતે દુઝે અપની માતા કી વંદન કરેંગે.

પૂંજપતિયો! કયા ઇસ વ્યવસાય મેં શુભ લગેગે!

('અલંકાર' માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૫- 'મૂડી' - ગીતાનો 'અગિયારમો' અધ્યાય

(લેખક:-શ્રી. સર્યલાઇટ)

(ભગવદ્ગીતાના અગિયારમા અધ્યાયમાં ભગવાનના વિરાટસ્વરૂપનું વર્ણન છે. તેની ભૂમિકા ઉપર ભગવાન 'મૂડી' પોતાના અનુયાયીને પોતાના સ્વરૂપની પ્રતીતિ આપે છે. આ આખી વસ્તુ 'રીલિન્જિયન ઓફ ક્રેડિટલના એક પ્રકરણ ઉપરથી ઉપગમવવામાં આવી છે. રા. 'સર્યલાઇટ' તેમની લાક્ષણિક શૈલીમાં આ આખી વસ્તુ રસપ્રદ રીતે રજૂ કરે છે. ભગવાનની માફક મૂડીનું સ્વરૂપ પણ એટલું જ વ્યાપક અને પ્રભાવશાળી છે.

—તંત્રી)

ભગવાન મૂડી ઉવાચ

સાંભળ હે વત્સ ! ધ્યાન દઇને સાંભળ. ઓ પૃથ્વીના માનવ, શ્રવણ કર મારા સ્વરૂપદર્શનને.

હું માનવલક્ષી દેવ છું. મિલમાં, ફેક્ટરીમાં, ખાણોમાં અને ગોદીઓમાં હું ટેન્કા ઉપર બેસું છું. કામદારોનો શ્રમ એજ મારો આધાર છે. તેમના શ્રમમાંથી મૂડીનું સર્જન કરનાર મનેજ જાણ. મારો આદિ અને અંત કોઇ જાણતું નથી, મારું સ્વરૂપ કોઇ સમજતું નથી. હું અનંત અને અનાદિ છું. માનવનબળાઇમાંથી હું બળ મેળવું છું અને શ્રમજીવીઓ મારામાંથી બળ મેળવે છે.

સુધરેલી મનાતી સંસ્કૃતિનો હું આત્મા છું ! મારાં સ્વરૂપ એક નહિ પણ અનેક છે. જે વસ્તુની આપ-લે થાય છે તે સર્વ વસ્તુઓના મૂલ્યને તું મારું સ્વરૂપ સમજ ! વેપારવલ્યજની પ્રત્યેક વસ્તુઓના અણુએ અણુમાં મારું અસ્તિત્વ છે. મારા વિનાની કોઇ વસ્તુ નથી અને કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જેમાં હું નથી

સર્વવ્યાપી

અને પૃથ્વીના પદ પર હું દરેક વસ્તુમાં વાસ કરું છું. સોનામાં જે ચળકાટ છે તે તું મને જાણ અને કચરામાં પણ તું મને લે. ચરાખમાં જે લહેજત છે તે પણ હું છું અને સોમડમાં જે ઝેર છે તે પણ હુંજ છું. હું દરેક વસ્તુમાં વસું છું.

મારા શરીરને માનવ સ્પર્શી શકે છે-ચૂંદી શકે છે-પણ મારો આત્મા કયર કરતાં પણ વધુ સુંદર છે. માનવકન્દિયો તો કયર અનુભવી શકે છે, પણ મારા આત્માની ઓગાળ તેમને કદી યતી નથી. મારો આત્મા એ ‘સાખ’ છે. તેના આરિષ્કરણ માટે જૌનિક શરીરની જરૂર નથી.

હું દરેકનાં પ્રાણ પૂરું છું. તેમજ દરેકનું પરિવર્તન મારા વડેજ થાય છે. પૃથ્વીના આ વિશાળ પદ પર મારા જેવો કોઇ રક્ષામણુવેદી નથી. જંગલ, ખનિજ અને ટોચનાં ટોચેટોચને રાજ-કારમાં નોટોના યોદ્ધાનાં હું ફેરવી શકું છું. હું સર્વ શત્રુ કે

રેતરેની આગમાંથી માલે. નિતમાં વિસત થાને કે પેડી ખાખૂના
યાંત્રો કુદા માલે છે.

મારી પ્રવૃત્તિઓ

જે જે દેશોમાં મારું આધિપત્ય છે ત્યાં ત્યાં મારી પરવા-
નગી વગર કંઈ થતું નથી. હું જ નીચળા ઉત્પન્ન કરું છું. કુદર-
તનાં કહેવાતાં બધાં હું જ છું. આખું છું અને આ બધા માનવ
ઉપભોગને માટે હું જ પછી મુક્ત કરું છું.
ત્યાં ત્યાં હું જઈ છું ત્યાં ત્યાં કરાગ કાગ સમી નીમળી-
ઓ શુભાસના ગોરેગોટા કાઢ્યા માંડે છે-યાંત્રોમાં નવચરન પ્રગટે
છે-ઉઘોગો જિમા થાય છે.

જેના ઉપર મારી અવકૃપા છે, તેઓ નાશ અને બૂખ્યા
જંગલે જંગલે ભટકે છે. તેમને મારા અનુયાયીઓ પકડે છે અને
તેમની પાસે શ્રમ કરાવે છે. તેમનું ખનિજ દ્રવ્ય લઈ લે છે.
અને મારી અમીદષ્ટીથી મુક્ત બનેલા આ માનવીઓ જો
મજબૂત હોય તો તેમને શુભામ બનાવવામાં આવે છે, જો હોશિયાર
હોય તો તેમને ઓછું વેતન આપીને વધુ કામ લેવામાં આવે છે.

સાયન્સનો સરમુખત્યાર

વિજ્ઞાન, શ્રમ અને સફળતામાંથી મારાં તત્ત્વને તમે કાઢી
લો અને તે રાખ જેવાં ધર્મને વેરાઈ જશે. મારા વગર વિજ્ઞાન
સૂકા ઝાડની માફક સુકાઈ જાય છે. મારી રનેહાળ નજર વગર
શ્રમ માત્ર દુઃખજ સજ્જે છે.

માનવને મારા વગર કોઈ સંતોષી થકે તેમ નથી. તે મારી
પછવાડે ભમ્યા કરવાનો. આ બાબતમાં તમારા કહેવાના ભગવાનથી
પણ હું વધુ બળવાન છું. તમારા ભગવાનને કોઈ ભગતું નથી.
તેલે તે ઈશ્વરપૂજન ન કરનાર ઉપર આટલો ગુસ્સો બતાવે છે. પણ
ન છૂંધું છતાં પણ મારા મંદિરમાં અનુયાયીઓ જિભરાય છે.
હું જ્યારે છૂંધું ત્યારે માનવને માટે સ્વર્ગ જિયું કરું છું. હું
જે ગુસ્સે થાઉં ત્યારે માનવને યાતનાની જાંડી ખીણમાં ધકેલી થકું છું.
મને કોઈ પૂજનાર નથી. મારા નિર્જીવ સામે અપીલ નથી.

જીવંત જગત ઉપર મારું સામ્રાજ્ય એકસરખું અને અવિચળ છે.

પૃથ્વીનો સમ્રાટ

હું પૃથ્વી પર અદૃશ્ય સમ્રાટ છું.

અસત્ય, અદેખાઈ, લોભ, હેતરપિંડી અને ખૂન એ મારા સંરક્ષકો છે. શહેરમાં અને કુટુંબમાં હું કલહ ઉત્પન્ન કરું છું, ત્યાં ત્યાંથી હું પસાર થાઉં છું ત્યાં ત્યાં ગુસ્સો, નિરાશા અને અસહાયતા મૂકતો જાઉં છું.

હું દયાહીન દેવ છું. કલહ અને દુઃખ વચ્ચે વસતાં મને આનંદ આવે છે; કામદારોને તો હું કસાર્ધ લાગું છું અને મારા પસંદગી પામેલાઓને પણ હું બચાવતો નથી.

શ્રમજીવીઓ મારાથી અજાગા થઈ શકે તેમ નથી. તેઓ મારાથી નાસી છૂટવા માટે ફાવે તેટલો યત્ન કરે તેપણ તે નિષ્ફળ નીવડવાનો છે. જંગલમાં જાય તોપણ હું તેને ત્યાં સામોજ મળું છું. ધરતીના પેટાળમાં જઈ પેસે તો ત્યાં પણ હું તેને સામો દેખાઉં છું. મારી જાળ મોટી છે. આ જાળમાંથી કોઈ છટકી શકતું નથી અને છટકી શકશે નહિ. કામદાર એ મારો ઠેઠો છે અને પૃથ્વી તેનું કેદખાનું છે.

મારી મહેરબાની મેળવશો તો ?

જે મૂડીવાદીઓ મૂર્ખા અને ભોટ હોય છે તેમના ઉપર હું ગુસ્સે થાઉં છું. મને પસંદ પડેલા અનુયાયીઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે મારા એકલાનાજ પૂજક છે.

હું તેમની આગળ સ્વર્ગનાં સુખ જિહ્વા કરું છું જ્યાં તેમની દરેક દુઃખોનો હું અવરોધ કરું છું. મારા સુસ્ત અનુયાયી આગળ બોજનના થાળ પડ્યા હોય છે પણ તે કંઈ ખાઈ શકતો નથી.

તેની શય્યા મખમલ જેવી સુવાણી રાખું છું, જ્યાં હું તેને લપસા દેતો નથી. તેને માટે હું દેશની સીમાઓને દાગર રાખું છું, જ્યાં તેના શરીરમાં જીવન માણવાનું જોર નથી.

તેને જમને સળેલી સપળો વસ્તુઓ સાંપડે છે, જ્યાં તેના ઉપ-ભોગની હું મના કરું છું.

જીવનમાં તેને રસ નથી હતાં મૃત્યુ માટે તે જાણે તૈયાર નથી.

અવકૃપા થશે તો ?

અને ત્યારે મારી અવકૃપા બીજા ત્યારે હું તેને શ્રમજીવીના સમુદાયમાં ધોલી દઉં છું. તે જાણી શકે ત્યાર પહેલાં હું તેને ગરીબ બનાવી દઉં છું.

મૂડીવાદીઓ મારા આયુધ છે, તેઓજ મારા જોખર છે. તેઓ દયાદીન રીતે મજૂરીના ચાખખા વાપરી રહ્યા છે. તેઓ સમાજમાં સન્માન પામે છે, હતાં હું તેમને ધિક્કારું છું.

જગતની પ્રવૃત્તિ માટે તું મનેજ જવાબદાર જાણ. માણસ પણ મારી ધૂનમાં મગજ ગુમાવી જશે છે, તો પછી પામર પ્રાણી-ઓ તો તું વિસ્માતમાં ?

હું માણસની અજ્ઞાનતા જોઈને દસું છું. જૂતકાગમાં લોક કહેતા કે, 'કામ કરો, અંતે તમે પૈસાદાર બનશો.' પણ હું તમને કહું છું કે, 'કામ કરો અને તમે ગરીબ બનશો, કામ કરો અને તમારી હેઠલી વસ્તુ પણ મારવાડીઓને ત્યાં મૂકી આવવી પડશે.'

જગતમાં જેને તમે ક્રાન્તિ કહો છો તેનો હુંજ ઉત્પાદક છું અને મહાનમાં મહાન ગણાતા સત્તાના સરમુખત્યારો મારી અવકૃપાથી ગરીબાઈના લોંગ ગર્તમાં ગબડી પડ્યા છે.

મારી કાર્યપદ્ધતિ

હે વત્સ! તેં મારાં બંને સ્વરૂપ વિશે વિગતવાર કહ્યું. હવે હું તને મારી કાર્યપદ્ધતિ વિશે અને મારા ભક્તો વિશે કંઈક કહીશ, જે તું ધ્યાનથી શ્રવણ કર.

આ લોક વિશે જોઓ મને લાગે છે, સદાય મારા નામનો મંત્ર જાગે છે; જોઓ સીધી કે આડકતરી રીતે મારીજ પૂજા કરી રહ્યા છે, તેઓ બધા ઉપર મારી પસંદગી બિતરતી નથી. તેમાંના બહુ થોડાજ મારી મહેરબાની મેળવવા સફળ થાય છે અને આ મહેરબાની મેળવેલામાંથી થોડાજ પૃથ્વીનાં સર્વ સુખોને પામે છે.

હું ક્યારે ખુશ થાઉં ?

આ વિશે મેં અત્યારથીજ કમ નક્કી કરી રાખ્યો છે. જોઓ

મારી પૂજામાં સર્વ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, જોયો મારી મહેર-બાની મેળવવા માટે સ્ત્રીપુત્રાદિકની પણ પરવા કરતા નથી, તેમજ અદ્વૈતશિખારા રટણમાંજ રહે છે તેના ઉપરજ હું આખરે પ્રસન્ન થાઉં છું.

અને ત્યારે હું પ્રસન્ન થાઉં છું ત્યારે તેમને વિશાળ સંપત્તિના ભોક્તા બનાવું છું. આ હું ત્રણ પ્રકારે કરું છું. કોઈને હું અચાનક પ્રચંડ વારસો આપીને સમૃદ્ધિવાન કરું છું, કેટલાકને લોટરીમાં પૈસાદાર બનાવું છું, ત્યારે મારા કેટલાક બકનોને ધીરધાર મારફત માલદાર બનાવું છું.

આ માલદારો અથવા મારી પ્રસન્નતા મેળવી ચૂકેલા સંપત્તિવાનો પણ મને બૂલતા નથી. પણ તેઓ મારું મદત્ત વીસરી જઈને આપેલી સંપત્તિ વેંકી નાખતા લાગે છે. તેમના ઉપર મારા શાપ ઊતરે છે અને તરતજ પાછા તે નિર્ધન બને છે.

વ્યાજની વ્યવસ્થા

પણ આ પ્રસન્નતા મેળવી ચૂકેલા કેટલાકોને પણ મારી પૂજા કરવાને માટે ખાસ ભોગ આપવાની જરૂર રહે છે. તેઓના પડેલા પૈસાને વધારવા માટે મેં વ્યાજની વ્યવસ્થા કરી છે. આ વ્યાજની આવક ઉપર તેઓ મુખેથી મોજવિલાસ માણી શકે તેવી મારી યોજના છે, પણ આ પ્રસન્નતા મેળવી ચૂકેલાઓ પણ અનેક વાર મારા ગુસ્સાના ભોગ થઈ પડે છે. ત્યારે તેમને મળતા વ્યાજની રકમમાં હું કાપ મૂકું છું; એટલુંજ નહિ પણ એક હાથુવારમાં તેમની સંપત્તિ હું ઢલી ન ઢલી કરી શકું છું.

હું મારી કૃપા કે અવકૃપાનો પગલો દરરોજ ફેરવું છું. ત્યારે તેઓ મારો અપરાધ કરે છે ત્યારે તરતજ નફાનું પ્રમાણ નીચે ઊતરવું જાય છે. નફો એ મારી કૃપાનું સ્વરૂપ છે.

મારા અનંત સ્વરૂપ વિષે મેં તને ઉપલબ્ધ હકીકતજ કહી છે. વસ્તુ! યાદ રાખ કે આજે મેં તને જે કહ્યું છે તે જયતના વિદ્વાનોને પણ મુલબ્ધ નથી.

(“પ્રત્યનિત્ર ઠેસરી” ના એક અંકમાંથી)

९६-नाम संकीर्तन पर एक प्रवचन

(लेखक:-श्रीनारायण श्रीप्रभुदास यदुवारी)

नाम संकीर्तनं यस्य सर्वं पाप प्रणाशनम् ।

प्रणामो नुगम्य शमनस्तं नमामि हरिं परम् ॥

मैं आपसे आग्रह हो रहा हूँ, इस आप अपने इस अर्थ
कीर्तन का समाप्त करेगे। जैसे तो नाम कीर्तन की कभी समाप्ति
नहीं है न दोनी आदिये, फिर भी सूर्य उदय होते हैं अस्त होते
हैं यह कदाचित है, सूर्य जिस प्रकार कभी अस्त नहीं होने वे सदा
उदित हैं, उसी प्रकार कीर्तन तो सदा अथां अथैक रस है और
दोना आदिये। आप सज कीर्तन का भाव समझने की लगे हैं,
कुछ थोड़ा बहुत रस भी आप सजको मिलने की लगा है तभी तो
आप सभी प्रकार के लोग अपना समय भर्त्सा करके दिन में रात्रि
में कीर्तन के लिये आते हैं, यह कीर्तन स्थायी होना आदिये।
आपमें से जने कीर्तन का अपने जीवन का एक आवश्यक अंग
जना चुके हैं या जने जनाने के उत्सुक हैं जिन सजसे मेरी प्रार्थना
है आप प्रातःकाळ उठकर नगर कीर्तन करें! इससे स्वयं तो नाम
उच्चारण करेंगे ही अन्य ज्यों के कानों में भी लगवत्ताम पड़ेगा।
नाम कीर्तन, नाम श्रवण, नाम स्मरण, कैसे भी हो नाम पार्ष्ण
का नाश करता ही है। अतः यह सर्वोत्तम उपाय है। अच्छी परत
का प्याटकर जाना आदिये।

महीने में एक बार या दोबार अथां कीर्तन का आयोजन
आपकी ओरसे अवश्य होना आदिये, कम से कम प्रत्येक पूर्णिमा
का तो आप नियम से अथां कीर्तन किया ही करें! आप थोड़े
दिनों में स्वयं अनुभव करने लगेगे कि इससे आप के लावों में कितनी
उच्चता आती है। आप अध्यात्म की ओर कितने अभिसर होते हैं।

जब हम सभी तरह के भुक्त्य मिलकर लगवान के सामने
अद्वितीय कीर्तन करते हैं तो उदय में एक कामल भावों का उदय
उदर

होता है, एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है जो जीवन को सरस बना देती है। जिस जीवन में सरसता नहीं वह नीरस जीवन पशुजीवन है।

आप श्रीरामा प्र० स० में बैठकर श्रीरामायण का प्रचार करते हैं, प्रचार के मानी यह नहीं कि आप दूसरों से रामायण पढ़ने को कहें और उनके पीछे लाठी लेकर पड़ जायें। पहिले स्वयं रामायण का रसस्वादन करें! उसके आनंद सागरमें कुछ डुबकी लगावें! आपका आनंद में छका देपकर लोग बिना कुछ उसे अपनावेगे। श्रीरामायण में है क्या? रामायण में आदि से अंत तक नाम भदिमा है, अतः नाम का भादात्म्य समझकर आप नाम नरेश की शरण में पहुँच गये तो आपने श्रीरामायण का सार तत्त्व पा लिया और केवल अक्षरों का पढ़कर जैसे ही रह गये तो यह तो धोखेने वाली विद्या हो गद्य। लगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम ये ही सार मुख्य हैं श्रीरामायण में ये सारे आत हैं और नाम भादात्म्य पर विशेष ज़ोर है। अतः आप गीता, रामायण का पाठ करें और लगवान के नामों का कीर्तन करें यही मेरी आप से विनय है! छसलिये अधिक क्या कहें 'घोडे में गनिये' सुगना।'

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव ॥

७७-प्रेमदर्शन

(लेखक:-श्री. युगल रनेदी दामोदरजी शर्मा)

प्रेम तू क्या परत दे ? तू कहाँ रहता है ? तुझे डौल पाना है ? तू किसी मित्रता है ? तू किसी के पास आता भी है या नहीं ? तेरे मित्रने का मार्ग रास्ता होया भी तो सही ? तेरा भजन पूजने पूजने मेरे पांव तक गये हैं, मेरी रसना मूष गल दे। आँखों का नजर नहीं आते, फिर तेरा स्वरूप डौल मन भक्तता है ? यह रसना तुझे भा सकती है ? मुझ तेरा वर्जुन कर सकता है ? प्यारे स्वाम-

मुँह ते सिरा मिलेगा । नदी-तो प्यारे प्रेम ! तू जेब आ. मैं प
 तेरा हथुँ कर लु. तू है तो सज मे' । गड मे' येन मे' रदना तो स
 जगद है । फिर ! धननी देर कपो' करता है । आ ! आ ! मैं मुझे हृदय
 रज्य लु. गीह मे' जलना-तू प्यारे स्वाममुँह के साथ ही है. तू कभी हिन
 छोड़कर कहीं नदी जलता वह तेरे पीछे पीछे तन ही जाया जैसे है.
 प्रेम ! धनलिये तू पदमे दमे' मिलान. नदी तो मेरे प्यारे स्वाम
 मुँह मुझे कभी न मिलेजे. सत्य है जिसको तू मिलना है वह संसा-
 रको पार कर जलना है. कर्मगान और पैरागादि से भी तू जगद
 है. तो कल्पवदार मे' तू पदजा है. तेरे आधार पर वह संसार यव
 रदा है. तू मेरे प्यारे स्वाममुँह का निज रूप है. तू जगतमे'
 सारे श्रेष्ठ सुखों का राज है. तेरी सीमा कहां तक है ? तेरा पार
 तो है ही नदी. तो क्या ? तेरे मे' रूप जगत्-तो पार हो जगत्का ?
 तेरे पार होने का परिश्रम क्या है. अच्छा-तो मैं तेरेमे' रूप ज-
 नादी पसंद करता हूँ. तभी तू मिलेगा जस-प्रेम ! अहो प्रेम !!
 हा प्रेम !!! हे प्रेम !!!.....

हे प्रेम ! तू पतितपावन है. तेरा शुद्ध शांति अरु सत्य
 स्वरूप है. हे प्रेम ! मुझे जे पदव्यान लेना है. वह तेरा रूप जल
 जलता है. हे प्रेम ! तेरा देवदुर्लभ सुख हीन वर्णन कर सकता
 है ? हे प्रेम ! तू सर्व साधनों से उच्च महा साधन है, तू जेक
 ही संसार महासागर से पार उतारने के लिये नौका रूप है. तू ही
 यज्ञ है तू ही दान है. तू ही गान है. तू ही ध्यान है. तू ही नेम,
 धर्म और कर्म है. तू ही धृत, जप, तप और संवामादि है.
 हे प्रेम ! तू पत्थर का सोम करनेवाला है. तू असंभवको संभव
 कर देता है.

हे प्यारे प्रेम ! आओ-आओ-ज्ये आओ. जल्दी मिल जलो.
 हे प्रेम ! तू !! आ ! ज !! वा !!! मुझे मेरा अनेक बार प्रक्षाम
 है. आओ मेरे हृदय के अंदर छिप जलो. हे तन ! तू अपना
 निरही जव जरसाता ज-दे रसना ! तू प्यारे स्वाममुँह मुरली मनोहर
 का प्रभुमान कर !!! हे यित ! तू हृदय मे' आये दुखे प्रेम का स-

भान कर. हे प्रेम—प्रेम ! तू धन्य है. जिसको तू मिलता है उसको प्यारा श्यामसुंदर मुरली मनोहर भी मिल जाता है. उस लिये तू मेरे प्रीतम से भी बड़ा कहुलानेवाला तुझे मेरा अनेक प्यार प्रणाम है और उस दिन कंगाल की यही भूके प्रार्थना है कि तु इस उदय सागरको छोड़कर कहीं मत जा.

प्रेम ! प्रेम !! प्रेम !!!

('संकीर्तन' ना एक अंकमांथी)

७९८-नामका रस

(लेखक:-प्रिन्सिपल जेन. जी. जूटानी, जेम. जे.)

जहुत जयपन में ही हम लोगोंको गुरु नानकका 'नृप सादण' कहें करा दिया जाता था. सिंधके अनेक परिवारों में यही प्रथा थी. हमें यह अनजाना जाता था कि नृप हम किसी संकट में पड़े तो हमें 'नृप' का पाह करने लगना चाहिये. इससे संकट छट जायगा और कोष्ठ-न-कोष्ठ आकर हमारी रक्षा अवश्य करेगा. उसे पूरी तरह जेवं शुद्ध रीतिसे कहें कर लेने के बाद कई महीनेतक जैसा कोष्ठ अवसर नहीं आया नृप मुझे किसी कष्ट या संकट में 'नृप सादण' ही पाह करनी पड़ी हो. मैं नित्यप्रति स्नान करते समय 'नृप सादण' की आरति करता था-एक नित्य नियम के रूप में, एक धार्मिक कर्तव्य समझकर. नहाना भी जाता था और पाह भी करता जाता था-होनों कियाजें एक साथ अपने-आप ही चलती रहती थी. अंत में एक अवसर जैसा आ ही गया नृप मुझे 'नृप सादण' के पाहका प्रभाव परम्पने का मिला. मैं उस समय आरुह पर्व का जेध के नैदान से गनको घर लौट रहा था. छापी देर हो चुकी थी. मेरा घर भी दूर था. आंखनी रात थी. बारों और नभाटा था, मेरे मन में जय हुआ, जाने किस कारण, परंतु पुरंत ही यिच में आया कि 'नृप सादण' का पाह करें. यिच में आना

या कि पाक शुरू हो गया. मैं सड़क पर पहुँच गया. कुछ दूध
 नदों. न कोई मोर दी मिठा, न किसी भूत-प्रेतने दी मुझे सताया.
 दूसरे दिन मैंने अपने मन का इस प्रकार समाधान किया कि पाक में
 जिस लग गले के कारण भयभीत जात मेरे मनसे दूर नहीं, और
 कोई जान नहीं थी. हुआ जो कि ऐसा ही, उस समय भी मेरी
 बुद्धि धतनी तीक्ष्ण थी कि वह धन सज्जनानों का अर्थ लगा सकती थी.
 उसके बाद छपनने एक विगित पत्रटा जाया. धर्म और
 धार्मिक कदी जानेवाली सारी जातों से मेरा नाता टूट गया. जादर-
 जादर से तो यह एक विद्वत्ता का भाव था, परंतु जीतरसे मेरे
 मन में धर्म के प्रति एक भौन तिरस्कार था. जहाँ कहीं लो कोष
 धार्मिक जान होता, कोष धार्मिक प्रसंग छिड़ता, कोष धर्मियों
 होता, कोष उत्सव या समारोह होता, या किसी धार्मिक पुरुष का
 नाम ही आ जाता, मैं यह उस स्थान से जिसके जाता. मुझे ये
 जातें सुहाती ही नहीं. पूरे नौ साल के बाद मुझे वह स्थिति पुनः
 प्राप्त हुई, जिसे मैं अपनी वर्तमान धारणा के अनुसार मानसिक
 स्वरयता की स्थिति समझता हूँ. तब मैं सारी जातों का निरीक्षण
 करने लगा. मैंने एक बार देखा कि एक आदमी देवता, गिनका
 मेरे गाँव की में नहीं, सिंध के कुछ स्थानों में असा सम्मान था, जरा-
 जरा अपने दाढ़िने दाढ़ के अंगूठे का उसी दाढ़ की अंगुलियों पर एक
 ही दंग से देरा करते थे. इससे भावम होता था कि वे किसी पास
 प्रयोजन से ऐसा करते थे, यह गलत से नहीं. मैंने एक दिन उनसे.
 इसके बारे में पूछा. उन्होंने जो प्यार से मुझे जतलाया कि वे ऊँचा
 रूप करते रहते हैं और अंगुलियों पर रूप की संख्या गिनते जाते
 हैं. इस जातने मेरी कल्पना को जगा दिया. मैंने पहले कभी पदा तो
 कि इस शब्द का असा ही मंजीर अर्थ है, परंतु उस अर्थ का
 समझ नहीं पाया था. फिर क्या था, मैंने स्वयं उस के रूप का
 अभ्यास शुरू कर दिया. शुरू करते ही मुझे असा लाभ हुआ. मुझे
 प्रकार की चिंताओं से सताया करती थी. धन चिंताओं का परास्त
 ने की गितनी भी दिकभते मैं जानता था, उनमें समय लगाता

था. मैं जैसे सभयों में प्रायः दौड़ने यज्ञा जया करता अथवा अपनी रमायनशास्त्रों में पोटलों के सलीके से ठीक करने लगता था अपनी पुस्तकों के तरतीब से समझने लग गया करता था; परंतु जप के रूप में मुझे सारी दुश्चिंताओं से मुक्त होने का एक बहुत ही सुगम उपाय मिल गया. सभ से जडा यमत्कार तो एक बार हुआ, जिसे विस्तारपूर्वक लिखने का बोल मैं संवरण नहीं कर सकता. लगभग छत्तीस वर्ष की जात है, मुझे अपने कालेज में अज्ञान के विषय में कुछ ज्ञान था. कालेज के प्रिंसिपल इस अवसर पर प्रमुष्क आसन ग्रहण करने वाले थे, मैं उन दिनों सदस्यारी प्रिंसिपल था. 'अज्ञान' के विषय में मुझे क्या कहना है, इसका सांगोपांग चित्र तो मेरे मन में था; परंतु मैं अपने वक्तव्य का उपसंहार किस तरह करूं, यह ज्ञान मेरे ध्यान में नहीं आयी थी. मुझे आपिरी वक्त तक यह ज्ञान सूझ नहीं रही थी. मैं यादता था कि वह ज्ञान मेरे ध्यान में आ जाय. लापण्य शुरू होने में केवल पांच मिनट ही देर थी. मेरे मन में आय कि मैं मौन होकर ओं का जप शुरू कर दूं. यही मैंने किया. आपिर-कार वह ज्ञान जिसे मैं जोज् रहा था, जड़ी ज्ञान के साथ मेरे दिमाग में आ गयी. तबसे मैं यह समझ गया कि लाव भी जेष्टसे जभाये जा सकते हैं. ओं के जप का इस दिशा में मेरा यह पदला ही प्रयोग था और इससे पदली ही ज्ञान जे अनुभव मुझे हुआ, इसके बाद प्रायः हर ज्ञान में मैं इस का प्रयोग करने लगा. जे लोग बुद्धि के विकास में लगे हुए हैं, उनके सामने धर्म की गितनी भी गंभीर सुधियां और जटिल पहलियां आती हैं, उन्हें मैं ओं का जप करके जड़ी आसानी से सुलझा लिया करता; इस जपसे जितने एक अद्भुत नीरवता जा गती, जिसके अंदर लाव अपने आप मेरे भस्मिक में प्रादुर्भूत होने लगते.

जिसे हम कर्म कहते हैं, इसका तत्त्व क्या है? ज्ञाता का जितने जगत् में घटना ज्ञान भया रक्खा है, जगत्वा ने कैसे रखा अथवा प्रादुर्भूत किया? योरीयभारी, धूर्ता, पापों और नृशंसता उनके मूल में क्या है? हम दंसते क्यों हैं, मुस्कराते क्यों हैं, और

मेने उधो दे। ईश, अभिमान और आदुर्भावा का तत्त्व क्या
 किसी परतु के तत्त्व पर दुःखने की मज्जा दमारी छेड़ता देता है तो वह
 तत्त्व से संघर्ष करनेवाली सारी गुणियाँ और पदवियाँ भावों
 मग्न करने की इस प्रक्रियासे अपनावास की सुव्रत मानी है, वस्तु
 तत्त्वों को मनने का यह सज्जसे निमित्त और आप ही सज्जसे सुख
 भाग है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती, भाव प्रयास नहीं करना
 पड़ता। देवता अपने का पुत्रा छोड़ देना पड़ता है और जीवन की दूसरी
 सारी कठिनाइयों और मुसीबतों में, नज्ज दम यह नदी मन पाने
 कि इस विषय समस्या का सुव्रजाने के दिये-जिसे स्वयं दमने, दमारे
 मित्रों और सभे-संघर्षियोंने अथवा दमारे सुख कड़े मननेवालेनि
 उपस्थित कर दिया है-दमे। क्या करना आदिये-यह समस्या आड़े
 पारिवारिक हो या अन्य कार्यक्षेत्रों से संघर्ष रमनेवाली हो-दमारा
 जस यही काम है कि सुप्रयाप अंकांत में बैठकर ऊँची धून लगा
 ऐसी धून लगावे कि शेष सारी जाते भूख नज्ज में नदी मन
 कि यह कैसे होता है, परंतु मैं यह मनना हूँ कि क्या होता है
 पदने तो कठिनाई और संघर्ष का भाव मिटने लगता है, संघर्ष
 मिट मनने से यित में एक अपूर्व शांति और नीरवता का अनुभव
 होने लगता है और तज्ज दमे जिन भावों की आवश्यकता होती है,
 वे भाव अपने-आप उदय में नज्ज उठते हैं। यदि किसी व्यक्ति-
 विशेष के संघर्ष में कोई भाव होती है तो उसके प्रति एक विशिष्ट
 सदानुभूति का भाव उत्पन्न हो जाता है और जिन्हे दम प्रायः
 कुतिसित प्रवृत्ति कहकर लांछित करते हैं, उनके संघर्ष में दम यह
 सभजने लगते हैं कि ये इस व्यक्ति की दुर्भावनाओं हैं, अनन्तर उसके
 दिये व्यंघनरूप हैं। तज्ज दमे जिन कठिनाइयों का सुव्रजाने के कथ सुगम
 उपाय सूझने लगते हैं-कतने सुगम और स्वाभाविक कि दमे अपने
 ही उपर दस्ती आने लगती है-और उनसे जिन कठिनाइयों का दमारे
 अनुभव दमेसे आंत हो जाता है, उस समय के भाव का कोई वर्णन
 करना भी आड़े तो कैसे करे? उस समय यित में एक अपूर्व शांति
 और सुख का अनुभव होने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि

मेरे ऊपर से दायित्व का बोझ बहुत घट गया है और अहंकार का आव, जो बहुत दृढ़ हो गया था, दृढ़ता हो गया है। उस समय प्रसिद्ध अंग्रेज रवि ब्राउनिंग के निम्नलिखित कथन की यथार्थता का कुछ-कुछ अनुभव होने लगता है—

ज्ञान का अर्थ है अपने हृदय का द्वार ખોलकर उसके भीतर अवरुद्ध दुःखे प्रकाश को बाहर आने का अवसर देना, न कि अद्विस्थित किसी प्रकाश को हृदय के भीतर लाने की चेष्टा करना।

करीब पारह वर्ष दुःखे, मुझे एक नवयुवक मित्रा—नवयुवक था, वास्तव में तो अभी बड़े लड़का ही था। उसे देखते ही मेरा हृदय उसके प्रति आकृष्ट हो गया। कारण, जो मुझे तुरंत मालूम हो गया, यह था कि उसकी लगवान् में अतिशय खेव यथार्थ लक्षित थी और कुछ दिन बाद तो मैं उससे भर्ष्या करने लगा। छतनी छोटी अवस्था में लगवान् के प्रति छतनी प्रेम! उसका नाम भी लगवान् का ही एक नाम था और मुझे यह स्वीकार करते बर्ष होना है कि केवल उस लड़के की स्मृति का रस लेने के लिये ही मैं कभी-कभी उसका नाम रटने लगता। परंतु वह तो लगवान् का ही एक नाम था। दम जितनी जानें मनते हैं अथवा जिन जानों की कल्पना कर सकते हैं, उनसे भी अधिक आश्चर्य की जानें हैं और होती हैं। जग लगवान् किसीके हृदय में आना चाहते हैं तो अपना रास्ता आप ही ढूँढ लेते हैं। दम इसे मनने कि वे किस राह आवेंगे? परंतु मुख्य बात तो उनका आना है। हमारे प्राणों में जिसके लिये एक हक थी, एक कवक थी, एक अश्रम व्यथा और इसक थी, वह हमारा हृदयधन हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यही मदस्वप्नी बात है। वे सीधी राहसे आवें या टेढ़ी-मेढ़ी पथडंडियों से, यह उनकी मर्छ की बात है। छतनी बात अवश्य है कि जितना ही विखंड उनसे आने में होता है जितने ही टेढ़े-मेढ़े रास्ते से वे आते हैं, उनकी ही दिव्यरूप जाते 'निखन' के समय होती हैं, उतने ही भूँर उवाहने दोनों ओरसे मिथने हैं।

जो कुछ भी हो, छतनी बात तो स्पष्ट हो गयी कि यदि

જમવાન કા નામ પ્રાપ્તિપૂર્વકે લિખા જાય, यदि હૃદય ઉત્તરે પ્રેમ કા રસમાં પા મળા દે તો ઉત્તરે એક નામ કા ઉચ્ચારણ હી જલ્દ કા-મ્મા અસર કરે જાતા હૈ. વદ આનંદ, વદ માનકતા ! ચિરાગ્રહા હારિજ અપની પ્રજ્વલિની કે કષોણ પરકે એક તિલ પર સમરકંદ ઓર જુખારાકા રાગ્ય જુટા દેનેકા તૈયાર થા, यदि ઉત્તરકે બહારે મેં ઉત્તર પ્રજ્વલિની કે હૃદય પર ઉત્તરકા અધિકાર દેા જાતા ! પરંતુ પ્રિયનમ પ્રભુ કે પ્રેમિયોં કી દષ્ટિ મેં વદ ત્યાગ જી કોઈ સ્ત્રીગ નહીં હૈ. અરે ઉત્તરકે તો એક નામ પર વદ શોક ઓર પરશોક દેનોં જુટા રિયે જા સકતે હૈ. यदि દમારી સજા સે બહુમૂલ્ય વસ્તુ, હમાગ અદંભાવ, નષ્ટ હો જાય-ઓર પ્રભુકે નામકા પ્રેમપૂર્વક ઉચ્ચારણ કરને મેં નિમિત્ત હી એસા હોને લગતા હૈ-તો ફિર ઇસે શોક ઓર પરશોક મેં એસી કીન-સી વસ્તુ હૈ, જિસે હમ ન જુટા દે ? સચ પૂછિયે તો દેને કી ક્રિયા મેં હી છતના સુખ હૈ ઓર અપને આપકો દે ઝાલને મેં તો છનના અપાર આનંદ હૈ કિ દેને કી પ્રયત્ન ઇચ્છા કો પૂર્ણ હોને સે કોઈ રોક નહીં સકતા, વિરમા નહીં સકતા. ઓર દાન કે ઇસ ઉન્માદ મેં यदि ઉત્તરે કોઈ એસા પુરુષ મિત્ર જાય તો કોઈ આશ્ચર્ય નહીં, જો અપને જીવન કા કોઈ દૂસરા ઉપયોગ ન દેખકર અપના વિશ્વપ્રેમ પ્રકટ કરને કે લિયે યહાં સે-વહાં દૌડા ફિરતા હો. અદ્ભુત હૈ વદ પ્રેમ ! પરંતુ વદ આનંદ, સહ મરતી મનુષ્ય કે હૃદય મેં બંદ રહતી હૈ. ઓર હૃદય કે બંદ કપાટ કો ખોલને કા એકમાત્ર સાધન હૈ પ્રેમસંહિત પ્રભુ કે નામ કી રટન ! ગૌરં-ગમદાપ્રભુ કી જીવની મેં એસા ઉદ્વેષ મિલતા હૈ કિ વે મહીનોં આપને સ્થાન મેં જો કોઈ મિલતા, ઉસીસે કહતે ફિરે-નહીં-નહીં અરજૂ કરતે-ફિરે-કિ ભાઈ, લગવાન કા નામ લો ! હરિ જોલ ! હરિ જોલ !!!

નામ કા રસ એસા હી હૈ, ઇસં રસ મેં જો પગ ગયા ઉત્તર કી યહી દશા હો જાતી હૈ. કુનિયા કી દૌલત લૂટાને સે ઘટતી હૈ ઓર જિસકે પાસ વદ જાતી હૈ, ઉત્તરકે અંદર વદ ઇચ્છા ઉત્પન્ન કર દેતી હૈ કિ વદ ઉસીકે પાસ રહે, ઉસે કોઈ દૂસરા હડપ ન લે. પરંતુ વદ કા ખજાના જળ 'નામ' કે દ્વારા ખુલતા હૈ તો વદ રક્ષે નહીં. ૧-ઉસે લૂટાયે વિના રહા નહીં જાતા, લૂટાતે હી જાતા હૈ. ઓર

समसे अनोणी जात तो यह है कि लूटने से वह अधिकधिक जड़ना है—जो जितना ही लूटा सकता है वह उतना ही धनिक है. देने में ही उसका रस मिलता है. फिर आप उस तापीज के अपने पास रम ही कैसे सकते हैं, जिसके स्पर्शमात्र से आपके हृदय का द्वार खुल पड़ा और आपके अंदर आनंद का दरिया उमड़ पड़ा हो? ऐसी दशा में यदि आप दूसरों के घरों में गिरकर उनकी वस्तुधूसि में खोदते हैं—धसिलिये कि जे कुछ आप उन्हें दें, उसे वे स्वीकार कर लें—तो धसमें आश्रय ही क्या है? जे लगवान का प्रेमी है और उनके नाम की रट लगाता है, उसकी भुजाकृति का निरीक्षण करो,—आसुकर उस समय जय कि उसके सामने और संभवतः उसीके कारण डोर्ल दूसरा भनुष्य लगवान का आश्रय ग्रह उन्हें स्वामी अथवा प्रियतम के रूप में वस्त्र करता है, उन ग्रहण करने के लिये अपने हृदय की कली को उनके सामने पेश देता है. तब आपका पता लगेगा कि महाप्रभु गौरांग जे ल नाम उच्चारण कराने के लिये आतु करते थे, वह उनका 'न नदी' था. वे कहा करते—'या , जैसे भावे रहो, हरिनाम न भूलो; यस धतिना प के आगे चिंता क डोर्ल जात नही.'

समयभय धतना ही पर्याप्त है
उसे अथ और क्या चाहिये? रद
दमारा अहंकार और दमारी सारी
नदीं ददरती तब फिर पाप की ते
सामने ददर सके?

।म' प्राप्त रे
की जात,
नी प्रभु के
क्या, जे

दूसरे को प्रभु का नाम ग्रहण करते
नन्द होता है, वह वर्णनातीत है, भास
जैसे नाम का आश्रय लेता है. गुरु और
धरुष धनिकता और भीति होती है, उस
को ऐसी ही जाना दायित
नदी है कि गुरु अप

को जे
इसीकी
ने अ

प्यार करना दे—कम-से-कम नेता गुह्यो मिलना प्यार कर सकना दे, उससे तो अधिक प्यार करना ही दे।

‘गुह्यमनी’ में भगवान के नाम की शक्ति तथा प्रभाव के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, वह अक्षरशः सत्य है, एक सम्पूर्ण अष्टपदी नामकी भद्रिमा पर है और प्रत्येक पद के अन्त में ये शब्द हैं—‘भगवान के नाम और उसके रूप की भद्रिमा को पूरी तरह से गीन कर सकता है।’ नाम-रूप ही सम्पूर्ण कीमिया है, महाबुद्धि ने अपनी ‘मसनवी’ में भगवान को सम्बोधित कर की की बिधा है—

कीमिया दारी कि तब्दीलश कुनी,
गर्ब नू ये जू खुशद नीलश कुनी.

‘गुह्यारे पास एक ऐसी कीमिया है, जिससे गुह्य को पलट सकते हो। यदि वह रक्तकी नदी भी हो तो गुह्य उसे नीव नदी के प्रवाह के समान स्वच्छ बना सकते हो।’

पोल अटनने ‘मिश्र का रहस्य’ नाम का जो ग्रंथ बिधा है, उसके पिछले भाग में उ-होने कुछ मुसलमान लकतों का वर्णन किया है, जो मण्डलाकार बैठकर एक साथ ‘अस्लाह, अस्लाह, अस्लाह’ की पुनर्लगाते हैं और ‘अल्लू’ पर अधिक जोर देते जाते हैं। मैंने भी ऐसे लकतों की टोलियां देपी हैं। पोल अटन का यह वर्णन अक्षरशः सत्य है, सज लोग एक लयसे उच्चारण करते हैं और जज वाणी के साथ हृदय का लाव भी संयुक्त हो जाता है—जैसा कि आगे चल कर हो ही जाता है, यद्यपि प्रारम्भ में ऐसा नहीं होता तब तो एक विचित्र समाबंध जाता है, एक-एक शब्द का हृदय पर ऐसा ठोस प्रभाव पड़ता है, मानो औरत पर धन की मोटे पड़ रही हों। परंतु धीरे-धीरे शरीर का कोमल परिश्रम या कष्ट नहीं होना, एक सहज आध्यात्मिक प्रभाव की प्रत्यक्ष तरंगें उठकर हृदय को आ-रक्षित करती हैं, ऐसी स्थिति में यदि उनमें से कुछ लोगों का न हो जाता है, वे आदमक विह्वल हो जाते हैं, वे आदमक विह्वल हो जाते हैं, वे आदमक विह्वल हो जाते हैं।

समय उन्हें ज़े-ज़े दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं और जिनका वे आगे यत्नकर वर्णन भी करते हैं, उनसे उनका आगे का जीवन प्रभावित हो जाता है और उनकी दृष्टि में वे अनुभव भीतर रह-नेवाली वास्तविक सत्ता के स्थूल प्रतिबिम्बों की अपेक्षा अधिक यथार्थ होते हैं, जिन प्रतिबिम्बों से हमारी जगत् अवस्था का सम्बन्ध रहता है।
('इत्याद्यु' मासिकता एक अंकमांथी)

७९९-प्रेम-याचना

(लेखक:-श्री. प्रेमनिधि)

हे प्रेमप्रदाता परमेश्वर ! मैं आप के ही दरबार का एक कर्माव याचक हूँ. आपकी नज़र के छायों की ओर टकटकी लगाये ताक रहा हूँ कि, कबो छस तरफ़ भी वह आपकी रसभरी चितवन पड़ जाय तो मैं निहाल हो जाऊँ. जिस दिव्यदृष्टि के पड़ते ही इक्ष में प्रेमधारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके पड़ते ही पापायु वज्रहृदय भी एक क्षण में पिघल कर पानी पानी हो जाता है. जिसके पड़ते ही मृत शरीरों में प्राणसंसार होने लगने हैं तथा जिसके पड़ने ही भदामदो-भत मन की मंत्रमुग्ध की तरफ़ अन-वियल हो जाता है, सब कहता हूँ नाथ ! मुझे इन्हीं कृपा कर के छायों में पड़ा मग्न मिलता है और मेरे प्रभु ! मैं वही कृपादृष्टि का अपना अनमोल प्राणदधिक प्रिय अतुल संपत्ति समझता हूँ.

क्या करूँ प्रभुेश्वर ! जड़त कुल यादना होती कि मैं आपके शीयरों के सुचारु चितवन का निमित्तार्थ भी परिचाय न करूँ, परंतु-आपकी ही लीलाभयी भाषा नही मेरे हंस विचार का कदा स्थिर रहने देती है ! दूसरे ही क्षण में वह आकर न भावम मेरे हंस परितः संक्षेप के कथों निरोद्धि कर देती है ! तथा अन्यान्य अन्यों प्रकार के कुविचारों का तांडव कथों भन्ना देती है.

इसमय ! जब करी हंस अनुभव याचक के हंस तन्द के

रहित समझा था, शीघ्र ही विज्ञान ने वायुयान का आविष्कार
के लोगों को अहित कर दिया। अनेक विश्व के स्थित होने के
क्षेत्र में विद्वानों का अद्भुत रहस्य है। अली दाद ही में डॉक्टर
अविन दत्त नामक एक पाश्चात्य न्योतिपी ने ली उस विषय
पर 'पूज्य' रूप से प्रकाश डाला है। 'विश्व दृष्टांत' के प्रेमी पाठकों
के विचारणार्थ, हम उपरोक्त न्योतिपी के विचार यहां पर उद्धृत
कर रहे हैं:-

"हम ही में 'मैने' अमेरिका के प्रसिद्ध नगर वाशिंगटन के
आकाशअवलोकनशाला में गकर आकाश का अध्ययन करने लगा।
वहां पर अद्भुत सी दूरणीनें रकभी हुई हैं। 'मैने' उनमें से सभसे
जड़ी दूरणीन का ही प्रयोग करना प्रारंभ किया। यह एकसो छय
वर्षों है। उसकी सहायता से मैं ३, ०००, ०००, ०००, ०००,
०००, ०००, ०००, भीड़ दूर स्थित नक्षत्रों को 'पूज्य' रूप से देख
सकता हूं। इस दूरणीन का ही मैं प्रयोग करता रहा। इस स्वरूप
मैं इस विचार पर पहुँचा हूं कि इस विश्व के अतिरिक्त और
भी अमूर्त्य विश्व हैं। उन्हें कीक कीक गिनना अनुभ्य की शक्ति के
बादर का विषय है। मेरा विचार है कि संख्या में दश अर्ब से
भी अधिक विश्व हैं।

"मैने ध्यान देकर देखा, कि लगभग ६००, ०००, ०००,
०००, ०००, तारे हैं। यदि नौ लाख तारों में से केवल एक ही
तारे के चारों ओर सौर-मण्डल हो, जैसा कि हिप्पार्कस ने वाले
सूर्य के पास है तो हम दश अर्ब से भी अधिक संसारों की
कल्पना कर सकते हैं।

"उन संसारों को हम दूरणीन की सहायता से नहीं देख
सकते। इसका प्रधान कारण यह है कि यह विश्व जिसमें हम लोग
रहते हैं, एक अदृश्य है, जिसके पास स्वयं की कुछ रोशनी नहीं
है। तारे इसलिये हमें दिखवाते हैं कि वे स्वतः प्रकाशित हैं।
पृथ्वी से ३, ८००, ०००, ००० भीड़ दूरी वाले तारे दूरणीनों
द्वारा हमें भी देखे नहीं जा सकते।

"रह गये हैं पर कि जगज्ज्वल मयारों का दोना संभव है, हजार भागों में बँट जाता है, कि क्या हम रेडियो द्वारा इन मंलग में रहने वाले लोगों में सूचना-विनिमय कर सकते हैं? विज्ञान में सम्मान यही है। हम कर यह बात मानती परती कि यह बात असंभव है।"

"जहाँ तक विज्ञान में कुछ नैसी वस्तु नहीं मिली है जो अंतरिक्ष में १८१, ००० मील से अधिक की गति से चल सकती हो। यदि इस गति से रेडियो द्वारा अंश सेन्चुरि नामक सजसे नक्षत्रिक जाने तारे के पास सूचना भेज गये तो कहीं साठे बार साव में यह सूचना २३, ०००, ०००, ०००, ०००, ०००, मील पदार्थ सेकण्ड्स इस प्रकार भेज कुछ सूचना के उत्तर के लिये जमसम नौ साव तक रुकना पड़ेगा। इस प्रकार का उत्तर जड़त ही मदत पहुँच सम्भवा नयगा, परंतु रेडियो-विशेषज्ञों का विचार है, कि रेडियो द्वारा हम लोगों के वायुमंडल की भंड तटों को पार कर सूचना भेजना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कष्टसाध्य अवस्थ है।"

('विश्वकल्याण' ना अंक अंभायी)

७१०१-संतका स्वरूप

(लेखक:-पूज्यपाद श्री. उडियाभाषा)

जो भगवान् का स्वरूप है वही संत का स्वरूप है। संत का कार्य लक्ष्य नहीं बनवाया जा सकता। जिसमें सत्य है, जो सत्य है, जो सत्यसे अलग है और जिसमें सत्यका अत्यंताभाव है वही संत है। उसे अन्न कड़ो, धृष्टिर कड़ो, जगत कड़ो अथवा संत कड़ो, अंक ही ज्ञात है। व्यवहार में जिसे संत कहते हैं वह केवल उसका प्रतीक है। जिस प्रकार प्रतिभा में भगवद्भाव किया जाता है उसी प्रकार गुरु और भक्तियों में भी संतत्व की भावना की जाती है, किंतु उपासक की यह भावना परमार्थतः उसका स्वरूप है; व्यवहार में उसमें सम्यग्दानदत्त की भावना की जाती है और परमार्थतः वही उसका स्वरूप है।

संतत्व की प्राप्ति का प्रधान साधन संतों की उपासना है. संतकी उपासना लगवान् की उपासना है. संत में शुष्क-दोष देवना उसका अपमान करना है. किसी भी प्रकार के आयरणों से संत की पहचान नहीं हो सकती. संत के संप्रदाय या आख वेप पर दृष्टि नहीं देनी चाहिये, इसके उद्देश्य को देवना चाहिये. संतों की परीक्षा करना थडे दुःसाहस का काम है. किन्हीं-किन्हीं महात्माओं का आख व्यवहार बहुत धृष्टित और उपेक्षणीय देवा जाता है; परंतु उनके भीतर जो दिव्य तपोभजन रहता है उससे सैकड़ों-हज़ारों पुरुष अकारण ही उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं. उनकी परीक्षा झार्छ कैसे कर सकता है ? संतो के आयरण के विषय में यह प्रसिद्ध है—

कचिच्छिष्टाः कचिच्छ्रुष्टाः कचिद्भूतपिशाचवत् ।

नानारूपधरा योगी विचरन्ति महीतले ॥ *

किसी विशेष सम्प्रदाय में ही संत होते हैं—ऐसी बात नहीं है. ईसा और मुहम्मद साहब क्या संत नहीं हैं ? हिंदू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सभी मतों में सच्चे संत देवे जाते हैं. हमें उनके संप्रदाय पर दृष्टि न देकर उनके दिव्य गुणों का अनुकरण करना चाहिये. किसी प्रकार किसी विशेष देश या विशेष शाल से भी संतो का संप्रदाय नहीं किया जा सकता. सभी देशों में सभी समय झार्छ-न-झार्छ सच्चे संत विद्यमान रहते ही हैं. संत ही समाज के जीवन हैं, झार्छ भी संतजनयन्य समाज अवित नहीं रह सकता.

व्यवहारकी दृष्टिसे संतोंका दो झोटियोंमें विभक्त किया जा सकता है. आचार्यझोटि और अवधूतझोटि. अवधूतझोटि के संतों के आयरण और उपदेश सर्वदा सज्जे विषे अनुकरणीय नहीं होने. झार्छ विरले पुरुष ही उन्हें पहचान पाते हैं. परंतु उनका आख आयरण आदर्श न होने पर भी होने वे संत ही हैं. उनसे किसी प्रकार का देश नहीं करना चाहिये. हा, संतत्वप्राप्ति के विषे अनुकरण आचार्यझोटि के संतो

* योगी लोग नाना प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वीतल में विचरते हैं. कहीं वे छिंट जलन पत्ते हैं, कहीं जट-से दिपाछ देने हैं और कहीं जल च पिछाचों के समान व्यवहार करते हैं.

૧૧ હો જાના અદિગે. તેનો આગરનું કે વિષયમેં એકા રહા મયા દે—
મમ્તોન્નિવેશા મચ્ચિષાઃ પ્રદામ્તાઃ સમવર્તિનઃ।

નિર્મમા મિત્રદ્વારા નિર્લેખ્યા નિષ્પરિપ્રદાઃ ॥

અર્થાત્ જિનમેં નિરપેક્ષતા, મમત્વ-અભયતા, દાનિ, સમદર્શિ, નિર્મમાત્વ, અદોષાચર્યના, દંદનોના ઓર નિષ્પરિપ્રદ આદિ ગુણ રહેને દેં ને સંત દેં. જગત્તક મે ગુણ પ્રાપ્ત ન હોં તજનક અપને ડો સંત નદોં સમજના આદિયે. કિંતુ ઇન ગુણોં કા સંત ડો સ્વયં હો અનુભવ દો સકતા દે, મોઘ અન્ય વ્યક્તિ કિસી પ્રકાર કી પરીક્ષા કરકે ઇનકો પતા નદોં લગા સકતા. અતઃ સબકો ઇન ગુણોં કે કૃપા-જન કા મયાસાધ્ય પ્રયાત્ન કરના આદિયે.

('કથ્યાણુ' માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૧૦૨-પ્રાર્થના

હે પ્રભો! મેં અધમ હું, નીચ હું, પામર હું, પાપોં કી કાલિ-
મા સે કલકિત હું. ઇતના સબ હોતે હુએ બી. હું તો તુમ્હારા હો
ન! ઇસ સત્ય ડો, હે સત્ય! તુમ અસ્વીકાર નહોં કર સકતે. બસ,
ઇસી સત્ય કે આધાર પર મેં તુમસે યહ પ્રાર્થના કરતા હું કે તુમ
મેરે મન ડો એસા બના દો જિસમેં યહ ઇસ સત્ય ડો સદા સ્મરણુ રખે.
કયા ઇસ પતિત કી, હે પતિતપાવન! ઇતની બિનતી બી નહોં સુનોગે!

હે પ્રભો! મેં તુમસે વિમુખ હું, સંસાર કે જાલ મેં ફસા હું,
બૂલકર બી કબી તુમ્હારી ઓર ચિત્ત નહોં લગાતા. પરંતુ હે વિશ્વ-
રૂપ! હે મેરે લીલામય! યહ તો સત્ય હો હૈ કે સબ કુછ તુમ્હોં
હો. હિર આહે મેં કિસી ઓર દેખૂં, કિસી ઓર જાણૂં, કિસી મેં મન
લગાઉં, તુમ્હો કા તો દેખતા હું, તુમ્હારી ઓર હો તો જાતા હું,
તુમ્હો મેં તો મન લગાતા હું. બસ યહી પ્રાર્થના હૈ કે ઇસ સમગ્ર ડો
પ્રતિશ્રુ મેરે હૃદય મેં જગાયે રકખો મેરે સ્વામી!

हे प्रभो! मैं अपनी जूही जो मैं माझा देना हूँ, और
मेरी जवचन, धनवान, पुत्रवान, धनवान, मित्रान और जो
मानता हूँ, परंतु हे सर्वेश्वर! यह तो सत्य ही है कि मुझ में
कुछ भी है सो सत्य तुम्हारे ही तो है। मैं भी तुम्हारी ही
पक्षि हूँ। हे सर्वेश्वर! जय, धन सत्य सिद्धांत को मैं हूँ
जुद्ध, यह वरदान दे दो मेरे भाविक!

x x x x

हे प्रभो! लोग कहने दें जगत् सत्य स्वभाव है, तुम्हारी
भाषा से गिना ही दुखे यह सत्य कुछ ही जगत् है, परंतु भाषा या
स्वभाव पुरुष के आश्रित होने के कारण यह तो, हे सत्यसंकल्प! सत्य
ही है न, कि यह सारा प्रपंच तुम्हारे संकल्प पर स्थित है—प्रपंच में ही
मैं भी हूँ इसलिये मैं भी तुम्हारे संकल्प में हूँ। मेरे सरीखा कौन
भाववान् होगा जिसे तुम अपने मन में रखते हो। जस, प्रभो!
मुझे तो अपने संकल्पमें ही रक्खो। और जैसा जना हो कि मैं सत्य
कुछ ब्रह्मकर—दुनिया की सारी सुधि बुझाकर केवल यही याद रखूँ
कि मैं तुम्हारे संकल्प में ही स्थित हूँ।

x x x x

हे प्रभो! कहां मैं क्षुद्र-सी परिधि में रहनेवाला क्षुद्रतम झीट,
और कहां तुम अपने एक-एक रोम में अनंत अक्षाओं का धारण
करनेवाले कल्पनातीन महामहिम महान्! मैं तुम्हारी याद कहां पाऊँ
और कैसे पाऊँ! परंतु हे सर्वेश्वर! यह तो सत्य है कि अनंत
अक्षाओं में से किसी एक क्षुद्रतम अक्षांश का क्षुद्रतम झीट होने पर भी
हैं तो तुम्हारे ही द्वारा धारण किया हुआ न? प्रभो! जस, इस
तत्त्व को कहां ब्रह्मने न पाऊँ और नही-सर्वदा अपने को तुम्हारे
ही आधार पर स्थित देखूँ, अपने को तुम्हारे ही अंदर समझूँ!

x x x x

हे प्रभो! मैं दुःखों से दूषा हूँ, तापों से संतप्त हूँ, अभावों से
अपूर्य हूँ, व्यथानों से व्यथित हूँ, अपमानों से पीड़ित हूँ, अप-
मान से क्षोभित हूँ, परियों से भरपूर हूँ और जगत् से भरपूर हूँ।

का ही करना चाहिये। उन्हीं आग्रहों के विषयमें ऐसा कहा गया है—

सन्तोऽनपेक्षा मच्चिन्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः।

निर्ममा निरद्वन्द्वारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥

अर्थात् जिनमें निरपेक्षाता, भगवत्परायणता, शान्ति, समदृष्टि, निर्भक्त्य, अहंकाररहितता, द्वंद्वहीनता और निष्परिग्रह आदि गुण रहते हैं वे संत हैं। जगतक ये गुण प्राप्त न हों तबतक आपने का संत नहीं समझना चाहिये। किंतु इन गुणों का संत को स्वयं ही अनुभव हो सकता है, कोछ अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की परीक्षा करके इनका पता नहीं लगा सकता। अतः सज्जनों इन गुणों के विषयमें जो कथासाध्य प्रयत्न करना चाहिये।

('कल्याण' भासिकना ओक अंकगांधी)

ॐ१०२-प्रार्थनाॐ

हे प्रभो! मैं अधम हूं, नीच हूं, पावर हूं, पापों की शक्ति-
भासे कलंकित हूं। छतना सज्ज होते दुखे भी हूं तो तुम्हारा ही
न? इस सत्य को, हे सत्य! तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। जस,
इसी सत्य के आधार पर मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि तुम
मेरे मन को ऐसा बना दो जिसमें वह इस सत्य को सदा स्मरण रहे।
क्या इस पतित को, हे पतितपावन! छतनी भिनती भी नहीं मुनेगे?

हे प्रभो! मैं तुमसे विमुख हूं, संसार के जल में डूबा हूं,
जूलकर भी कभी तुम्हारी ओर चित्त नहीं लगाता। परंतु हे विश्व-
रूप! हे मेरे लीलाभय! यह तो सत्य ही है कि सज्ज कुछ तुम्हीं
हो। फिर आहो मैं किसी ओर देखूं, किसी ओर जाऊं, किसी में मन
लगाऊं, तुम्हीं का तो देखता हूं, तुम्हारी ओर ही तो जाता हूं,
म्हीं में तो मन लगाता हूं। जस यही प्रार्थना है कि इस समझ को
सज्ज मेरे हृदय में जगाये रखो मेरे स्वामी!

हे प्रभो! मैं अपनी जूही आई में अकडा रहता हूं, और अपने को जलवान, धनवान, पुत्रवान, जनवान, विद्वान और पुद्धि-वान मानता हूं. परंतु हे सर्वेश्वर! यह तो सत्य ही है कि मुझ में तो कुछ भी है सो सत्य तुम्हारा ही तो है. मैं भी तुम्हारी ही संपत्ति हूं. हे सर्वशोक भंडेश्वर! जस, इस सत्य सिद्धांत को मैं कभी न भूलूं, यह वरदान दे दो मेरे मासिक!

x

x

x

x

हे प्रभो! लोग कहते हैं जगत सत्य स्वभावतः है, तुम्हारी भाषा से गिना ही दुझे यह सत्य कुछ दीपता है, परंतु भाषा या स्वयं पुरुष के आश्रित होने के कारण यह तो, हे सत्यसंकल्प! सत्य ही है न, कि यह सारा प्रपंच तुम्हारे संकल्प पर स्थित है—प्रपंच में ही मैं भी हूं इसलिये मैं भी तुम्हारे संकल्प में हूं. मेरे सरीपा को न जाग्यवान् होना जिसे तुम अपने मन में रखते हो. जस, प्रभो! मुझे तो अपने संकल्पमें ही रक्जो. और ऐना जना हो कि मैं सत्य कुछ भूलकर—दुनिया की सारी सुधि बुझाकर ठेवज यही याद रखूँ कि मैं तुम्हारे संकल्प में ही स्थित हूं.

x

x

x

x

हे प्रभो! कहां मैं सुद-सी परिधि में रहनेवाला सुदतम कीट, और कहां तुम अपने ओक-ओक रोम में अनंत ब्रह्मांडों के धारण करनेवाले कल्पनातीन महाभट्टिम महान्! मैं तुम्हारी याद कहां पाऊँ और ऐसे पाऊँ! परंतु हे सर्वेश्वर! यह तो सत्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में से किसी ओक सुदतम ब्रह्मांड के सुदतम कीट होने पर भी हूं तो तुम्हारे ही द्वारा धारण किया हुआ न! प्रभो! जस, इस वरदान को कहां भूलने न पाऊँ और नया-नया अपने को तुम्हारे ही आधार पर स्थित देखूँ, अपने को तुम्हारे ही अंदर जगमगूं!

x

x

x

x

हे प्रभो! मैं दुःखों से व्याप्त हूं, तापों से संतप्त हूं, अमाशों से व्याकुल हूं, व्याधियों से व्याकुल हूं, अजमानों से परेशान हूं, अजानों से क्लेशित हूं, अविषों से अस्त हूं और तपों से जल हूं.

मेरे समान दुःखी दुनिया में दूसरा कौन होता है सारे दुःखों का पड़ाग मानो मुझ पर दो दूट पड़ा है परंतु मैं मेरे प्रियतम ! क्या यह सच नहीं है कि यह सच तुम्हारी ही जेब में छिपा हुआ है ! तुम्हारा ही प्रेम से दिया हुआ उपहार है ! धर्म सत्यता मननपर ही है मेरे प्यारे ! फिर मुझे धनही प्राप्ति में असंतोष क्यों होता है ! तुम्हारी ही ही कुछ प्रत्येक वस्तु में तुम्हारे कृप्य के निमल प्रेम को देख कर, ओ मेरे कृप्यधन ! तुम्हारे प्रत्येक विधान में तुम्हारा कर्म कर-रपरा पाकर मैं परम सुखी हो सकूँ, ऐसी प्रणियों का-सा विश्वास कृप्य मुझे दे दो नाथ !

x x x x

हे प्रभो ! मैं दिन-रात दुनिया में दुःख की, शोक की, पीडा की, निराशा की, असह्यता की, अपमान की, अभाव की, अकाव्य की, अकीर्ति की, हरिद्वय की, विषय की, रोग की और मृत्यु की उरावनी झुरती हूँ। देख-देखकर भयभीत होता हूँ। परंतु हे मेरे सगुर भिखाड़ी ! हे मेरे विश्वक्षय ण्डरूपिये ! क्या यह सत्य नहीं है कि धर्म सच रूपों का धारण करके ओके तुम्हीं तो मुझसे जेबने आते हो ! और क्या यह भी सत्य नहीं है मैं तुम्हें न पदयानने के कारण ही उर-कर धनसे दूर जागना यादता हूँ ! हे प्यारे ! मुझे ऐसी दिव्य आशें दे दो कि फिर तुम्हें पदयानने में मैं कभी भूलूँ ही नहीं ! याहे तुम किसी भी रूप में आओ, मैं तुम्हें पदयान ही हूँ और तुम्हारे नये-नये जेबों का देख-देखकर वैसे ही भिन्नता रहूँ जैसे सूर्य की किरणों का देखने की कर्मज भिन्न छहते हैं, वे जाते न प्रभु ! ऐसी पहेँ के भीतर ही वस्तु का पदयाननेवाली पैनी नजर !

x x x x

हे प्रभो ! मैं माता के स्नेह से, पिता के वात्सल्य से, मित्र की मैत्री से, पत्नी के प्रेम से, संतान के प्यार से, सुकर्मों की कीर्ति से और लक्ष्मी की मोहिनी से मुग्ध हो रहा हूँ। सदा अधा ही बना रहता हूँ। परंतु ओ मेरे बड़ा भाषापी ! क्या यह सत्य नहीं है कि तुम्हों का अन-स्नेह करने दो, पिता जन हर पावते दो, मित्र जनकर मैत्री

करते हो, पत्नी जनकर प्रेम करते हो, संतान जनकर अपनी तोतली चाखीसे मोहने हो, सुकर्मा जनकर इति के रूप में आने हो, और मा लक्ष्मी जनकर मुझे अपना गुलाम बना लेने हो ? क्या यह रनेछ, वात्सल्य आदि की सारी धाराओं का मूलस्रोत तुम्हीं एक मात्र अपिज लावो के भंडान सागर से ही नदी निकल रहा है ? और क्या यह लाव-धारा पुनः लौटकर तुम समुद्ररूप में ही मिलने का नदी बन रही है ? ओ मेरे मनचोर ! अस, धृतिनी कृपा करो कि मैं धन सभ में और धन सली के संबंधों और लावों में तुम्हों का देन-देणकर सदा मुग्ध होता रहूं !

x x x x

हे प्रभो ! जगत् के रंग-गिरंगे कूलों की सुंदरता और सुगंधि, आकाश में छिनेवाले पक्षियों की चित्र-विचित्र वर्णों की जनावट और जल की सुमधुर छाडकी, सरोवरो में और नदियों में धधर-से-छधर छुटनेवाली मल्लियों की मोहिली सुरत और पुष्पों के रसपर मंडराती दुध निनधियों की डेलापूर्य रचना, सभ मन के छरखु किये डावती है. यह सुंदरता, सुगंध, डेला और यह भीडा स्वर, हे सौंदर्य और माधुर्य के अनंत सागर ! तुम्हारे ही तो जलकल है. अस, हे अपिज सौंदर्य-माधुर्य-निधि ! जैसी कृपा करो जिससे मैं धन आन के सदा स्मरख रण सद्ध और प्रत्येक सौंदर्य-माधुर्य की जडनी धारा का सुदारा लेकर तुम्हारे अनंत सौंदर्य-माधुर्य का कुछ अंश में तो छिनोत करूं !

x x x x

हे प्रभो ! मेरे हृदय में जैसी आग लगा हो जो सदा जडती हो उसे विषों की सारी आसक्ति और डामना छिडा छधन जन-हरे छिने और भी प्रवण कर दे और धननी प्रवण कर दे कि फिर वह तुम्हारी ध्यान-सुधा-रष्टि के जिना कभी पुजे ही नदी !

x x x x

हे प्रभो ! जैसे सूर्य-शानमलि सूर्य की छिरजों का स्पर्श पाते ही सब डाली है, वैसे ही हे नाथ ! तुम्हारे जलन माधवों का स्पर्श

ने अंग पाते ही मेरे मन में तुम्हारे प्रेम की आग लड़क
के अनंत अज्ञान में अनंत भूयो के प्रकाशक ! मेरे मन का
तमज्जि के सदृश बना दो !

हे प्रभो ! जैसे अंशान्तमज्जि अंशकिरणों का योग प्राप्त करते
द्रवित हो कर रस बनाने लगती है वैसे ही हे अनंत सुधा-
का सुधादान देनेवाले सुधासागर ! मेरा हृदय अंशान्तमज्जि के
मान बना दो ने तुम्हारे गुण-नामस्त्री सुधाजरी यन्त्र-किरणों का
योग पाते ही द्रवित होकर बनने लगे !

हे प्रभो ! तुम्हारे वरणी बोखे का अपनी ओर प्रीयता है ने
निष्कलित होकर उसके सामने आता है मुझे भी हे कृपासागर !
समस्त अविमानों के मित्रत्वसे रहित कर दीन दीन निष्कलित होकर
बना दो ने तुम्हारे आकर्षक कृप्य नाम तुम्हारे का पाते ही दौड़कर
उसमें सदा के लिये चिपट गये !

('कल्याण' ना अंक अंशान्ती)

१०३-सिंध-पंजावका तुहफा*

[अर्थात् गोष्ठी ने गुरु गान्धर्व की लाजकरी के साथ दुर्ग]
प्रश्न-इंद्री का आदि और अंत क्या है ?

उत्तर-इंद्री का आदि नाश होना और अंत 'सत्' होना
है. नाश होने का अर्थ यह है कि शिष्य इंद्री आरंभ करने के समय
निरभिमानभावसे भूत के समान बनकर श्रीगुरुदेव की आज्ञास्त्री
कक्ष में समा गये, और 'सत्' होने का लाव है देवाभिमान की
निरतिपूर्वक सत्त्वस्व में स्थित हो जाना.
प्रश्न-इंद्री की पड़ाव क्या है ?

* यह तुहफा हमें श्रीमदंत गान्धर्व धर्मदास, हरणार लाल, श्रीमदंत गान्धर्व टटलदास, हरणार गान्धर्व से पं० श्रीगुरु-
सिद्ध 'दीन' रामायणी के द्वारा प्राप्त हुआ है. —संपादक

उ०-नम्रता. लाय यह है कि नम्रता से ही सत्य किसी में अज्ञात प्राप्त हुई है, होती है और होगी.

प्र०-इक्षीरी की बुद्धिमानी क्या है ?

उ०-परमेश्वर में चित्त लगाना, परमेश्वर के सिवा और कहीं चित्त को न अटकाना. तात्पर्य यह कि इक्षीर में अपना चित्त सदैव भगवान में ही लगाये रखना आदिये, लोक-परलोक के किसी भी विषयभुज में चित्त को न जाने देना ही इक्षीरी की बुद्धिमानी है.

प्र०-इक्षीर की शक्ति क्या है ?

प्र०-अशक्त होकर रहना. अर्थात् अपने में शक्ति होने पर भी असमर्थ बने रहना, यही इक्षीर की शक्ति है

प्र०-इक्षीर के लिये मुँह काटा करनेवाली वस्तु क्या है ?

उ०-अपनी स्तुति करना. इक्षीर का अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना अपने मुँह पर कालिज लगाना है. ठंडा भी है—

स्वगुणदोष पर जाचना अर्थात् व्यर्थ भजंत ।

इन चारोंके कहन में संतन जीभ लजंत ॥

प्र०-इक्षीर का पैवंद क्या है ?

उ०-परमेश्वर का ज्ञान और उस ज्ञानमें स्थित हो जाना. अर्थात् दुनिया के संपूर्ण नाता से भन का मोड़कर और ओकमात्र परमेश्वर का अपना मननकर उन्हीं से दंड नाता मोड़ लेना, यही इक्षीर का पैवंद है

प्र०-इक्षीरी का प्रकाश क्या है ?

उ०-परमेश्वर का नाम-रूप और ध्यान.

प्र०-इक्षीर के सिर पर क्या है ?

उ०-अमरत्व की लाया.

प्र०-इक्षीर के आगे क्या है ?

उ०-प्रारब्ध.

प्र०-इक्षीर के पीछे क्या है ?

* नाबी लेन से ओक पुष्प या इक्षु के दक्षिणी भागों के दक्षिण पुष्प या इक्षु के दक्षिण भागों में ओकसे दूसरा पुष्प या इक्षु का दक्षिण भाग के दक्षिण भाग से लेते हैं, जिससे पैवंद रहने दे.

शुभसंवाद-भाग ६ में

- ७०-भौत. अर्थात् उसे तब भी की याद नहीं रहती है।
- प्र०-इकीर के दोनों हाथ कदां रहने हैं ?
- ७०-उस के दोनों हाथ कानों पर और सभ्य नियमों के पालन में रहते हैं. अर्थात् परापी निन्दारूपि कानों में न पड़े, इस के लिये वह दोनों कानों के दोनों हाथों से बंध दिये रहता है और पूजन-दिक नियमों में दटना के साथ लगा रहता है।
- प्र०-इकीर के वस्त्र किस अवस्था में रहने हैं ?
- ७०-संकुचिन् और बंधे दुग्गे—कुआम की ओर से संकुचित और आसन की दृष्टता में बंधे दुग्गे.
- प्र०-इकीर किस काम के लिये कमर कैसे रहता है ?
- ७०-गुरुओं की सेवा-टहल करने के लिये.
- प्र०-इकीर का संकल्प क्या होता है ?
- ७०-भजन करना (अर्थात् भजन के सिवा और कुछ संकल्प न करने देना—केवल भजन का ही संकल्प करना).
- प्र०-इकीर का संशय किस जात का रहता है ?
- ७०-यही कि भजन करता हूँ, हे भगवान् मे कृपुल होता है कि नहीं ?
- प्र०-इकीर का घोड़ा क्या है ?
- ७०-प्रियतम की प्रीति और भुञ्ज.
- प्र०-इकीर का अधिकार क्या है ?
- ७०-दिन-रात भजने रहना, अर्थात् सदैव सत्-असत् का विवेक करते रहना. भगवान् शंकराचार्य ने भी कहा है—
- ‘जागर्ति को यः सदसद्विवेकी ।’ (प्रश्नोत्तरी)
- प्र०-इकीर की ‘शहिदी’ (बिना विचार के सदसा काष्ठ काम कर देने के सिध्दी लाया में ‘शहिदी’ कहने हैं) क्या है ?
- ७०-जड़ित जाना. कहा भी है—‘बुद्धि धटे जड़ु भोजन भाये.’
- प्र०-इकीर की आलाही (होशियारी) किस जात में है ?
- ७०-अज्ञ-जल का संयम करना, अर्थात् कम जाना-पीना.
- प्र०-इकीर का आराम-विश्राम क्या है ?

७०-अक्षंत में बैठना. प्रभाष्य देखिये—

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः ।

यत्सुखं पीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः ॥

प्र०-इकीर का तोषा (भणना) क्या है ?

७०-अक्षंत का अरोसा रचना.

प्र०-इकीर का मेढमान कौन है ?

७०-शरीर और अविज्ञा (प्रारब्ध). तात्पर्य यह कि इकीर शरीर के निर्वाहभाज से संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं.

प्र०-इकीर का उद्यम क्या है ?

७०-परमेश्वर में चित्त का स्थित करना.

प्र०-इकीर का धर कहाँ है ?

७०-जगत्प्री सराय की इकीर का धर है.

प्र०-इकीर की भिक्षुयत (संपत्ति) क्या है ?

७०-परमेश्वर के अजनन का नियम.

प्र०-इकीर की रीज क्या है ?

७०-शरीर का आरोग्य (क्योंकि शरीर निरोग रहनेसे परमात्मा का अजनन होता है).

प्र०-जगत्पर इकीर का यंदा (तादा) क्या है ?

७०-भोगों का, अर्थात् गिन विषयो में चित्तकी इसावट देती है, इनका त्याग करना.

प्र०-इकीर के धर की (रुद्ध की) कुंज क्या है ?

७०-हर किन्ती से शिक्षा लेना (जैसे गुरु दत्तात्रेयजीने यौभीस गुरुओं से शिक्षा ली थी).

प्र०-इकीर का आदार क्या है ?

७०-अपना ही भांस (अर्थात् शरीर को सुभाना, निनिक्षा करना).

प्र०-इकीर में जरूरत किस जातकी है ?

७०-हर जात पर गुरु मानना—अर्थात् गुरु मान जन आवे, किन्तीने इनायत देना.

प्र०-इकीर की प्रसन्नता क्या है ?

७०-किसी भी विषय में चित्त को न अटकाना। कदा भी दे-
प्रीति करंते चायरे हित चित्त मयरे देख।
मूलम कीन सपानपा, चित्त दे चिंता छेय ॥

प्र०-इकीर को आहत क्या है ?

उ०-मनन करते रहना।

प्र०-इकीर को तुम्हारा किस जातकी रहती है ?

उ०-तप ज्ञाने की।

प्र०-इकीर की शुश्रूषा किस पर है ?

उ०-किसी से सेवा नहीं करना; न्ने स्वयं आकर प्राप्त हो

न्य किसी में संतुष्ट रहना।

प्र०-इकीर को रस (आनंद) किस जात में मिलता है ?

उ०-युप रहने अर्थात् खात रहने में।

प्र०-इकीर का न्याय क्या है ?

उ०-सत्य से निर्वैर रहना।

प्र०-भाषा का व्यवहार कैसा है ?

उ०-जैसे जूट के नाक की मछार (नकेल)। मछार पशुओं के

लिये भली है, मनुष्यों के लिये नहीं।

प्र०-परमेश्वर के साथ प्रीति क्या करना भला है ?

उ०-अभी धंसी समय।

प्र०-किस से प्रीति न करना भला है ?

उ०-क्रोध, मोह, मोह, तुम्हारा आदि से प्रीति न करना भला है।

प्र०-कर्मयोग और सांख्ययोग किसे कहते हैं ?

उ०-पवन को रोकना कर्मयोग और चित्त का निरोध करना

सांख्ययोग है। यदि कहो कि इन दोनों में कौन प्रभाज्य है, तो इसका

उत्तर यह है कि जन्मतक कलियुग नहीं आया या तत्पतक दोनों

क्रियाओं योग्य (साध्य) थीं; परंतु अल्प कलियुग के आ जाने से

चित्तकी वृत्तियां अमय हो गई हैं, इसलिये कर्मयोग की सिद्धि नहीं

नहीं होती। इसलिये इस युग में सांख्ययोग ही प्रभाज्य है।

प्र०-इकीर के लिये कहिन क्या है ?

उ०-जप-तप का अहंकार निवृत्त करना.

प्र०-इकीर का भेल-भिलाप क्या है ?

उ०-अपना आपा जुलाकर अपने ही रह जाना, अर्थात् देहाभिमान को जुलाकर आत्मस्वरूप में स्थिर रहना.

प्र०-इकीर का जभा क्या है ?

उ०-सज्ज किसी के पापों का कण्ठना-ढकना.

प्र०-क्या इकीर का नम्र रहना जला है ?

उ०-जन्मतक शरीर का अभ्यास है तन्मतक निर्वाहमात्र के सिधे कपडा अंगीकार करे और जन्म शरीर का अभ्यास भिन्न जगत् तन्म स्वेच्छानुसार करते.

प्र०-जगन् कैसे स्थिर होना है ?

उ०-तप के द्वारा.

प्र०-तप कैसे सिद्ध होता है ?

उ०-इदना कम, करना अधिक-ऐसा करने से तप सिद्ध होता है.

प्र०-इकीर का कर्तव्य क्या है ?

उ०-गुरदेव की आज्ञा में रहना.

प्र०-इकीर का शोक क्या है ?

उ०-भाषाधारियों से प्रीति करना.

प्र०-इकीर को दुःख कैसे होता है ?

उ०-उदात्त विषयान्ते.

प्र०-इकीर के पास से लोक की द्यूभन (जीड) किस प्रकार बरे ?

उ०-हर किसीसे कुछ-न-कुछ सायना करने रहने से.

प्र०-इकीर का दास-विदास क्या है ?

उ०-जगवान् की ख्याति करना.

प्र०-इकीर का अर्थ किस तरह सिद्ध होता है ?

उ०-जन्म अर्थों का त्याग करने से.

प्र०-निदान्त इकीर को परमेश्वर का प्राप्त होने दे ?

उ०-जन्म उत्तरे हरि में सखी प्रीति रहा हो जानी दे.

प्र०-सखी प्रीति से निदान्ती क्या है ?

ઉ૦-મુરખો સે પ્રીતિ કરના.

પ્ર૦-કપા ફીર કે લિયે સવાલ (પાચના) કરના કીક દે !

ઉ૦-હાં, યદિ વદ કિસી ઓર કે લિયે કિયા જાય.

પ્ર૦-ફીર કે લિયે કિસ કા ત્યાગ યોગ્ય દે ?

ઉ૦-અપને સંબંધિયાંકા કદા જી દે-

ફુલ ફુલેંચ ધૂલેંચ વન, ફંટક નસ-સિસ પૂર !

યુદ્ધિ યજ્ઞ ફાટે સહી, 'રજ્જવ' રહિયે દૂર ॥

પ્ર૦-ફીર કા મિત્ર કીન દે ?

ઉ૦-માયા કા ત્યાગ.

પ્ર૦-જનક આદિ અપને કુટુંબ મેં કિસ પ્રકાર રહે ?

ઉ૦-અપને હૃદય કા સર્વથા નિરહંકાર બનાકર.

('કસ્યાણ્' માસિકના એક અંકમાંથી)

૧૦૪-ધ્યાનાવસ્થામાં પ્રભુ સાથે વાર્તાલાપ

(અનુઃ-શ્રી૦ મણિલાલ જાદવરાય ત્રિવેદી)

સાધક એકાંત અને પવિત્ર સ્થાનમાં દર્ભ અથવા જીનના આસન ઉપર સ્વસ્તિક, સિદ્ધ અથવા પદ્માસન વગેરે કોઈ પણ આસન વડે સ્થિર સીધા અને સ્વચ્છતાપૂર્વક એસે, ઇન્દ્રિયોને વિષયથી મુક્ત કરી, સાંસારિક કામનાઓનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી, સ્ફુરણરહિત યજ્ઞ જાય, પછીથી આજસરહિત વૈરાગ્ય સહિત પવિત્ર ચિત્તથી પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાનનું આહ્વાન કરે. જ્યારે ધ્યાનાવસ્થામાં ભગવાન આવે છે, ત્યારે ચિત્તમાં અતિ પ્રસન્નતા, શાંતિ, જ્ઞાન-જ્યોતિ તેમ નેત્રો બંધ કરતાંજ સારાએ ભૂમંડળમાં મહાપ્રકાશ પથરાયલો પ્રતીત થાય છે, જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં વિલેપ નથી થતો અને જ્યાં જ્ઞાનદીપક પ્રગટે છે ત્યાં નિદ્રા અને આજસ પ્રવેશ કરી ચક્રતાં નથી તેમજ સ્મૃતિ-પ્રાર્થના કરવાથી ધ્યાનાવસ્થામાં ભગવાન આવે તા ઇષ્ટદેવના સાક્ષર સ્વરૂપનું દર્શન કરવામાં કંઈ મુશ્કેલી

પણ નથી. કદાચ કહો કે પોતે નીરખેલી વસ્તુનું ધ્યાન કરવું સહેલ છે, પરંતુ કદી નીરખી ન હોય તેવી વસ્તુનું ધ્યાન શી રીતે થઈ શકે? એ કીક છે; પરંતુ શાસ્ત્ર અને મહાત્માઓનાં વચનામૃતોના આધારે તથા આપણા ઇષ્ટદેવના પ્રિયકર ચિત્રના આધાર ઉપર પણ ધ્યાન થઈ શકે છે, તેથી કરીને સાધકને માટે એજ ઉચિત છે કે, નેત્રોને બંધ કરી પોતાના ઇષ્ટદેવ પરમેશ્વરનું આહ્વાન કરે; અને સામાન્ય આહ્વાનના કારણે દર્શન ન થાય ત્યારે એમનું યુક્તીકર્તૃત્વ, દિવ્યસ્તોત્રો, મંગલગીતો થકી સ્તુતિ-પ્રાર્થના કરતાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ-પૂર્વક કરણભાવે ગદ્ગદ કંઠે ભગવાનનું પુનઃ પુનઃ આહ્વાન કરે અને ભગવાનના આવવાની આશા અને પ્રતીતિ કરતાં આ ચોપાઈનું ઉચ્ચારણ કરે:-

एक बात मैं पूछहु तोही। कारण कवन बिसारेहु मोही॥

પછી વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે, આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન આપણી સંમુખ આકાશમાં ફક્ત બે ફૂટના અંતર ઉપરજ પ્રત્યક્ષ હોયા છે. ત્યાર પછી ચરણથી મસ્તક સુધી એ દિવ્યમૂર્તિનું અવલોકન કરતાં કરતાં આ ચોપાઈ ઉચ્ચારવી આવશ્યક છે.

नाथ सकल साधनकर दीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥

હે નાથ! હું જ્યાં સાધનો વસરેલો છું છતાં આપે મને દીન જાણી દયા કરી છે; મનઝખ કે મેં તો કોઈ પણ એવી સાધના નથી કરી કે જેના બગથી ધ્યાનાવસ્થામાં આપનાં દર્શન કરી શકું; પરંતુ આપે મને દીન જાણીનેજ દર્શન દીધું છે. આ પ્રત્યક્ષ ભગવાનના આપ્તા પછી ધ્યાનાવસ્થામાં સાધક ભગવાન સાથે વર્તાવાપ શરૂ કરે છે.

સાધક—પ્રેમા! આપ ધ્યાનાવસ્થામાં પ્રમટ થતાં આટલો બધો વિશંખ કેમ કરો છો? બે.લાવતાંની સાથેજ આપ કેમ પધારતા નથી? આમ તલસાવો છો શા માટે?

ભગવાન—તલસાવવાનું તમનું પરમ દિન રહેતું છે.

સાધક—તલસાવવાનું મું દિન છે તે હું સમજતો નથી; હું તો આપના પધરવાનું દિન સમજું છું.

ભગવાન—વિશંખી અવસ્થા વિશેષ લાભ થાય છે, વિરહ-

વ્યાકુળતા થાય છે, ઉત્કટ ઇચ્છા થાય છે; એ વખતે આવવામાં પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી રીતે અત્યંત જૂન લાગે ત્યારે અત્યંત અમૃત સમાન લાગે છે.

સાધક—હીક છે; પરંતુ ધણી વિલંબ કરવાથી સાધક નિરાશ થઈ ખ્યાન છોડી દેવા તૈયાર થાય છે.

ભગવાન—જો મારા પર એટલો પણ વિશ્વાસ ન હોય અને મારા આવવામાં વિલંબ થવાને કારણે સાધક આકુળવ્યાકુળ થઈ ખ્યાન છોડી દે, તો તેને દર્શન દેવાથી શું ફાયદો ?

સાધક—હીક છે; પરંતુ આપના આવવાથી આપમાં રચિતો વધશેજ અને સાધના પણ તેજ યશે, એટલા માટે આપને બોલાવવતાની સાથેજ પધારવું ઉચિત છે.

ભગવાન—જો હું સમજું છું એજ ઉચિત છે ને ને ઉચિત છે તેજ હું કરું છું.

સાધક—પ્રભો ! આપ જો કહો છો તેવુંજ મારે માનવું જોઈએ, પરંતુ મન ધણું પાછું છે, એ માનવા નથી દેતું. આપ કહો છો તે વાત તદ્દન સાચી છે તોપણ મને તો એજ પ્રિય લાગે છે કે હું બોલાવું અને તરત આપ આવી જાઓ. એ બતાવશો કે એ પુકાર કઈ જાતનો પુકાર છે કે જે એકજ પુકારની સાથે આપ પધારો છો ?

ભગવાન—ગોપીઓની રીતે જ્યારે સાધક મારે માટે વિરહથી તલસે છે ત્યારે તેવી રીતે હું આવું છું. અથવા મારામાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ કરી દ્રૌપદી અને ગજેન્દ્રની માફક જ્યારે આતુરતાથી વ્યાકુલ થઈને પુકારે છે ત્યારે આવી શકું છું, અથવા પ્રહ્લાદની માફક નિષ્કામભાવથી ભજવાવાળા માટે બોલાવ્યા વિના પણ આવી શકું છું.

સાધક—વિરહથી વ્યાકુલ કરી આપ આવો છો એ આપની કેવી આદત છે ? આપ વિરહવેદના આપી કેમ તલસાવો છો ?

ભગવાન—વિરહ યકો ઉત્પન્ન થયેલી વ્યાકુલતાનો દરજ્જો ધણો જાણ્યો છે. વિરહવ્યાકુલતાથી પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય છે. પછી ભક્ત ક્ષણભરનો પણ વિયોગ નથી સહન કરી શકતો. એને સહાને માટે પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે એક વખત મળ્યા પછી ફરી મોઈ વખત

છોડતો પણ નથી; જેવા ભરત ચૌદ વર્ષ સુધી વિરહથી વ્યાકુલ રહ્યો, પછી મારો સાથ તેણે કદી પણ છોડ્યો નહિ.

સાધક—આપને કદી કામ પડતું તો આપ લક્ષમણ અને યતુ-મને સુપરત કરતા, ભરતને નહિ, એવું શું કારણ હતું?

ભગવાન—પ્રેમની અધિકતાને કારણે ભરત મારો વિયોગ સહન કરી શકતો નહોતો.

સાધક—ત્યારે તેણે ચૌદ વર્ષ સુધી વિયોગ થી રીતે સહન કર્યો?

ભગવાન—મારી આત્માથી અંધાર્ધ એને વિયોગ સહન કરવો પડ્યો અને એ વિરહથી પ્રેમની એટલી વૃદ્ધિ થઈ કે પછી તેનો મારાથી કદી વિયોગ થયો નહિ.

સાધક—પણ આપે એ વિરહમાં ભરતનું શું દિલ વિચાર્યું?

ભગવાન—ચૌદ સાલનો વિયોગ સહન કરવાથી એ વિરહ અને મિલનના તત્ત્વને પામી ગયો. પછી એક ક્ષણભરનો વિયોગ પણ તેને એક યુગ સમાન લાગવા લાગ્યો. ને એવું ન થાય તો મારા પ્રત્યે આટલું આકર્ષણ થી રીતે થાય?

સાધક—પણ વિરહની વ્યાકુલતાથી નિરાશા પણ થાય.

ભગવાન—હું કદી ચૂક્યો છું કે એવા પુરુષોને ફરી દર્શન આપવાની શું જરૂર છે?

સાધક—ત્યારે એવા પુરુષોએ આપનાં દર્શન માટે શું કરવું જોઈએ?

ભગવાન—કોઈ પણ પ્રકારે મારામાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તેની મોંઘિલ કરવી જોઈએ.

સાધક—શું શ્રદ્ધા અને પ્રેમ વિના દર્શન થઈ શકતાં નથી?

ભગવાન—ના, નથી થઈ શકતાં; એ નીતિ છે.

સાધક—શું આપ મહેરબાની નથી કરી શકતા?

ભગવાન—કોઈ ઉપર મહેરબાની કરાય અને કોઈ ઉપર ન કરાય તે પદ્ધતિનો આલે છે. દરેક પર મહેરબાની નથી થઈ શકતી.

સાધક—શું એવી મહેરબાની ફરી થઈ શકે છે ખરી?

ભગવાન—હા, અનંતકાળને માટે એવી મહેરબાની છે. એ વખતે જ્યાં અને પ્રેમ વખતે પણ હજી એક વખત મારું સ્મરણ

કરવાની મારી પ્રાપ્તિ થાય છે.

સાધક—ત્યારે એને માટે આટલી બધી મહેનતની કેમ રાખવામાં આવી ?

ભગવાન—એનું જીવન સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે, સદાને માટે એ મનુષ્યચરીરનો ત્યાગ કરી રહ્યો છે, તેથીજ એને માટે વધારે ઉદારતા રાખવામાં આવી છે.

સાધક—એ તો ઉચિતજ છે કે અંતકાળને માટે આ પ્રણી ઉદારતા રાખવામાં આવી છે, પરંતુ અંતસમયે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો પોતાના કબજામાં નથી રહેતી; અને તે વખતે આપનું સ્મરણ કરવું એ પણ પોતાના કાબૂની વાત નથી.

ભગવાન—એટલા માટે હમેશાં મારું સ્મરણ રાખવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે એવો અભ્યાસ કરશે તેને મારી સ્મૃતિ અવશ્ય રહેશે.

સાધક—આપની સ્મૃતિ મને હમેશાં રહે એને માટે હું ઇચ્છા રાખું છું અને ઇશ્વર કરું છું, પરંતુ ચંચલ અને પ્રબલ મન એવું છે કે તેની આગળ મારી ઇશ્વર ચાલતી નથી. એને માટે શેા ઉપાય કરવો જોઈએ.

ભગવાન—જ્યાં જ્યાં તમારું મન જાય ત્યાં ત્યાંથી પાછું વાળી પ્રેમથી સમજાવી ફરી ફરી મારામાં લગાવવું જોઈએ, અથવા મને દરેક જગ્યાએ રહેલો સમજી જ્યાં જ્યાં મન જાય ત્યાંજ મારું ચિંતન કરવું જોઈએ.

સાધક—એ વાત મેં સાંભળી છે, વાંચી છે અને હું સમજું છું, પરંતુ તે વખતે એ યુક્તિ મને યાદ નથી રહેતી અને તેથીજ આપનું સ્મરણ નથી કરી શકતો.

ભગવાન—આસક્તિને કારણે આ તમને ખૂબી આદત પડી છે; મને આસક્તિનો નાશ અને આદત સુધારવા માટે મહાપુરુષોનો ગુણ અને નામજાપનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

સાધક—એ તો થોડુંક જ બની શકે છે અને તેથી લાભ નથી; છે; પરંતુ મારા હૃદયમાંથી તો દરેક વખતે એ નથી યત્ન.

ભગવાન—એમાં દુર્ભાગ્યની શી વાત છે? એમાં તો તમારી કોશિયની બિજુપ છે.

સાધક—પ્રભો! શું ભજન અને સત્સંગ કોશિયથી થઈ શકે છે? સાંભળ્યું છે કે પૂર્વજન્મનાં પુણ્ય એકદાં થાય ત્યારેજ સત્સંગ થાય છે.

ભગવાન—મારો અને સત્પુરુષોનો આશ્રય લઈ ભજનની જે કોશિય થાય છે તે અવશ્ય સફળ બને છે. એમાં કુસંગ, આસક્તિ અને સંચિતનાં નડતરો બિહાં થાય છે પરંતુ તેના તીવ્ર અભ્યાસથી બધી અડચણોનો નાશ થઈ જાય છે અને ઉત્તરોત્તર સાધનાની ઉન્નતિ થઈ શકે અને પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય છે, અને પછી વિદ્યો નજીક પણ નથી આવી શકતાં. પૂર્વજન્મનાં કરેલાં કર્મ અનુસાર પ્રારબ્ધ ભોગ-પ્રાપ્તિ કરાવે છે, એ નવીન શુભ કર્મની અંદર ઘેઘ જાતનું વિદ્ય કરતું નથી. જે વિદ્ય બિહાં થાય છે તે સાધકની કમતાકાતથી થાય છે. પૂર્વસંચિત પુણ્ય સિવાય પણ શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી મારી કૃપા વડે સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાધક—પ્રભો! ધણીક લોક સત્સંગ કરવાની કોશિય કરે છે, પણ ત્યારે સત્સંગ મળતો નથી ત્યારે ભાગ્યની નિંદા કરવા મંડી પડે છે. શું એ ઠીક છે?

ભગવાન—ઠીક છે, પરંતુ તેમાં બૂલધાપ ખાઈ જવાનો ભય રહેલો છે, સાધનામાં નરમાય આવી જાય છે. જેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તેટલો કર્યા પછી પણ સત્સંગ ન થાય તો એ માની શકાય પરંતુ આ વિષયમાં પ્રારબ્ધની નિંદા ન કરતાં પોતાનામાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમની બિજુપ છે તેની નિંદા કરવી જોઈએ; કેમકે શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી નવું પ્રારબ્ધ બની પરમ કલ્યાણકારક સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાધક—પ્રભો! આપ સત્સંગને આટલો મુખ્ય કેમ મનેા છો?

ભગવાન—સત્સંગ વિના ન તો જાગન, જ્ઞાન, સેવા વગેરેની સાધના થઈ શકે ન તો આરામાં અનન્ય પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે. એના વિના મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં; તેથીજ હું સત્સંગને જોડતું મહત્ત્વ આપું છું.

સાધક—પ્રભો ! દયાવો, સત્સંમપ્રાપ્તિ માટે શો ઉપાય કરવો જોઈએ !

ભગવાન—પદેતાં દું દયાવી ચૂક્યો છું કે જદા અને પ્રેમથી સત્સંમ માટે પ્રયત્ન કરવાથી મારી કૃપા વડે સત્સંમ મળી શકે છે.

સાધક—હવે દું સત્સંમ માટે આથી પણ વિશેષ પ્રયત્ન કરીશ. નિરંતર નિષ્કામ પ્રેમભાવથી ભજન, ધ્યાન માટે દું આપનીજ મદદ માગીશ.

ભગવાન—તમે તમારી શુદ્ધિ પ્રમાણે ઠીક માગી રહ્યા છો; પરંતુ તમારા મનને જોટલા વિનયભોગ સારા લાગે છે, તેટલું મારું ભજન સારું લાગતું નથી.

સાધક—શુદ્ધિથી તો દું ઇચ્છું છું પરંતુ મન ધણું પાછું છે, તેથી અરુચિને કારણે ભજનધ્યાન સારું ન લાગે તો તેની આગળ દું લાચાર છું. તેથી આપે વિશેષ મદદ કરવી જોઈએ.

ભગવાન—ભજનધ્યાન પ્રત્યે મનની ઓછી રુચિ હોય તોપણ એવી કોશિશ કરતા રહો કે તે ભજનધ્યાનમાં લાગી રહે. ધીરે ધીરે એમાં રુચિ યતાં ભજનધ્યાન ઠીક થઈ રહેશે.

સાધક—દું શક્તિ પ્રમાણે કોશિશ કરતો રહું છું, પરંતુ હજી સુધી સંતોષકારક પરિણામ આવ્યું નથી. એથી ઉત્સાહભંગ થવા જેવું બને છે. મને એ વિશ્વાસ છે કે, આપની દયાથીજ એ કામ થઈ શકે છે; આપે એથી વિશેષ દયા કરવી જોઈએ.

ભગવાન—નિરુત્સાહી થવું ન જોઈએ. મારા ઉપર ભાર નાખવાથી બધું થઈ શકે છે એ ઠીક છે; પરંતુ મારી આજ્ઞા અનુસાર કટિબદ્ધ થઈ તમારે ચાલવાની કોશિશ કરવીજ જોઈએ. એવું ન ધારો કે દું બધી કોશિશ કરી ચૂક્યો છું, હજી કોશિશ કરવામાં ઘણી શિથિલતા છે. તમારી શક્તિ અનુસાર હજી કોશિશ નથી થઈ, એટલા માટે ખૂબ તત્પરતાથી કોશિશ કરવી જોઈએ.

સાધક—આપનો આશ્રય લઈ ફરીથી પ્રયત્ન કરીશ; પરંતુ કામ તો આપની દયાથીજ થશે.

ભગવાન—એ તો તમારા પ્રેમની વાત છે કે તમે મારા પર

વિશ્વાસ રાખો છો, પરંતુ સાવચેત રહેજો કે જૂલથી પણ તેમાં હરા-
મીપણું ન આવી જાય; હું કહું છું કે તમારે ઉત્સાહની વૃદ્ધિ કરવી
જોઈએ, જ્યારે મારું એ કહેલું છે ત્યારે તમારા ઉત્સાહમાં કંઈ
ખામી હોવાનું કોઈ પણ કારણ નથી; ફક્ત મનજ તમને જૂલયાપ
ખવરાવી રહ્યું છે. ઉત્સાહભંગની વાતજ મનમાં ન આવવા દો,
હમેશાં ઉત્સાહ રાખો.

સાધક—શાંતિ અને પ્રસન્નતાના અભાવે મારો ઉત્સાહ નરમ
પડી જાય છે.

ભગવાન—જ્યારે તમે મારી ઉપર બેસો છો તો કાર્યની
સફળતા ઉપર શા માટે ધ્યાન આપો છો ? એજ કામના છે.

સાધક—કામના તો છે પરંતુ એ છે તો ભજનધ્યાનની
વૃદ્ધિને માટે.

ભગવાન—જ્યારે તમે મારે ચરણે આવી મયા છો ત્યારે તમને
ભજનધ્યાનની વૃદ્ધિ માટે શાંતિ અને પ્રસન્નતાની ચિંતા શા
માટે છે ? મારી આગાના પાલન ઉપરજ તમારે ખાસ લક્ષ આપવું
જોઈએ. કાર્યના ક્ષય ઉપર નહિ.

સાધક—કાર્ય સફળ ન થવાથી ઉત્સાહભંગ થશે અને ઉત્સાહ-
ભંગ થવાથી ભજનધ્યાન નહિ થાય.

ભગવાન—એ તો ઠીક છે, પરંતુ સફળતાની કમી જોઈને પણ
ઉત્સાહમાં કમી જતાં થવી ન જોઈએ, મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી
ઉપરોપર મારી આગાથી ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ.

સાધક—એ વાન તો ઠીક યુક્તિપૂર્વક છે, પરંતુ ફરી પણ
શાંતિ અને પ્રસન્નતા ન મળવાથી ઉત્સાહમાં યિયિયના આવીજ જાય છે.

ભગવાન—એવું થાય છે તો તમે મારી વાન ઉપર શું ધ્યાન
આપ્યું ? એમાં તો કેવળ તમારા મનની હેતરપિંડી છે.

સાધક—ભગવાન ! શું એમાં મારા સંમિત પાપ કારણરૂપ
નથી ? શું એ મારા ઉત્સાહમાં નબરો ક્રિયા નથી કરતાં ?

ભગવાન—મારે ચરણે આવ્યા પછી પાપ રહેતાંજ નથી.

સાધક—એ હું જાણું છું, પરંતુ ખરી રીતે હું પૂર્ણાંજ

આપના યરજીમાં ક્યાં આવી યાગો છું? હજી સુધી તો કેવળ વચન માત્રથી આપના યરજે છું.

ભગવાન—વચનમાત્રથી પણ જે એક વચન મારે યરજે આવી ગય છે તેનો દૃઢ ત્યાગ નથી કરતો. પરંતુ તમારે તમારો જોવા બાવ દોષ તે પ્રમાણે મારે યરજે આવવાની ખૂબ કેસિય કરવી જોઈએ.

સાધક—કેસિય તો ખૂબ કરું છું, પણ મનની પાસે મારું કશું પણ ચાલતું નથી.

ભગવાન—ખૂબ કેસિય કરું છું એ માનવું બૂઝતારું છે; કેસિય થોડી કરો છો અને તેનાં વિવેચન વિશેષ કરો છો.

સાધક—એને સુધારવા પ્રયત્ન કરીશ કે યરીરમાં અને સાંસારિક વિષયોમાં આસક્તિ રહેવાથી અને મન ચંચલ હોવાને કારણે આપની દયા વિના પૂર્ણયરજી બનવું બહુજ કઠણ છે.

ભગવાન—કઠણ માનો છો તેથીજ કઠણ લાગે છે; ખરી રીતે કઠણ છેજ નહિ.

સાધક—શી રીતે કઠણ ન માતું? મને તો એવું પ્રત્યક્ષ માલૂમ પડે છે.

ભગવાન—હીક, માલૂમ પડે તો પડવા દો; પરંતુ તમારે મારી વાત તરફજ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

સાધક—આજથી હું આપની દયા પર ભરોંસો રાખી કેસિય કરીશ કે જેથી મને કઠણ માલૂમ ન પડે. પરંતુ સાંભળ્યું છે કે આપના યોગક નામ—જપથી અને ધ્યાનથી સર્વ પાપનો નાશ થઈ જાય છે. શાસ્ત્ર અને આપ પણ એવુંજ કહો છો, પણ અલિન વૃત્તિઓ યવાનું શું કારણ? થોડું થોડું ભજનધ્યાન તો મારાથી પણ થતું રહે છે.

ભગવાન—ભજનધ્યાનથી સર્વ પાપનો નાશ થાય છે એ સત્ય છે, પરંતુ તેમાં કેાઈ વિશ્વાસ કરે ત્યારે ને? તમારો પણ એમાં પૂરો વિશ્વાસ નથી, કારણ કે તમે માની રહ્યા છો કે પાપનો નાશ નથી થયો, તે હજી તેવાંજ છે.

સાધક—વિશ્વાસ નહિ થવાનું શું કારણ છે ?

ભગવાન—નીચ અને નાસ્તિકોનો સંગ, સંચિત પાપ અને દુર્ગુણ.

સાધક—શું પાપ અને દુર્ગુણ જુદી જુદી વસ્તુ છે ?

ભગવાન—ચોરી, જારી, જૂઠું, હિંસા અને દંભ-પાખંડ વગેરે પાપ છે અને રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, દર્પ અને અહંકાર વગેરે દુર્ગુણ છે.

સાધક—એ સર્વનો નાશ શી રીતે થાય ?

ભગવાન—એના નાશ માટે નિષ્કામ ભાવથી ભજન, ધ્યાન સેવા, સત્સંગ વગેરે કરવાં એ સદુધી શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

સાધક—સાંભળ્યું છે કે વૈરાગ્ય થવાથી રાગદ્વેષ વગેરે નાશ થઈ જાય છે અને તેનાથી ભજનધ્યાનની સાધના પણ ઠીક થાય છે.

ભગવાન—ઠીક છે, વૈરાગ્યથી ભજનધ્યાનનું સાધન વધે છે, પરંતુ અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા વિના દૃઢ વૈરાગ્ય તો નથી થતો. કદાચ કહો કે શરીર અને સાંસારિક ભોગમાં દુઃખ અને દ્વેષબુદ્ધિ કરવાથી પણ વૈરાગ્ય થાય છે, એ ઠીક છે, પરંતુ આ વૃત્તિ પણ ઉપરોક્ત સાધનોથીજ થાય છે. તેથીજ ભજન, ધ્યાન, સેવા અને સત્સંગ વગેરે કરવાનો પ્રાણપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સાધક—ભગવન! હવે એ દર્શાવો કે આપ પ્રત્યક્ષ દર્શન ક્યારે આપશો ?

ભગવાન—એને માટે તમે કેમ ચિંતા કરો છો ? જ્યારે મને મોખ લાગશે ત્યારે હું આપીશ. વૈષ્ણવે જ્યારે સ્વર્ગ લાને છે ત્યારે પેતેજ વિચાર કરીને રોગીને અમ આપે છે. રોગીએએ તો વૈષ્ણ ઉપરજ આધાર રાખવો જોઈએ.

સાધક—આપનું કહેવું ઠીક છે, પરંતુ રોગીને જ્યારે જૂખ લાને છે, ત્યારે એ ‘મને અમ ક્યારે મળશે ?’ એવું કદા કરે છે, જે અમને માટે આતુર દેવ છે એ તો પૂજ્યસ્થ રહે છે.

ભગવાન—રોગ જોયું છે કે રોગીની જૂખ સ્થગી છે કે ખોરી,

જૂખ જનજૂવા છતાં પણ વેલ રોગીને અમ ન આપે તે તેમાં પણ દિલ સમાયેલું દોષ છે.

સાધક—નીક છે; આપને દર્શન ન રેવામાં શું દિલ છે તે કું નથી સમજી શકતો. મને તો દર્શન આપવામાં જ દિલ દેખાય છે. અમથી તો નુકસાન પણ થાય છે, પણ આપના દર્શનથી કદી નુકસાન નથી થતું; પરંતુ પરમ લાભ થાય છે, તેથી આપનું મળવું અત્યંત હાખલા સાથે બંધાયેલું નથી થતું.

ભગવાન—ત્યારે વેલને જે સ્ત્રી જે સમયે આપવાની યોગ્ય લાગે ત્યારે તેજ યોગ્ય સમયે રોગીને આપે છે. એમાં તો રોગીએ વેલ પરમ આધાર રાખવો જોઈએ. વેલ સાન્ની જૂખ સમજીને જ રોગીને ખોરાક આપે છે અને તેથી નુકસાન પણ નથી થતું; અત્યારે મારું મળવું પરમ લાભદાયક છે પરંતુ પૂર્ણપ્રેમ અને શ્રદ્ધારૂપ સાન્ની જૂખ વિના મારાં દર્શન યર્ષજ શકતાં નથી.

સાધક—શ્રદ્ધા અને પ્રેમ તો મારામાં બહુ જ જોડાં છે અને તેની પ્રતિ યવી બહુ જ કદલું સમજાય છે. આ પ્રમાણે તો મારે માટે આપનાં દર્શન અસાધ્ય નહિ તો કદસાધ્ય તો જરૂર છે.

ભગવાન—એવું માનવું એ તમારી મોટી ભૂલ છે, એવું માનવા-થી તો દર્શન થવામાં વિલંબ થાય છે.

સાધક—ના માત્ર તો શું કરું? કેમ ન માત્ર? પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પ્રેમ વિના તો દર્શન યર્ષજ શકતાં નથી અને તેની તો મારામાં બહુ જ જોડાણ છે.

ભગવાન—શું જોણપની પ્રતિ ન યષ્ટ શકે?

સાધક—યષ્ટ શકે છે, પરંતુ જે પ્રમાણે થતું આવ્યું છે એ રીતે થયેજ જાય તો આ જન્મમાં એ જોણપની પ્રતિ યસનો સંભવ નથી.

ભગવાન—એવું માનીને તમે પોતેજ પોતાના માર્ગમાં વિપરીત જાને બનો છો? શું સો વર્ષનું કાર્ય એક મિનિટમાં નથી બની શકતું?

સાધક—હા, આપની કૃપાથી સર્વ કંઈ યષ્ટ શકે છે.

ભગવાન—ત્યારે એ દિસાજ ઉપર કેમ આવ્યા. કે આ જન્મમાં હવે સંભવ નથી?

સાધક—એ મારી મૂર્ખતા છે, પણ હવે એવી કૃપા કરો કે જેથી આપનામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને અનન્ય પ્રેમ જલદી ઘષ્ટ થાય.

ભગવાન—શું મારામાં તમારો પ્રેમ સંપૂર્ણ થાય તેવું હું નથી ઇચ્છતો? શું હું તેમાં નડતર ઊભું કરું છું?

સાધક—એમાં નડતર ઊભું કરવાની તો વાતજ ક્યાં છે? આપ તો મદદ પણ કરો છો, પરંતુ શ્રદ્ધા અને પ્રેમની પૂર્તિમાં વિલંબ ઘષ્ટ રહ્યો છે તેના માટે હું પ્રાર્થના કરું છું.

ભગવાન—ઠીક છે, પરંતુ પૂર્ણ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાની જે ઊભુપ છે તેની પૂર્તિ કરવા માટે મારો આશ્રય લઈ ખૂબ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

સાધક—ભગવન! મેં સાંભળ્યું છે કે રોવાથી પણ એની પૂર્તિ થાય છે, શું એ ઠીક છે?

ભગવાન—એ રોવું જુદી જાતનું છે.

સાધક—જુદી જાતનું કેવું અને કયું?

ભગવાન—એ રુદન હૃદયનું હોય છે, જેમ કોઈ આત્મ-દુઃખી માણસ દુઃખનિવૃત્તિને માટે સ્વચ્છ હૃદયથી રડે છે.

સાધક—ઠીક છે, ચાહું છું તો એવુંજ, પરંતુ દરેક સમયે એવું રોવું આવતું નથી.

ભગવાન—એથી તો એ નિશ્ચિત થાય છે કે, જુદાના વિચારથી તમે રોવા ચાહો છો, પણ તમારું મન નથી ચાહતું.

સાધક—ભગવન! જે મનજ ચાહવા માંડે તો પછી આપને પ્રાર્થનાજ શા માટે કરું? મન નથી ચાહતું એટલા માટે તો આપની મદદ ચાહું છું.

ભગવાન—મારી આજ્ઞાઓનું પાલન કરવા તત્પર રહેવાથી મારી પૂરી મદદ મળે છે. એ વિશ્વાસ રાખો કે, એમાં તત્પર રહેવાથી કાંઈ માં કાંઈ કામ પણ સદેશમાં ઘષ્ટ થકે છે.

સાધક—ભગવન! આજ જેવા જાણથી રડો છો તે પ્રમાણેજ કરીશ, પરંતુ યદ્યે તો ખરું આપની કૃપા વહેજ, તું નિમિત્ત માવડું. એટલા માટે આપની એ આજ્ઞા માન્ય કરી હવે ચિંતેજ દાસિય કરીશ, મને નિમિત્ત બનવાથી જે કંઈ કંઈ થાય તે કંઈ થાય.

ભગવાન—એવું કરવાથી તમારામાં કંઈ દરામીપણું ન આવી જાય!

સાધક—ભગવન! શું આપની પાસે મદદ માગતી એ પણ દરામીપણું છે?

ભગવાન—મદદ તો મામતા રહેતી, પણ કામ કરવાથી જ ચોરાય અને આગપાલન કરે નહિ, એવું નામ દરામીપણું છે. જે કંઈ મેં બતાવ્યું છે, મારામાંજ ચિત્ત પરાતી એવુંજ કરતા રહો. આમજપાછળની કંઈ પણ ચિંતા ન કરો. જે કંઈ બને તે પ્રસન્નતાપૂર્વક જોતા રહો. એવું નામ ચરણાત્મનિ છે. વિશ્વાસ રાખો કે આ પ્રમાણે ચરણ ચવાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

સાધક—વિશ્વાસ તો કરું છું પરંતુ આનુરૂપને કારણે જૂથ થઈ જાય છે, અને પરમશાંતિ તથા પરમાનંદ લક્ષ્ય ચાત્યું જાય છે.

ભગવાન—જેમ કાર્યના ફળની તરફ જુવો છો તેમ કાર્ય તરફ કેમ નથી જોતા? મારી આગા અનુસારજ કાર્ય કરવાથી મારામાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમની વૃદ્ધિ થતાં મારી પ્રાપ્તિ થાય છે.

સાધક—પરંતુ પ્રભો! આપનામાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ થયા વિના આગા-પાલન તો નથી થઈ શકતું.

ભગવાન—જેટલી શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી મારી આગાનું પાલન થઈ શકે, જેટલી શ્રદ્ધા અને પ્રેમ તો તમારામાં છેજ.

સાધક—ત્યારે આપની આગાનું અક્ષરથઃ પાલન નહિ થવાનું શું કારણ છે?

ભગવાન—સંચિત પાપ, રાગદોષ, કામ, ક્રોધ વગેરે દુર્ગુણો વિષ્ણુનાં કારણરૂપ છે.

સાધક—એનો નાશ શી રીતે થઈ શકે?

ભગવાન—એ તો પહેલેથીજ બતલાવી ચૂક્યો છું કે ભજન, ધ્યાન, સેવા, સત્સંગ વગેરે સાધનોથી થશે.

સાધક—એને માટે હવે કંઈ વિશેષ રીતે પ્રયત્ન કરવા ઠાણિય કરીશ. પરંતુ એ પણ આપની મદદ વડેજ થશે.

ભગવાન—મદદ તો બક્ષાને મારાથી આજે તેટલી મળી શકે છે.

સાધક—પ્રભો! કોઈ કોઈ કહે છે કે, પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન

જ્ઞાન—ચક્ષુથી જ યાય યાય છે, ચર્મચક્ષુથી નહિ, એ શું ખરું છે ?

ભગવાન—એમનું કહેવું ઠીક નથી, ભક્ત જે પ્રકારે મારાં દર્શન ઇચ્છે છે, તે પ્રકારે હું દર્શન આપી શકું છું.

સાધક—આપનું સ્વરૂપ તો દિવ્ય છે, પછી ચર્મચક્ષુથી એનાં દર્શન શી રીતે થઈ શકે ?

ભગવાન—મારા અનુગ્રહથી હું એને એવી શક્તિ દઉં છું, જેના આશ્રયથી એ ચર્મચક્ષુદ્વારા પણ મારા દિવ્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરી શકે છે.

સાધક—ત્યારે આપ દિવ્ય સાક્ષાર સ્વરૂપથી પ્રકટ થાઓ છો, ત્યારે જેટલાં મનુષ્ય રહેતાં હોય છે તે બધાંને આપનાં દર્શન યાય છે કે તેમનામાંથી કોઈ એક બેને ?

ભગવાન—હું જેવું ચાહું છું તેવું જ થઈ શકે છે.

સાધક—ચર્મદષ્ટિ તો સદૃશી સમાન છે, પછી કોઈને દર્શન યાય અને કોઈને થતાં નથી, એમ કેમ બને ?

ભગવાન—એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. એક યોગી પણ પોતાની યોગશક્તિથી એવાં કામ કરી શકે છે કે, બધાની સામે પ્રકટ થઈને પણ કોઈને દષ્ટિગોચર થાય અને કોઈને ન થાય.

સાધક—ત્યારે આપ સદૃશ દષ્ટિગોચર થાઓ છો ત્યારે બધાને એકજ પ્રકારે નજરે પડે છે કે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે ?

ભગવાન—એક પ્રકારે પણ દેખાઈ છે અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે પણ; જે જેવું પાત્ર, એટલે કે જેની જેની પ્રીતિ અને શ્રદ્ધા હોય છે તેને તેવે પ્રકારે હું નજરે પડું છું.

સાધક—આપના પ્રત્યક્ષ પ્રકટ થવા છતાં દર્શકોમાં શ્રદ્ધાની ઝીલૂપ કેમ રહી જાય છે ? હિંદાદરજી આપી સમજાવો.

ભગવાન—શ્રદ્ધાની ન્યૂનતા હોવા છતાં પણ હું દરેકની સામે પ્રકટ થઈ છું અને પ્રકટ થવા પડી પણ શ્રદ્ધાની ઝીલૂપ રહી શકે છે. જેમ દુર્બોધનની સૂત્રાના હું વિરાટસ્વરૂપે પ્રકટ થયો અને પોતપોતાની ભાવના અનુસાર નજરે પડ્યો વગ્ન બધા લોકો મને દેખી પણ શક્યા નહિ.

સાધક—ત્યારે આપ પ્રત્યક્ષ અવતાર લો છો, ત્યારે તો આપ સર્વને સમાનભાવે દેખાતા હશે ?

ભગવાન—અવતારને સમયે પણ જેની જેની ભાવના તેવે હું નજરે પડું છું.

સાધક—પણાક લોક કહે છે કે, સચ્ચિદાનંદધન પરમાત્મા સાકારરૂપથી ભક્તની સામે પ્રકટ નથી થઈ શકતા. લોકોને પોતાની ભાવનાજ પોતપોતાના ઇષ્ટદેવના સાકાર રૂપમાં દષ્ટિગોચર થાય છે.

ભગવાન—એ સૌ બૂઝથી કહે છે; એ મારા સચ્ચિદસ્વરૂપના રહસ્યને નથી જાણતા. હું પોતે સચ્ચિદાનંદધન પરમાત્માજ પોતાની યોગશક્તિથી દિવ્ય સચ્ચિદ સાકારરૂપમાં ભક્તો માટે પ્રકટ થઈ છું. હા, સાધનકાળમાં કોઈ કોઈને ભાવનાથી પણ મારાં દર્શનની પ્રતીતિ થઈ જાય છે. પરંતુ વરણતઃ એ મારાં દર્શન નથી સમજતાં.

સાધક—સાધક શી રીતે સમજે કે, દર્શન પ્રત્યક્ષ થયાં કે મનની ભાવનાજ છે ?

ભગવાન—પ્રત્યક્ષ અને ભાવનામાં તો રાત અને દિવસ જેટલું અંતર છે. ત્યારે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે, ત્યારે તેમાં ભક્તોનાં બધાં લક્ષણ ધટવા લાગે છે અને તે સમયના સંધળા બનાવ સપ્રમાણ થઈ જાય છે. જેમકે કુવને મારાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં અને થંપને સ્પર્શ કરાવતાંજ ભણ્યા વગરજ સર્વ ધાત્ર્યનું ગાન થઈ ગયું. પ્રહ્લાદને માટે હું પ્રત્યક્ષ પ્રકટ થયો અને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કરી નાખ્યો, એવી ઘટનાઓ ભાવનાથીજ નથી સમજી શકાતી અને જે ભાવનાથી મારા સ્વરૂપની પ્રતીતિ થાય છે, તો તેવી ઘટનાઓ એ પ્રકારે પ્રમાણિત નથી થતી.

સાધક—કેટલાએ કહે છે કે, ભગવાન તો સર્વવ્યાપી છે તો એ એકજ દેશમાં શી રીતે પ્રકટ થઈ શકે છે ? એવું થવાથી આપના સર્વવ્યાપીપણામાં દોષ નથી આવતો ?

ભગવાન—નહિ, જેમ અમિ સર્વવ્યાપી છે. કોઈ અમિની રૂપરતવાળો અગ્નિને સાધનદ્વારા કોઈએક દેશમાં યા અનેક દેશમાં જ્વલિત કરે છે. એ અગ્નિદેવ સર્વે દેશોમાં મોજૂદ રહેવા છતાં

પોતાની સર્વ શક્તિને લઇને એક દેશ અથવા અનેક દેશોમાં પ્રકટ થાય છે અને હું તો અગ્નિથી પણ વધીને વ્યાપ્ત અને અપરિમિત શક્તિશાલી છું. પછી મને સર્વવ્યાપીને દરેક જગ્યાએ સ્થિત રહેવા છતાં એકી સાથે એક યા અનેક જગ્યાએ સર્વ શક્તિથી પ્રકટ થવામાં શું આશ્ચર્ય છે ?

સાધક—આપ નિર્ગુણ નિરાકાર છો, છતાં દિવ્ય સગુણ સાકારરૂપથી શી રીતે પ્રકટ થાઓ છો ?

ભગવાન—નિર્મળ આકાશમાં પણ પરમાણુરૂપમાં પાણી રહે છે, એજ પાણી બુંદના રૂપમાં આવી વરસે છે અને એજ સ્થૂલ બરફ અને કરાના રૂપમાં પણ આવી જાય છે. એવી રીતે હું સત્ અને અસતથી પર હોવા છતાં પણ દિવ્ય જ્ઞાનના રૂપમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ દ્વારા જાણવામાં આવું છું, એજ હું નિત્ય વિજ્ઞાનંદ બનીને પોતાની યોગશક્તિથી ત્યારે દિવ્ય પ્રકાશના રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું, ત્યારે જ્યોતિર્મયરૂપથી યોગીઓના હૃદયમાં દર્શન દઉં છું અને પછી દિવ્ય પ્રકાશરૂપ થઇને હું દિવ્ય સગુણ સાકારરૂપમાં પ્રકટ થઇ જાકતોને પ્રત્યક્ષ નજરે પડું છું, જેવી રીતે સૂર્ય પ્રકટ થઇ સર્વેનાં નેત્રોને પોતાનો પ્રકાશ આપી પોતાનાં દર્શન આપે છે.

સાધક—કાષ કાષ તો કહે છે જળ તો જડ છે એમાં એ પ્રકારનો વિકાર થઇ શકે છે, પરંતુ નિર્વિકાર ચેતનમાં એ સંભવ નથી.

ભગવાન—મારા નિર્વિકાર ચેતનમાં એ વિકાર નથી, એ તો મારી શક્તિનો પ્રભાવ છે, હું તો અસંભવને પણ સંભવ કરી શકું છું, મારે માટે તો કશું પણ અશક્ય નથી.

સાધક—સાહેબ, એ બતલાવશો કે આપનાં સાક્ષાત્ દર્શન થવાને માટે ત્રીયો તારો ઉપાય કયો છે ?

ભગવાન—મારામાં અનન્ય ભક્તિ અથવા મારી અનન્ય સંસ્મરણનિ.

સાધક—ક્યાં ક્યાં લક્ષણો ધારણ કરવાથી આપ મળે છે ?

ભગવાન—દૈવી સંપત્તિનાં લક્ષણો ધારણ કરવાથી. (ત્રીતા.

સાધક—દેવી સંપત્તિનાં સર્વ લક્ષણ આવવાથીજ આપ મને
હા હા તે પહેલાં !

ભગવાન—એવો કોઈ ખાસ નિયમ નથી કે દેવી સંપત્તિના
બધા ગુણ હોવાજ જોઈએ; પરંતુ અનન્ય ભક્તિ અવસ્થા હોવી જોઈએ.

સાધક—દેવી સંપત્તિના એકાદા ગુણ હોવા છતાં પણ આપ
કેવળ અનન્ય ભક્તિથી મને હા, તો મળ્યા પછી દેવી સંપત્તિનાં
સર્વ લક્ષણો આવી જતાં હશે !

ભગવાન—દેવી સંપત્તિનાં લક્ષણો તો હું પણ વિશેષ ગુણ
આવી જાય છે.

સાધક—એ વિશેષ ગુણ કયા કયા !

ભગવાન—સમતા આદિ (ગીતા. ૧૨-૧૩-૨૦ સુધી)

સાધક—એ લક્ષણ આપની પ્રાપ્તિ થવા પછી આવે છે કે
પહેલાં પણ ?

ભગવાન—પહેલાં પણ આવે છે, પરંતુ મારી પ્રાપ્તિ થવા પછી
તો આવીજ જાય છે.

સાધક—આપની પ્રાપ્તિને માટે ભક્તિનું શું કર્તવ્ય છે ?

ભગવાન—એ તો બનવાથી ચૂક્યો કે કેવળ સર્વ પ્રકારથી
મારે શરણ થવું.

સાધક—શરણમાં પણ આપ પોતેજ કેમ નથી લઈ લેતા ?

ભગવાન—કોઈને જબરજસ્તીથી શરણમાં લેવું એ મારું
કર્તવ્ય નથી, શરણ થવું એ તો ભક્તનું કર્તવ્ય છે.

સાધક—આ વિષયમાં વિવેકવિચારથી જે શરણ થવા ચાહે
છે, એને આપ મદદ આપો છો કે નહિ ?

ભગવાન—જે સરલચિત્તથી મદદ માગે છે તેને અવશ્ય આપું છું.

સાધક—જે આપની પ્રાપ્તિને માટે સર્વ પ્રકારની આપની
મદદ ચાહે છે, તેના સાધનમાં ઋણિ, સિદ્ધિ, દેવતા વગેરે વિષય
નથી નાખી શકતાં ?

ભગવાન—કોઈ પણ વિષય નાખી શકતું નથી.

સાધક—જેવામાં તો આવે છે કે આપની ભક્તિ કરનાર

પુરુષોને અનેક વિધોનો સામનો કરવો પડે છે અને તેની સાધનામાં અડચણો આવી જાય છે.

ભગવાન—એ દરેક પ્રકારે મારે ચરણે નથી.

સાધક—આપની પ્રાપ્તિ થયા પછી અણિમાદિ સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓ તેમાં આવી જાય છે શું ?

ભગવાન—ભક્તને તેની આવશ્યકતા પણ નથી.

સાધક—કદી ભક્ત ઇચ્છા કરે તોપણ તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે નહિ ?

ભગવાન—મારો ભક્ત સર્વની ઇચ્છા કરતોજ નથી અને કરે તો તે મારો અનન્ય ભક્તજ નથી.

સાધક—આપની પ્રાપ્તિ થયા બાદ ભક્તનો શું શું અધિકાર થાય છે ?

ભગવાન—એ પોતાનો કંઈ પણ અધિકાર માનતો નથી અને ચાહેતો પણ નથી.

સાધક—એના નહિ ચાહેવા છતાં આપ તો આપી શકો છો.

ભગવાન—હા, મને આવશ્યકતા લાગે તો આપું છું.

સાધક—આપને આવશ્યકતા ?

ભગવાન—હા, સંસારમાં જીવોના કલ્યાણને માટે, ધર્મ અને ભક્તિના પ્રચાર કરવાની જે આવશ્યકતા છે તેજ મારી આવશ્યકતા છે.

સાધક—એ વખતે આપ તેને કેટલો અધિકાર આપો છો ?

ભગવાન—જેટલું મારે તેની પાસેથી કામ લેવાનું હોય છે, તેટલો અધિકાર તેને આપું છું.

સાધક—શું એ અધિકાર આપ સર્વ ભક્તોને આપો છો કે કોઈ કેટલાને ?

ભગવાન—ઉદાસીનતાને છોડી જે પ્રવ્રજનાપૂર્વક લેવા ચાહે છે, તે સર્વને અધિકાર દઈ શકું છું.

સાધક—ધર્મ, સદાચાર અને ભક્તિના પ્રચારાર્થે પૂર્ણ અધિકાર દેવા એજ આપ મને સમજે છે ! કેમ સ્વભાવચાળા ભક્તોને આપ પૂર્ણ અધિકાર આપી શકો છો ?

ભગવાન—જેનો બીજાના દિન માટે અનાયાસ સર્વસ્વ ત્યાગ

રેવાનો સ્વભાવ છે, જેમાં સોનું કમ્પાન હોય, એવી સ્વાભાવિક
રૂપિ સદાની ચાલી આવે છે, જે બીજાની પ્રમુખતાથી સદા પ્રમુખ
રહે છે, એવા ઉદાર સ્વભાવવાળા પરમ દયાળુ પ્રેમી બ્રહ્મને હું પોતાનો
પૂર્વ અધિકાર આપી ચક્રું છું.

સાધક—હું આપની પ્રાપ્તિ પછી પણ સર્વનો સ્વભાવ એક
સરખો નથી થતો!

ભગવાન—તકિ, કેમકે સાધન સમયે જેનો જેવો સ્વભાવ
હોય છે તેવીજ રીતે સિદ્ધાવસ્થામાં પણ યાય છે; પરંતુ હર્ષ, શોક,
રાગ, દેવ, કામ ક્રોધ વગેરે વિચારોનો અત્યંતતાત્માવ સ્ત્રોમાં યદ્ય વ્યય.
છે અને સમતા, શાંતિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ પણ સર્વને સમા-
ન ભાવથીજ યાય છે તથા શાસ્ત્રની આગા વિરુદ્ધ કર્મ તો ક્રોધનાં.
નથી થતાં; પણ કર્મ યાને શાસ્ત્રાનુકૂલ ક્રિયાઓ મારી આગાનુસાર
થવા છતાં ભિન્ન ભિન્ન હોય છે.

સાધક—ત્યારે તેની બાહ્ય ક્રિયાઓમાં અંતર હોવામાં શું હેતુ છે !
ભગવાન—ક્રોધનો એકાંતમાં બેસીને સાધના કરવાનો સ્વભાવ
હોય છે અને ક્રોધનો સેવા કરવાનો. સ્વભાવ, પ્રારબ્ધ અને બુદ્ધિ
ભિન્ન ભિન્ન હોવાને કારણે તથા દેશકાલ અને પરિસ્થિતિને કારણે
પણ બહારની ક્રિયાઓ ભિન્ન ભિન્ન યાય છે.

સાધક—એવી અવસ્થામાં સર્વથી ઉત્તમ તો એજ છે કે જેને
આપ પૂરેપૂરો અધિકાર આપી ચક્રો છો.

ભગવાન—એમાં ઉત્તમ, મધ્યમ ક્રોધ નથી, સદુ ઉત્તમ છે.
જેના સ્વભાવમાં સ્વાભાવિકજ કામ કરવાનો વિશેષ ઉત્સાહ હોય છે,
તેના ઉપર કામનો ભાર વિશેષ નાખવામાં આવે છે.

સાધક—આપનાં બલકાવેલાં કામમાં સર્વનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ.
ભગવાન—મારાં બલકાવેલાં કામમાં તો સદુને ઉત્સાહ યાય
છે, પરંતુ હું તેના સ્વભાવ અનુસારજ કામ સોંપું છું. ક્રોધનો સ્વભાવ
મારી પાસે રહેવાનો હોય છે તો હું તેને બહાર નથી મોકલતો. જેનો
લોકસેવા કરવાનો સ્વભાવ હોય છે, તેને માથે લોકસેવાની જોખ-
મદારી નાખું છું, જેનામાં વિશેષ આગ્રહ જોઈ છે તેને માથે

ક્રમ નથી નાખતો. જેનો જેવો સ્વભાવ અને જેવી યોગ્યતા તેકે છું તે અનુસાર તેને શિર કાર્ય નાખું છું.

સાધક—પરંતુ ભકતે તો એવો સ્વભાવ રાખવો જોઈએ કે જેથી આપ નિઃસંકોચ યથા તેને શિરે વિશેષ કામ નાખી શકો. આ પ્રકારનો સ્વભાવ બનાવવા માટે સૌથી સારો ઉપાય કયો છે ?

ભગવાન—સત્પુરુષોનો સંગ અને કેવલ એક માત્ર મારું અનન્ય શરણુ.

સાધક—અનન્ય શરણુ કેને કહે છે, તે કૃપા કરી બતલાવશો ?

ભગવાન—ગુણ અને પ્રભાવ સહિત મારા નામ અને રૂપનું અનન્ય ભાવથી ચિંતન કરવું, મારું ચિંતન રાખતાં મારી આરાતું પાલન કરવું તથા મારાં કરેલાં વિધાનમાં નિરંતર પ્રસન્ન રહેવું.

સાધક—પ્રભો ! આપનું ધ્યાન કરવું મને પણ ઠીક માલૂમ પડે છે. પરંતુ મન સ્થિર નથી થતું, જલદીથી અહીંતહીં આહ્યું ગય છે, તેનું કારણ શું છે ?

ભગવાન—આસક્તિને કારણે મનને સંસારના વિષયભોગ પ્રિય લાગે છે તથા અનેક જન્મના જે સંસ્કાર એકદા યથા રહ્યા છે, તે મનને સ્થિર નથી થવા દેતા.

સાધક—જેનાથી મારા કોઈ પ્રયોગનની સિદ્ધિ થતી નથી કે જેમાં મારી આસક્તિ નથી, એવા વ્યર્થ પદાર્થોનું ચિંતન શા માટે થતું હશે !

ભગવાન—મન સ્વાભાવિક રીતેજ ચંચલ છે, એટલા માટે તેને વ્યર્થ પદાર્થોની ચિંતાની આદત પડી ગઈ છે અને એવું ચિંતન તેને સ્થિર પણ છે. એ પણ એક પ્રકારની આસક્તિ છે એટલા માટે એ એનું ચિંતન કરે છે.

સાધક—એને માટે શું ઉપાય કરવો જોઈએ ?

ભગવાન—મનની સંબાળ રાખવી જોઈએ કે તે મારા રૂપનું ધ્યાન હોય તો ધ્યાન પદાર્થોનું ચિંતન ન કરી શકે. એમ કરતાં પણ કદાચ ધ્યાન પદાર્થો ઉપર ચિંતન કરવા લાગે તો તરત એને સમજાવી

અથવા બગપૂરક ત્યાંથી દાતી મારા ખાનમાં પુનઃ પુનઃ જોડવાની પ્રયત્ન કરી જોઈએ.

સાધક—મનને વ્યર્થ પદાર્થોથી રીતે દાતી ચકાવ !

ભગવાન—જેમ કેમ બાગક દાવમાં ચાપુ અથવા કાનર જે છે, ત્યારે માતા એને સમજાવીને હોડાવી લે છે. જો મૂર્ખતાથી બાગક હોડવા ન ચાહે, તો માતા એની રડવાની પરવા ન રાખતાં બગાડી રાખી હોડાવી લે છે, એવીજ રીતે એ મનને સમજાવી વ્યર્થ પદાર્થોનું ચિંતન હોડાવવું જોઈએ; કારણકે આ મન પણ બાગકની માફક ચંચલ છે, તેથી પરિણામે યનારી દાર્દન કુપર ચિચાર નથી કરતું.

સાધક—એતો માલુમ પણ નથી પડતું કે, મન ચાપ આવી ક્યાં અને ક્યારે કંઈ ચીજને ચૂપચાપ જાળને પકડી લે છે. તેને માટે શું કરી શકાય ?

ભગવાન—જેવી રીતે માતા બચ્ચાણું બરાબર ધ્યાન રાખે છે, તેવીજ રીતે મનની તકેદારી રાખવી જોઈએ.

સાધક—મન ધણુંજ ચંચલ, બગવાન, અને ઉર્ધ્વ છે, તે માટે તેને રોકવું બહુજ કઠણ લાગે છે.

ભગવાન—કઠણ તો છે, પણ તમે જોટલું માનો હો એટલું નથી; કારણ એ પ્રયત્ન કરવાથી રોકાઈ શકે છે. માટે તેને કઠણ માની નિરાશ નહિ થવું જોઈએ. માતા બચ્ચાની રક્ષા કરવામાં કદી કડિનતા નથી સમજાતી અને સમજે તો એનું પાલન શી રીતે થઈ શકે !

સાધક—શું મન હમેશાં બચ્ચાનીજ સમાન છે ?

ભગવાન—નહિ; બચ્ચાની જેમ બગવાન અને ઉર્ધ્વ વધારે છે.

સાધક—તો પછી એનો નિગ્રહ શી રીતે થઈ શકે ?

ભગવાન—નિગ્રહ તો કરી શકાય છે, કારણ કે મનથી બુદ્ધિ બગવાન છે અને બુદ્ધિથી પણ તું આત્મંત બગવાન છે, એટલા માટે જેમ માતા પોતાની સમજી પુત્રી મારફતે નાનાં બચ્ચાંને સમજાવી લલચાવી અને ન માને તો બલ બતાવીને પણ અનિષ્ટથી બચાવી શકે છે, એવીજ રીતે મનને બુદ્ધિદ્વારા ભોગવિલાસમાં બતાવી એને આ નાશવાન અને ક્ષણભંગુર સાંસારિક પદાર્થોથી

ભગવાન—મારા શુભ, પ્રભાવ, તત્ત્વ અને રહસ્યને ન જાણીને કારણે નિરંતર મારું ચિંતન કરવું કઠિન પ્રતીત થાય છે, વાસ્તવિક રીતે તે કઠિન નથી.

સાધક—આપનો શુભ, પ્રભાવ, તત્ત્વ અને રહસ્ય શું છે ?

ભગવાન—અનિચય સમતા, શાંતિ, દયા, પ્રેમ, શમા, માધુર્ય, વાતસલ્ય, મંબીરતા, ઉદારતા, સદૃશ્યતા વગેરે મારા શુભ છે. સંપૂર્ણ વિમૂર્તિ, બલ, ઔશ્વર્ય, તેજ, શક્તિ-સામર્થ્ય અને અસંભવિતને પણ સંભવિત કરી દેવું એ મારો પ્રભાવ છે. જેમ પરમાણુ, વરાળ, વાદળ, ખુંદ વગેરે સર્વ જળજલ છે, તેવીજ રીતે સગુણ, સાકાર, નિરાકાર, વ્યક્ત, અવ્યક્ત, જડ, ચેતન, સ્થાવર, જંગમ, સત્-અસત્ વગેરે જે કંઈ છે તથા જે તેનાથી પર છે તે સર્વ હુંજ હું, એ મારું તત્ત્વ છે; મારાં દર્શન, ભાવણ, સ્પર્શન, ચિંતન, કીર્તન, અર્ચન, વંદન, સ્તવન, વગેરેથી પાપ પણ પરમ પવિત્ર થઈ જાય છે. એવો વિશ્વાસ કરવો તથા સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન સર્વત્ર સમ-ભાવથી સ્થિત, મનુષ્ય વગેરે શરીરોમાં પ્રકટ થવાવાળા અને અવતાર લેવાવાળા અને પરમાત્માને ઓળખવો એ રહસ્ય છે.

સાધક—એ સર્વેને શી રીતે જાણી શકાય ?

ભગવાન—જેમ નાનું બાળક શરૂઆતમાં વિદ્યા બહુતાં કંટાળે છે, પરંતુ ત્યારે વિદ્યા બહુતાં બહુતાં એના શુભ, પ્રભાવતત્ત્વ અને રહસ્ય જાણી લે છે, ત્યારે ધણા પ્રેમ અને ઉત્સાહની સાથે વિદ્યા-બ્યાસ કરવા લાગે છે અને ખીજના હોડાવ્યાથી પણ અધ્યયન હોડવું ચાહતો નથી, તેમ સત્સંગદ્વારા મારું ભજન ધ્યાન વગેરે સાધન કરતાં કરતાં મારા શુભ, પ્રભાવ, રહસ્યને જાણી લે છે, પછી તેને એવો આનંદ અને શાંતિ મળે છે કે તે હોડાવતાં પણ હોડી શકતો નથી.

સાધક—આપનું નિરંતર ચિંતન રાખવા છતાં આપની આંતર અનુસાર શરીર અને ઇન્દ્રિયોદ્વારા પણ દિલચાલ થઈ શકે છે ?

ભગવાન—દૃઢ અભ્યાસથી થઈ શકે છે. જેમ પંખીઓ પોતાના ઈંડામાં, ગાયો પોતાના બચ્ચામાં, કામીડું સ્ત્રીમાં, દોભીડું

લેવો જોઈએ.

સાધક—મદાપુરુષે મને માની ચકાવ ?

ભગવાન—જેને તમે પોતાના હૃદયથી સૌથી શ્રેષ્ઠ માનતા હો
એજ તમારે માટે મદાપુરુષ છે.

સાધક—પ્રભો ! મારી માન્યતાની બૂધને કારણે તો, હું ઘણ
પણ ખર્ચ કરું.

ભગવાન—એને માટે કશી ચિંતા નથી. મારા આશ્રિતોની હું
પ્રદ સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરું છું.

સાધક—પ્રભો ! હું મદાપુરુષોની શોધ રી રીને કરી ચકું !
મદાપુરુષોનાં ક્યાં લક્ષણ છે ?

ભગવાન—ખીન અધ્યાયમાં શ્લોક પંચાવનથી છકાતેર સુધી
સ્થિતપ્રજ્ઞના નામથી અથવા બારમા અધ્યાયમાં શ્લોક સાતથી નવ
સુધી યોગીના નામથી અથવા એજ અધ્યાયમાં શ્લોક તેરથી ઓગણીસ
સુધી ભક્તિમાનના નામથી અથવા ચૌદમા અધ્યાયમાં શ્લોક એકત્રીસથી
પચીસ સુધી ગુણાનિતના નામથી બતાવેલાં લક્ષણ જે પુરુષમાં હોય
એ મદાપુરુષ છે.

સાધક—એવા મદાપુરુષો મળવા કઠણ છે. એવી પરિસ્થિતિમાં
શું કરવું જોઈએ ?

ભગવાન—આવી અવસ્થામાં દરેકને માટે સમજવામાં સરળ
અને સુગમ સર્વ શાસ્ત્રોના દોહનરૂપી ગીતાજ એક આધાર છે, જે
અર્જુન માટે મારી મારફતે કહેવાઈ ગઈ છે.

સાધક—મુખ્યપણે ગીતામાં બતાવેલા ક્યા ક્યા શ્લોકો લક્ષ્યમાં
રાખી સાધક પોતાના ગુણ અને આચરણ બનાવે ?

ભગવાન—એને માટે ગીતામાં ઘણાજ શ્લોક છે. એમાંથી
મુખ્ય તથા ગ્રાનપૂર્ણ બતાવેલા અધ્યાય તેરમાના શ્લોક સાતથી અગિયાર
સુધી યા દૈવી સંપત્તિના નામથી બતાવેલા અધ્યાય સોળમાના શ્લોક
એકથી ત્રણ અથવા તપના નામથી બતાવેલા અધ્યાય સત્તરના શ્લોક
ચૌદથી સત્તર સુધીના શ્લોકો પ્રમાણે પોતાનું જીવન બનાવવું જોઈએ.

સાધક—પ્રભો ! આપે કહ્યું કે મારા દરેલા વિધાનમાં દરેક

મારી દયા દેખવા બરાબર છે.

સાધક—નીતિ-ધર્મ અને ભજન-ધ્યાનમાં અંતરાય કરવા-વાળા મામલા, મુકદ્દમા વગેરે જાનજામાં આપની દયાનો અનુભવ થી રીતે કરવો ?

ભગવાન—નીતિ, ધર્મ, ભજન, ધ્યાન વગેરેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, લય તથા કમજોરીના કારણેજ નડતર આવે છે. જે માણસો ન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા મુકદ્દમા વગેરે જાનજાને મારા આપેલા પુરસ્કાર સમજી નીતિ અને ધર્મ વગેરેથી ડમતા નથી, તેમાં આત્મ-બળને વધારનાર ધીરતા, વીરતા, ગંભીરતા વગેરે ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે એવું સમજવું, એજ મારી દયાનો અનુભવ કરવા બરાબર છે.

સાધક—ભક્તનાં માન, બદામ્મ, પ્રતિષ્ઠા વગેરેને આપ કેમ દરી લો છો ? એમાં શું રહસ્ય છે ?

ભગવાન—અજ્ઞાનરૂપ નિદ્રાથી જાગાડવા અને સાધનાની રાક્ષા-વટ દૂર કરવા તથા હંભને દહાવી સાચી ભક્તિ વધારવા માટેજ હું માન, બદામ્મ, પ્રતિષ્ઠા વગેરેને દરી લઉં છું; એજ રહસ્ય છે.

સાધક—આપની વિશેષ દયા શી છે ?

ભગવાન—મારું ભજન, ધ્યાન, સેવા, સત્સંગ, સદ્ગુણ અને સદાચર વગેરેની જોરશૂનિ, ઇચ્છા અને પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વિશેષ દયા છે.

સાધક—જ્યારે એવું છે તો કેમો અનુસાર આપનાં કરેલાં સર્વ વિધનોને આપના મોકલેલા પુરસ્કાર સમજી ક્ષણે ક્ષણે મુખ્ય થવું જોઈએ.

ભગવાન—ચાન તો એવીજ છે, પરંતુ લોકો સમજે છે કેમાં ?

સાધક—એમને સમજાવવા માટે શું કરવું જોઈએ ?

ભગવાન—શુભ અને પ્રત્યવ સંદિગ મારા નામરૂપનું અનન્ય જ્ઞાપથી નિરંતર ચિંતન તથા મારું ચિંતન રાખીને મારી આજ્ઞા અનુસાર કેમોનું અચરણ અને મારી દયાના રહસ્યને જાણવાવાળા સંપૂર્ણરોને સત્ત્વ કરવો જોઈએ.

(' વિધિઓની 'ના એક અંકમાંથી)

૭૧૦૫-મક્ત વિજય

(એકાંકી નાટક)

(લેખક:- શ્રી. 'બાલકવિ')

પ્રથમ દ્રશ્ય—અયોધ્યાનગરી, રાત્રિભા, પ્રાતઃકાલ.
રામ અંબરીષ—સામંતમણ ! આજે પરમ પરિવ્ર એકાદશીનું
વ્રત છે. ન્યાયકાર્ય બંધ છે. માટે બધો સામંતમણ ત્રદાપૂર્વક સન્માન્ય
ગુરુદ્વારા એકાદશીનું માહાત્મ્ય સાંભળી પોતાના જીવનને સફળ કરે. કેમ
પ્રધાનશ્રી ? આપની શી સંમતિ છે ?

પ્રધાન—આપની આજ્ઞા હમેશાં પાલન કરવા યોગ્યજ હોય છે.
આપની માન્યતાનું-કર્તવ્યનું હમેશાં અમારે અનુયાયીઓએ પાલન કરવું
જોઈએ. કહ્યું છે કે—

વૃદ્ધાઃ પ્રૌઢવ્રજનાઃ સદા સ્વસરણીં શિક્ષાપ્રદાં કુર્વતે ।

એટલે આપની શુભ આજ્ઞા થવાનોજ અવકાશ છે.

પહેરેગીર—(પ્રવેશ કરીને) મહારાજાશ્રીને વંદન. કૃપાનિધાન !
ક્રોધ કરવો એ જોમનો સ્વભાવ છે, તે મહાતપસ્વી મહર્ષિ શ્રીકૃષ્ણ-
સાથ પધારે છે. મહારાજાની શી આજ્ઞા છે ?

અંબરીષ—અહા ! ધન્ય ! ભક્તવત્સલ ભગવન્ ! આજે આપે
એકાદશીના પારણાને સફલ કરવાને માટે યજ્ઞિવરને અહીં મોકલી તેમના
ચરણ-સ્પર્શનો લાભ આપવાની આ વૃત્તિ દાસની ઇચ્છા પૂર્ણ કરી
છે. પ્રતિદાર ! હું પણ મહર્ષિના સ્વાગત માટે તમારી સાથે આવું છું.
પહેરેગીર—જેવી મહારાજાશ્રીની આજ્ઞા.

(રામ અંબરીષ મહર્ષિ કૃષ્ણાને લઈ પાછા આવે છે.)

કૃષ્ણ—વિજયી યાઓ રાજન્ ! ધર્મથી પ્રગ્તપાલન કરો.

અંબરીષ—પૂજ્યપાદ આચાર્ય ! મારાં આજે અહોભાગ્ય ! એક
મથકને ઘેર ભગવાન પધાર્યા !

કૃષ્ણ—ધન્ય રાજન્ ! તમારા સરખાજ ધર્માત્મા રામ આ

સૂર્યવંશદ્વારા પળાતી પૃથ્વીના યથાર્થ શાસનાધિકારી છે. ધન્ય છે આ ભૂમિને પણ, જે મહાત્મા નરપતિઓના ચરણરૂપરથી પુનિત થઇ તમારી યશોધારાથી હિન્નવદ્ન થઇ રહી છે !

અંબરીષ—આચાર્ય પ્રવર ! આ બધો આપ સરખાનાં પુનિત પગલાંનોજ પ્રતાપ છે. આજે આ સેવક આપના ચરણોમાં એક વિનતિ કરવા ઇચ્છે છે. આપની આજ્ઞા હોય—

દુર્વાસા—હા, હા, જરૂર કહો. શી ઇચ્છા છે ?

અંબરીષ—આજે એકાદશીનું શુભ વ્રત છે. તેથી પારણું કરવાને આપશ્રીને આમંત્રણ કરું છું.

દુર્વાસા—બહે તેમ ઘરો. હું નિત્યકર્મથી પરવારીને દમણાંજ પાછો આવું છું. (દુર્વાસા જાય છે).

સામંત—મહારાજ ! દુર્વાસાજી બહુ ક્રોધી હોવાનું સંભળવામાં છે.

અંબરીષ—સાન્તમ્ પાપમ્ સામંતજી ! પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડશે. યાદ રાખજો. પરનિંદાના જેવું સંસારમાં કોઇ મદાપાપ નથી ! હું પાપી છું. જેથી ઋષિની નિંદાના યજ્ઞો મારે કાને આવ્યા ! હું બમવાન ! ક્ષમા કરો. મેં એવા કયા પાપના પ્રભાવે આજે આ ઋષિની નિંદા સંભળી ! હે પટપટવાસી પ્રભુ ! ક્ષમા કરો. સામંતજી ! ભરિષ્યમાં હવે સારથાની રાખજો કે, વાણીથી કોઈની નિંદા ન થાય અને તેમ મનમાં પણ નિંદાનો ભાવ ન આવે.

પદ્મેશ્વરી—(પ્રવેશ કરી) વંદન કરું છું મહારાજને. બહાર પુરોહિતજી પધાર્યા છે. જેની આજ્ઞા.

અંબરીષ—હા ! તમે ત્યારી ખજર આપી. જાઓ, તેમને આદરપૂર્વક તેડી લાવો.

પદ્મેશ્વરી—જેવી મહારાજશ્રીની આજ્ઞા.

(પુરોહિતનું આમમન. રાજા ઝડી પ્રજ્ઞાન કરે છે.)

અંબરીષ—પ્રણામ, આચ.પ્રવર ! પ્રજ્ઞામ.

પુરોહિત—સ્વસ્તિ ! નરવર ! વિચરો શાઓ.

અંબરીષ—પ્રવર ! આજે કયા શુભ ઉદ્દેશથી અને પરિવર કરવાને આજે આપના પરિવર સંસ્કારો તરફી લંધી !

પુરોદિન—મદારાજ! આપને ખ્યાન દોરે કે પારણાને મા
આજે માત્ર એક પંદોર બાજી દેતો, જે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે.

અંબરીય—પણ મુનિરાજ તો હજી સુધી નથી પધાર્યા!

પુરોદિન—મદારાજ! વિના પારણું કયેં વ્રત ખંડિત થાય એ
આપના ખ્યાનમાં છે ને!

અંબરીય—(કંપી ઊઠતાં) હે પ્રભુ! બચાવો. આ ધર્મનંદક
આબુ! હું શું કરું? પુરોદિતજીના આદેશનું પાલન કરું કે મુનિરાજ
જની વાટ લેઉં? નાથ! બચાવો. ઉઠારો! આચાર્ય, રક્ષા કરો.
(પુરોદિતના ચરણે પડીને રાગ મદનક થાય છે.)

પુરોદિત—રાગ! નિર્ભય રહો. થોડુંક જલપાન કરી ચોંટા ઠો.
પ્રભુચરણામૃત લેવાથી બને કાચું સંધારો; પારણુંએ યશે તેમ મુનિશ્રીનું
અપમાન પણ નહિ થાય.

અંબરીય—મહે, આપની જેવી સંમતિ ‘બ્રહ્મવાક્ય જનાર્દન’
મને આ ઘોર અંધારાથી બચાવો. પુરોદિતજી! આપ આજા કરો તેમ
કરું છું. (અંબરીય પ્રભુચરણામૃતપાન કરે છે.)

પુરોદિત—મદારાજ! હું કેવળ કર્તવ્યપાત્રન અર્થેજ આવ્યો
હતો. સુખી થાઓ.

અંબરીય—ભગવન્! નમ્ર પ્રણામ. (પુરોદિતજી ભય છે.)
સામંતમણ! ધણેજ વખત વીતી ગયો, છતાં હજી મુનિ મદારાજનાં
દર્શન નથી થતાં! શું કારણ હશે?

દુર્વાસા—(પ્રવેશ કરી) વિજયસ્ત રાજન્!

અંબરીય—(ઊઠીને ચરણે નમન કરતાં) ભગવન્! ચરણે વ
કરું છું. પ્રભુ! આપને ધણો વિજ્ઞાન થયો!

દુર્વાસા—(ખ્યાન કરીને) શું તમે વ્રતનું પારણું કરી લીં
(કોધથી લાલ થઈને) નૃપાધમ! બકતાહંબર! સખૂર કર. દુર્વા
હમણાંજ તને આ મિથ્યાભિમાનનું, કપટ-ભક્તિનું અને અર્તિ
નિરસકારનું ફળ ચખાડે છે!

અંબરીય—ક્ષમા કરો. ભગવન્! ક્ષમા!

(દુર્વાસા પોતાની જટા ઉઠેલી પછાડીને એક રાક્ષસીને ઉત્પ

કરે છે. ભગવાનનું ચક્ર એ રાક્ષસીનો નાશ કરી દુર્વાસા પાછળ પડે છે.)

અંબરીય—(કંઈ સમજ ન પડતાં) ઐ ભગવન્! પ્રભુ!!
(નેપથ્યમાં—પાદિમામ્—પાદિમામ્.)

પહેરેગીર—(પ્રવેશ કરતાં) મહારાજ! દુર્વાસાને તેમની કરણીનું ફળ મળ્યું! તેમના ઉપર સુદર્શનચક્ર તૂટી પડ્યું છે!

અંબરીય—શિવ! શિવ! આ હું શું સાંભળું છું! ભગવન્!
ક્ષમા કરો. મારા સરખા એક તુચ્છ જીવને માટે મહાત્મા મુનિપ્રવર
ઉપર આટલું સંકટ! હા! પ્રભુ! હું કુશ્મીના ઉપર દયા કરો.
(બધા જાય છે.)

દશ્ય બીજું—કૈલાસગિરિ-ધ્યાનરમ્ય ચંબુછ-સન્ધ્યાકાલ

(નેપથ્યમાં—ત્રાદિ ત્રાદિ ભગવન્! ત્રાદિ—)

ચંદ્ર—(આંખ ઉઘાડી) દેવિ! આજે અહીં કોણ દુઃખી
આવ્યો છે? કોના આત્મનાદયી કૈલાસ ગૂંછ જીવ્યો છે?

પાર્વતી—નાથ! હશે કોઈ ગિચારો માયાથી મૂંઝાયેલો.

દુર્વાસા—(પ્રવેશ કરીને) હે મુનિન્! ત્રિપુરારિ! આશુતોષ!
રક્ષા કરો, રક્ષા કરો. ભગવન્! ત્રાદિ—ત્રાદિ.

ચંદ્ર—દુર્વાસા! અહા! તમારા ઉપર આ વિપત્તિ કેવી?
આજે સુદર્શનનો તમારો ઉપર આટલો ક્રોધ કેમ?

દુર્વાસા—બચાવો, પ્રભુ! મને બચાવો. મેં અનિમાનવશ થઈ
મહાન હરિજાપોનો નિરંકાર કર્યો! એ પાપનું ફળ આ વિપત્તિરૂપે
પ્રકટ થું છે! જોગાનાથ! આ દાસને બચાવો, બચાવો. (દુર્વાસા
શિવચરણને પડે છે)

ચંદ્ર—સ્થિતિ! ક્ષમા કરો. હું થીહરિને સમગતવી ચક્ર. પરંતુ
તેના સેવકનું—જકનું અપમાન કરનારને બચાવવો એ મારી યજ્ઞિની
બદાનતી વાત છે. હું નિરપેક્ષ છું.

દુર્વાસા—નાથ! હું ત્રેલોક્યમાં ફરી ગયો. કંઠાદિથી બદ્ધ છું
ગુરૂચ્છ કે.એ મારા ઉપર દયા ન બચવી! કે.એ મને આશ્રવ
ન આપે. હું મરું છું. હે જોગાનાથ! કૃપા કરી કેઈ કેરાવ
દે બચાવો!

ચંકર—સગિવર ! જેને રહ્યાં આપ્યું, તેજ તેની દયા આપશે.
 હવે પોતેજ ક્ષમા કરશે. માટે તેમને ચરણે ગળ્યો.

દુર્વાસા—આત્મા ! કૈલાસનાથ ! (દુર્વાસા ગય છે.)

પાર્વતી—પ્રાણેશ ! ખરેખર હરિભક્તતા અપમાનનું આટલું
 કઠોર પરિણામ છે ?

ચંકર—દેવિ ! આ તો હલુ થોડું છે. ભગવદ્ભક્તોનો નિર-
 સ્કાર ભગવાનદ્વારા પણ ક્ષમ્ય થવો ફરિન છે. દેવિ ! મને લક્ષ પ્રસન્ન
 થઈ ગય તોજ મુક્તિ છે; નહિ તો દુર્વાસા આ વિપત્તિમાંથી મૂંઝવણ
 મુશ્કેલ છે.

પાર્વતી—મક્તારક્ષક ભગવાનનો જય થાયો.

ચંકર—ભગવદ્ભક્તોનો પણ જય થાયો. (સર્વ ગય છે.)

દશ્ય ત્રીણું—ક્ષીરસાગર. નારાયણ અને લક્ષ્મીદેવી
 વિરાજમાન છે. ઉપાસાય.

(ત્રાહિ-ભક્તવત્સલ ! ત્રાહિ)

લક્ષ્મી—નાથ ! આ કરુણારુદન કોનું છે ?

નારાયણ—જૂનો છે કમલા ! મારા પરમપ્રિય ભક્તનું અપમાન
 કરનાર તપોમુદ્ર દુર્વાસા રહે છે.

લક્ષ્મી—(મદમદ ચતાં) સ્વામી ! ક્ષમા કરો. બહુજ દયા
 ઉપગમવાર ધ્વનિ છે. (ત્રાહિ; ભક્તપ્રાણ ! ત્રાહિ-ધ્વનિ સંભળાય છે.)

નારાયણ—હે વરાનને ! યાદ રાખજો કે હું મારું અપમાન
 બૂઝી ચકું છું, તે માટે ક્ષમા કરી ચકું છું; પરંતુ મારા પ્રિય ભક્તતા
 અપમાનને માટે નહિ. ભક્તરાજ અંબરીષ જેવા અનન્ય ભક્તર્થ
 અપમાન ! અને તે માટે ક્ષમા ! કદાપિ નહિ.

(ત્રાહિ, ભક્તચર ! ત્રાહિ.)

લક્ષ્મી—પ્રભુ ! દોષ કોનો છે ?

નારાયણ—પ્રિયા ! દોષ ? દોષ દુર્વાસાનો છે. તે પોતાની તપશ્ચ-
 યોના ધર્મક્રમાં ઉન્નત થયો છે. તેણે આટલું મોટું કેમ કર્યું કે
 મારા ભક્તને કદ સહન કરવાનો વખત આવ્યો ?

દુર્વાસા—(પ્રવેશ કરીને) ત્રાહિ, ભક્તવત્સલ! ભક્તપ્રાણુ!
૨! ત્રાહિ—

નારાયણ—દુર્વાસા! તપશ્વર્ધાનો મદ હજી કેટલો બાકી છે?

દુર્વાસા—પ્રભુ! હું મૂઢ છું. ક્ષમા કરો નાથ!

નારાયણ—દુર્વાસા! આ અપરાધનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી.

દુર્વાસા—ત્રાહિ નાથ! ત્રાહિ! (હરિના ચરણોમાં પડે છે.)

નારાયણ—ઋષિ! હું ક્ષમા નથી આપી શકતો હું તો ભક્તને
આઠ ચૂક્યો છું. હા, જો ભક્તરાજ અંબરીષ ધારે તો ક્ષમા
શકે. જાઓ, ભક્ત અંબરીષને શરણે જાઓ. ઋષિવર!

દુર્વાસા—જેરી પ્રભુની આશા. (દુર્વાસા જાય છે.)

લક્ષ્મી—નાથ! બ્રાહ્મણ છતાં ક્ષત્રિય પામે ક્ષમા માગે ?
૧!

નારાયણ—દેવિ! બ્રાહ્મણનું ઉચ્ચત્વ કેવળ કોટમર્ધાદા વર્ણાશ્રમ-
માં છે, ભક્તિમાં તો સધળાનું સમાન સરખુંજ છે. ભક્તિમાં ઉચ્ચ-
કાંઈ પણ નથી. ત્યાં તો જે ભક્તિમાં ભરપૂર હોય તેજ જીવો.
લક્ષ્મી—હે દેવ! વિપ્રરાજનું કંઈ દૂર યાય એવો કોઈ
છે?

નારાયણ—જન અંબરીષ ક્ષમા કરે તો કંઈ નાથ પામે. ત્યાં
ભક્ત અંબરીષ કંઈમાં છે, ત્યાંસુધી મને પણ આરામ નથી.
લક્ષ્મી—શું અંબરીષ ક્ષમા આપશે?

નારાયણ—અવશ્ય. મહામકેનો દરજ્જા અને ક્ષમાની તો મૂર્તિ-
હોય છે. (નર્ત જાય છે.)

દરજ્જો—અયોધ્યા નગરી. રાજસભા. મધ્યાહ્ન.

અંબરીષ—શાન્તરણુ! મારું મન ખૂબ અશાંત છે. હા!
વિષ્ણુ પીલા! કુનિરાજ ઉપર કોન જાગે થી થી વિપત્તિ
રહી હશે! હાથ! મેં બ્રહ્મજ્ઞને ખૂબ કંઈ આપ્યું! શું કરું!
૧૫ થાંત્રિ મગે!

(નાદિ—મજાવર! નાદિ—સંભળાય છે.)

હેં! આજે આ કરજી રહેન કોનું?

સામંત—પધારો. મહારાજ! રજા કરવું એ દાનિયનો ધર્મ છે.

દુર્વાસા—(પ્રવેશ કરતાં, રાજાના ચરણે પડતાં) ક્ષમા, ક્ષમા રાજા! ક્ષમા.

અંબરીષ—(તેમને ઉઠાડીને પોતે તેમના ચરણે પડતાં) વિપ્ર-વર્ધ! (કંપતાં) આચાર્ય! મારા અધમને લઈ આપના ઉપર આ આવી પડી! ઓહ! આ સુદર્શનની કેવી પ્રકોપ ગતિ છે! હે નાય! શ્રીસુદર્શન! ક્ષમા કરો. મારા ગરીબના તરફ નેષ ક્ષમા કરો.

મો દૈત્યવશ્મદલનેઽસિ સદા પ્રકોપી ચેરીશ્વરસ્ય શિરસો નનુ રક્ત પાપિનુ। ત્રાયસ્વ મો મધુ દિપોઃ કરજાત તેજઃ વિપ્રં નુ રક્ષ કુચ શાન્તિમહો સુચક ॥ (ચક્ર શાંત થાય છે)

દુર્વાસા—(સ્વસ્થ થતાં) અહો ભક્તરાજ! ક્ષમા કરો. મેં મારી કરણીનું કળ ભોગવ્યું! અને સાથેજ એ પણ અનુભવ્યું કે, ભક્ત-દેવીને કોઈ પણ આશ્રય આપી શકતું નથી. તેને કોઈ જગ્યાએ આશ્રય મળી શકે છે, તો તે ભક્તના ચરણેજ મળી શકે છે.

અંબરીષ—વિપ્રશ્રેષ્ઠ! ક્ષમા કરો. હું મૂઠને લીધે આપને આટલાં કષ્ટ સહેવાં પડ્યાં! હું શરમાઉં છું. અનુતપ્ત છું!

દુર્વાસા—નહિ, એ તો તમારી મોટાઈ છે કે તમે પોતાની નમ્ર-તાજ બતાવ્યે જાઓ છો. હવે મને ખાતરી થઈ કે ભક્તિનો પ્રભાવ, તપશ્ચર્યાથી કેટલાએ ગણેા વધારે છે. અત્યાર સુધી હું તપોમૂઢ બન્યો હતો.

અંબરીષ—આચાર્ય! તરહી માટે ક્ષમા ચાહું છું. થોડું જલ પાન કરશો?

દુર્વાસા—એ તો યશોજ્ઞ. પણ ભક્તરાજ! કાંઈ માગો, હું પ્રસન્ન થયો છું. કહો, તમારી શી ઇચ્છા પૂર્ણ કરું? કહો.

અંબરીષ—મગવન! આપની કૃપાથી બધુંએ છે. જો આપ મારા પર પ્રસન્ન જ થયા છો તો મારું નહિ, પણ આ 'ભરતવાક્ય' પૂર્ણ થાય.

સમર્થ રાષ્ટ્રગુરુ શ્રીરામદાસ સ્વામીનો ચમત્કાર ૪૨૩

સદા ભક્તિરસામૃતેચ્છુકા ભવન્તુ ભુયો હરિલગ્ન માનસા ।
પુણ્યૈઃ સુજનૈઃ શુભોદ્ધિરં પ્રયાતુ શાન્તિ સ્વલમાનચૈર્ગતા ॥
દુર્વાસા—તથાસ્તુ.

અંબરીપ—ભગવાનનો જય ! ઋષિવરનો જય !

દુર્વાસા અને સામંતગણો—ભગવાનનો જય ! ભગવદ્ભક્તનો
મહારાજ અંબરીપનો જય ! (જય છે. પડો પડે છે.)
(‘વિશ્વજ્યોતિ’ ના એક અંકમાંથી)

૧૦૬-સમર્થ રાષ્ટ્રગુરુ સ્વામીનો ચમત્કાર !

(અનુવાદક:-શ્રી, ‘બાલકવિ’)

x	x	x
રામ રહીમ સવ		દિલ સત કહે
एक घेर सत नि		मुक्त हि
“जय जय रघु”		समर्थ रामदास
ધમાંનો એકદો શ્લોક		પાસે વર
य जय रघुवीर राम		नि
। અને મને તે શિક્ષાને		
गौदक्षिण्य मदाराष्ट्रना जे		
।ના પડોરમાં ફરતા હતા.		
छे, ते समयमा “जय		
। કાંઈક વિચક્ષણ-વિશેષ અથ		
जुमना ने पलाक प्रकारे छे,		
जे समयमा आ जुमना नारे		
। हु.		

“जय जय रघुवीर समर्थ”

૧૦૪ બહાર આવે અને યોગ્ય

ગોસ્વામી આગળ ચાલવા માટે કે ચારપાંચ મનુષ્ય લેવા મળે તેના પોષાકની, વર્તનની ચર્ચા કરવી, તે નગરે દેખાતા બધા યાજ્ઞ ત્યાંમુખી થઈ રાખે, એમ ચાલતું હતું.

“ગોસ્વામીની આ એક નવી જાતિ નીકળી છે. કહેવાય છે કે આનો ગુરુ ભયંકર જંગમમાં વાપ, રીંછ જેવા દિંસક પશુઓ સાથે રહે છે. તે જંગલી જતાવરો પોતાના જન્મસિદ્ધ વૈરભાવો જૂઠીને પાલેલા કૂતરાઓની જેમ એ યુરુ સાથે ફરતા હોય છે. કોઈ તે સ્વામીની છેલ્લી કરવા તેની પૂઠ પકડે તો એ જંગલી જાનવરો તેના પર છૂટે છે અને ઉચ્ચે એ વિતર્કવાદીને તેની પૂઠ પકડવાનું છોડી દઈ પાછું ફરતું પડે છે!” એકે કહ્યું.

“હા. તે ગોસ્વામી-ગુરુના તેમ કાંઈક ચમત્કાર સંભળાય છે ખરા, પણ—”

“પણ જનરો લઈજો એ છે. તેણે ટુંકેકાણે જાણ્યારી હતી માનજનાં દેવજો બાંધ્યાનું પણ સંભળાય છે. પણ પેલી બાલવિધવા—” તે બોલતાં જરા થંબ્યો.

“થું? ત્યાં એ શિષ્યા યજ છે એમ?” એકે પૂછ્યું.

“હા બાઈ! ઘણા જોગી ભોગી થઈ જાય છે!” એકે

ટાપસી આપી.

“નહિ. તે બનવા જોગ નથી. તેના શિષ્યો કહે છે કે, તેના લગ્ન વળતે શુભ મંગલ સાવધાન એવા જાણણો મંત્રોચ્ચાર કરવા માંડ્યા તે કાને પડ્યા ત્યાંજ એ નાસી ગયા. પછી પ્રત્યક્ષ સમયકે જ એ તેને દર્શન આપી મંત્રોપદેશ આપ્યો છે.”

એકે અધ્યાયુએ કહ્યું.

“અરે બાઈ! પણ સ્ત્રીઓ એ પરમાત્માની પ્રત્યક્ષ માયા-સિદ્ધિ છે. જોગીને લપટાવવાનું તે આત્મા કામ કરે. એમાં ન લપટાય તે લાખોમાં એક.”

આવી રીતે સંવાદ ચાલતો હતો. પેલા ગોસ્વામી હજી તેમની નજર ખડાર મવા નહોતા, ત્યાં ધણે દૂર એ ગોસ્વામી ફરતો ઘણા મુસલમાનોનો ગરેડો પડેલો અને કાલાદલ યતો સંભળાયો.

મર્થ રાષ્ટ્રગુરુ શ્રીરામદાસ સ્વામીનો ચમત્કાર ૪૨૫

કે કહ્યું:—“ જોયું ? જોયું ? મને થયુંજ હતું કે, હાલનો
પણદાર ઘણો કડક છે. તેણે બેળા કરેલા શહિદમદા કે પીર-
યુ જાણે ? એ ગોસ્વામીને હેરાન કરશેજ. આ ગોસ્વામીએતે
ખરાબ દિવસ આવ્યા છે ! હિંદુ ગોસ્વામીને શિક્ષા માગતા
નહી જાતન પણ આ મુરિદમ રાજમાં જોખમવાળી થઈ
કે, યાદો જોઈએ તો ખરા—”

x x x x
તું કે ન જવું એનો થોડી વાર ઉઠાપોલ થયો. પણ કેટલાક
ત્રિપડ્યા. પાસે જતાં તેમને જણાયું કે, ખરેજ કેટલા શહિદ-
ગોસ્વામી ફરતા વિંટળાઈને તેને પ્રશ્નો પૂછતા હતા. એ ગો-
મેટે કંઈથી ગાઈ રહ્યો હતો.—

ચાકે વીંચે ગઢ સુનેકા કિસકૂ લીજા ન જાય,
દરિયાપર પહાડ તારે ગઢકૂ ફોજ લગાય. ૧
સાહેબ હય મેરા, તીન લોકસોં દરારા. પેસાં
સાહેબકા મેં વંદા, મેરા વહૂત નામ;
દુજા કૌન હૈ રે કિસફૂં ફરૂં સલામ ?” ૨
આ ઉપરથી ટટી થવાનું કારણ ખુદતું સમજાય તેમ છે. આ
ખી-ખાવાજી, ફરીરોએ તેમને જતા અટકાવી ત્યાં એક પીરની
હતી તેને વંદન કરી જવા તેમણે કહેલ. તે પ્રમાણે નહિ કર-
આ ઝમડો શરૂ થયો હતો.

આજીને ચુસ્તી આતા હતી કે:—

“ ધી રામાવાંચુની દેવ હો માનવ, ત્યા પ્રત્યુત્થાન કિંવા
ન કરાવે ! દ્યોમોત કોળી વિકટાર્થ માય, દસોત
નિંદા કરોત—”

અર્થાત્ “ એક ધીરામ રિના દેવ હોય કે માનવી હોય તેને
જિત્યા થવું કે નમન કરવું નહિ. મોઢ તેનો અવજો અર્થ ફરીને
જાવ આજીને ખીગે, રિંસાય કે જલે નિંદા કરે. ”

આ આજી પ્રમાણે એ ખાવાજીએ તે કામને નમવાની ના
હ આ અપમાન મુસલમાન ફરીરોથી ખમાયું નહિ. રાજ તેમનું.

ત્યાંનો મુસલમાન યાજુદાર દિંદુ બાપા-સાધુએનો નાથ કરવામાં
કદો હતો. છતાં આ પરિસ્થિતિ જુલોને આ બાવાજી ખેરકારી
બનાવે એ કેમ ચકાવી લેવાય? વળી હાલમાં કેટલાક ચમત્કારો બના-
વીને દિંદુ વસ્તીને એ ગોસ્વામીઓએ પોતાના બળને લગાડ્યા હતા.
હવે તેને સલામ બરાબ્યા વગર જ્યાં દેવામાં આવે તો દિંદુઓમાં
પોતાની કિંમત પટશે અને પોતાની મોટાઈ ચાલી જશે એમ
તેમને થવું હતું!

“અમારા પીરને સલામ કર્યો વગર આમળ તું જાય છે તો
એવો તારો કોણ દેવ છે?” આવી રીતનો એક મસ્ત ફકીરે બાવા
જીને અટકાવી તેનો હાથ પકડી સલામ કર્યો. પણ એ બાવાજી
જરા પણ ડર્યા વિના ઉપરોક્ત પદ્ધતિ ગાથા માંડ્યું: “અફાટ સાગર-
ના મધ્યમાંનો સોનાની લંકાનો અગ્નિત કિલ્લો, જેણે સાગરમાં કુંભરને
તરતો કરીને વાંદરાઓની સેનાની સહાયથી જીતી કુંભરે કર્યો તે
મારો દેવ, હું તેનો દાસ. એવો બીજો આખા ત્રિબુવનમાં ત્રણે
કાળમાં બીજો કોણ બનાવી ચક્રાય? ભારે મારે બીજા કોને સલામ
કરવાની રહે?”

આ પદ્ધતિ અર્થ સમજતાં ફકીરો બહુજ ચિંતયા. બાવાજીને
બધા મારવા મંજૂ. તે ગોસ્વામી અને ફકીરો વચ્ચે કપાડખી બરા-
બર ચર ચઢ. ફકીરો ઘણા અને એ બાવાજી એકલા! શું કરે!
ઘોડીજ વારમાં તેને પગડીને ફકીરોએ બાંધ્યો. એટલામાં યાજુદાર
સાહેબ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ફકીરોને હવે વધારે નેસ ચડ્યું.
યાજુદારે તે બાવાજીને જંબવાણે પાડવા સારું દિમાગ સાથે
પૂછ્યું: “તને કાંઈ ચમત્કાર બતાવતાં આવડશે? ને એ લીલા કરવા
ચકામાંડી વજનની લોહની જંજીર પડી છે, તો એ લીલા કરવા
સારું ઉપાડી લઉં? ને પેલો જુદો ફકીર છે તે પણ એ ઉપાડે છે.
મોટું કાંઈ ચમત્કાર હોય તો જીતો છોડીશ; નહિ તો આ કાફર!
તારી એ કફરી, સિંદૂર-લાટી પગરી લઈને રિખારી રિખારી
મારીય. તારા દેવે દરિયામાંનો સોનાનો અગ્નિત કિલ્લો પાણીમાં
કુંભર તરાવીને-” યાજુદારે તિરસ્કારભર્યું હાસ્ય કરતાં કહ્યું: “શું

મર્થ શબ્દગુરુ શ્રીરામદાસ સ્વામીનો ચમત્કાર ૪૨૭

ડાળ ? પાણીમાં એક નાનકડો કાંકરો નાખીએ તો તે તળિયે
વગર રહેતો નથી ! વળી એલા લંગોટા ! શું કહ્યું ? વાંદરા-
નથી કિલ્લો લીધો ! કેવી મૂર્ખાઈ ? જંગલમાંનો ઝાડપાક્ષો
લંગૂર ! હઃ હઃ હઃ વાંદરો નમારો દેવ ! ”

હી વારે ગંભીર ચહેરો કરીને યાજુદાર સાહેબ બરાડતા
“ જવા દે એ લંકા રહી. આ જંગલર ઉપાડે છે ? તારા એ
પોચાં મેં અધાં વાંચ્યા છે. ”

યાજુદાર સાહેબના શબ્દ તોતડાવા લાગ્યા. સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થતો
“ બો-લ મર-વું છે ? બ-બસ કર-મૂક તારાં કપડાં નીચે.

એ સિંદૂર-લાકડી-અને ફરી એ કોણુ તારો-એનું ના-નામ
નહિ એવા સોગન લે અને સલામ બરીને થા ચાલતો. ”

એયારો એકલો બાવાજી શું કરે ? તે સ્તબ્ધ હતો. મનમાં તે
ચુસ્તમરણુ કરતો હતો. કોઈ તેની ડોક નમાવવા પ્રયાસ કરતા,

તેને જંગલર ઉપાડવાનું કહીને હસતા, કોઈ થપાટો મારતા,
હાંસા મારતા ! યાજુદાર સાહેબે ફરી કહ્યું : “ એ ! બોલ,

રને સલામ બરવી છે કે મરવું છે ? ”

તે બાવાજીએ-“ વૈ સાહેબકા મૈં ચંદા કિસકું કહં સલામ ? ”

માર્ગ બનાવતાં નકારબર્યો જવાબ આપ્યો : “ મને ચમત્કાર
માની વિદ્યા જેમ ચુરએ બતાવી નથી, તેમ મને તે દેવ આગળ

નમાવવાની વિદ્યા પણ શીખતી નથી. ”

“ શું ચમત્કાર બનાવવાની વિદ્યા નથી શીખતી ? હં-હં-સારે
સ્તપણનો-મગરરીનો મંત્ર બાજીવીને લીખ માગવાનું શીખવ્યું

! ઠીક-ઠીક-જેકું છું. ”

થોડી વાર સુધી યાજુદાર જોતોજ રહ્યો. બાવાજી પણ શાંત,
પે લેઈ પણ કર ન દોષ તેમ બિખા હતા.

ત્યાં યાજુદાર સાહેબના એક તેમનાજ સમામાંના કારકુને માખણ
કહ્યું : “ એ બાવાજી ! ધડી પહેલાં કહેતો હતો ને કે, સમર્થ-
સેવક પદપાદે ! યસા સર્વ મૂમંડર્ટી કોણ બાદે ?
સમર્થ-ધીનમના સેવક તરફ વાંધી નજરે જોનારો એવો

આખા જૂમડામાં કોણ છે ! તો એની ખાતરી તને મળે !
નાદકની હા મૂકી દે અને સાહેબ કહે છે તેમ સવામ જરીને માલો
જા. તે દયાળુ છે. "

યાજુદાર આ સ્થિતિથી ખુશી થયા. તેણે કારકુને કહ્યું : "તું
ખરું કહ્યું. પણ આ પાછું ઉઠત અને તેમ ક્યાં છે ?"
બાવાજીને જેમના તેમ બિન્નેલા જેમ યાજુદારના યુરસાનું ટેપર-
ચર વધ્યું. તે દાંત ક્યકચારનાં બોલ્યા : "એ સિપાઈ ! ચક્રાવરો
કર એ દરામીને જમીનદારન. મારી પાસે આવી મગરરી નથી આવ-
વાની. કર દાર. એ-મારા સવાલનો સંધો જવાબ દે. હાજર પેન-
જર સાહેબ મારે તું શું કારે છે ? બોલ-બોલ જલદી-"
"પેનજર સાહેબ એ એક મદાન પુરુષ હતો. એક હતો. પણ
મારા યુરદેવ જેટલા-"

"તારા યુર જેટલા ? ક્યાં આવમ દુનિવાની રોયની કરનારો
મુરજ અને ક્યાં પોના કરતોએ પૂરો પ્રમાણ નહિ પાડનારું પનમિયું !-
તારા યુર જેટલા-તે" યાજુદાર, બાવાજીનું વાક્ય પૂરું ન થતાંજ
વચમાં મર્યાદી ઉપર પ્રમાણે બોલવા લાગ્યા પણ એકદમ શું થયું,
કોણ જાણે ? થમ કરતા જમીન ઉપર પછડાયા !

યાજુદાર એ ટંદાવાળી ગળ્યાએ આવ્યા ત્યારેજ તેમની વિચિત્ર
જેની દશા થઈ હતી. શરીર ચરચરું હતું. ઝમતી બોળડી વળી
હતી ! યાજુદાર શુદ્ધિ પર નથી એવું સંધાના જાણવામાં આવ્યું
હતું. પણ તે એકદમ આમ પછડાશે એમ કહેને જણાયું નહોતું.
તે પડવા લાગ્યા ત્યાં એક મુસ્લિમ મુદરચે તેમને ઉતારવા ઉતારવા
સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ વખતે તેનો હાથ યાજુદારની ડોક અને
માથ ઉપર અનજાતાં પછડાયો ! યાજુદાર પટકાયા પડી આંખો
ઉઘાડી અને જરાડા પાડતા બોલ્યા : "ઓ બેઠમાન ! દરામજોર !
જરમાસ ! મને તો ચપ્પડ મારી ! મજર. મને દોષમાં આવવા દે.
પડી જોઈ દેજો. પાછા તે તરફના બોલ્યા : "જુઓ, તમે જવ
જુઓ. આ પાછાએ મને-યાજુદારને માર્યો-મારું અપમાન કયું."

રડવા લાગ્યા ! એમ સઘળાને જણાયું.

યાજુદારને છાંટા-પાણીનું વ્યસન હતું. પણ આવી રીતે બહાર બનેલું કોઈના જાણવામાં નહોતું. બેળા થયેલ માણસોમાં મંદર ગુસપુસ થવા લાગી. એક જણ બધાને સંભળાય તેમ બોલ્યો કે, “ ચમત્કાર ! ચમત્કાર તે આથી વળી વધારે જોએ ? એક સાધુડાની સામે પોતાનો હોદ્દો, પોતાનો અમલ ને ધૂળમાં આગોટવાનો વખત આવ્યો, એજ ચમત્કાર ! ” શામાંના આગેવાનની પાસે પહોંચ્યો અને કહ્યું : “ ચમત્કાર, હવે એ બાવાજીને છોડી દો. ”

યાજુદાર સાહેબ જિલ્લાનો પ્રયાસ કરશે, જિલ્લો, સાવધ થશે ના પ્રકરણનો નિકાલ આણશે, એવી કટપનાથી બધા તેને કરવાના પ્રયત્ન કરતા હતા. કેટલી વારે યાજુદાર સાહેબ જિમારીર કંપનું હતું ! તોપણ જાતીદારપણું બતાવવા પગ પડોળા હાથ ઉપર હાથ મૂકી, અમલદારી દેખાડવા આંખો તાણીને તે તરફ તાડૂક્તાં બોલ્યા : “ બોલ, હજી સલામ કરે છે કે મરે છે ? ” “ હું સલામ કરવાનો નથી. મારા ગુરુની, મને તેની સામે મરિના-બીજા કોઈને પણ સલામ ન કરવી એવી આજ્ઞા છે. ” એ દલતાથી ઉત્તર આપ્યો.

“ સાધુ મહારાજ ! તમારો ઈશ્વર સર્વજૂતમાત્રમાં વસે છે ને ? જી આ ફકીરમાં, આ પીરની કબરમાં ને આ યાજુદાર સાહેબમાં મને કેમ દેખાતો નથી ? યાજુદાર સાહેબના કારકુને સવાલ કર્યો. “ ઈશ્વર બધે છે. તેના વિના કોઈ સ્થળ ખાલી નથી. તે આ છે, ફકીરમાં છે. પણ હવે તેનું સ્વરૂપ. એકમાં કોધને લીધે, દુરનિબાનને લીધે દંકાઈ મયું છે. આવી દશામાં તેને ઈશ્વરને સન્માન આપવું એટલે જંગલમાંના સેતાની દોષોની પૂજા સાચા ઈશ્વરને વીનરવા જેવું છે. નહિ, તેને હું સલામ કરનાર આ રામની મૂર્તિ વિના બીજા આગળ મારું આ મસ્તક નહિ. ”

“ પણ એ અનિમિત્તની મસ્તક ધણી બુદ્ધિ થશે ત્યારે તો પગી

નમશેજ ને ?" ચાલુદારે વિદ્યાર્થને ડુકમ કર્યો-“ એ સિવાય! ઉઝાવી દે એવું માયું અને તે દરવાજા પર લઈ જઈને લાંગી દો. આ કાદ રોને ખજાર પડવી જોઈએ કે, કાઠપણ પીરને સલામ ન કરનારની આવી દયા પાપ છે! ઉઝાવી દે મદન. જુએ છે શું?”

હવે બાવાજીનું માયું પડ્યું હતું. થયે એમ બધાને થયું. તે કહેવા લાગ્યા: “ સરકાર! પીરની સેવાની આપ કદો તે વાન અને કબૂલ કરીએ. આજે અમે પણ પીરની સેવા કરીએજ છીએ. તે આથી વધારે ભક્તિની અને ખર્ચની સેવા કરીશું. પણ આ સાધુને ઊડી દો.”

એકે આગળ આવીને નમ્રતાથી સલામ બરતાં કહ્યું: “ હજૂર! આપના ધ્યાનમાં આવ્યું હશે કે, માવળા પ્રાંતમાં મુસલમાનો વિરુદ્ધ બંડ જાગ્યું છે. આ સાધુની હત્યા થયાની વાત જો તેમના કાને જશે તો-”

તેને આગળ જોઈતો અટકાવી ચાલુદાર સાહેબ આંખમાંથી અમ્મિ વરસાવતા બોલ્યા: “ શું બંડ? મુસલમાન વિરુદ્ધ બંડ? મેં વિગતપૂર બાદચ્છા સલામતની હજૂરમાં લખ્યું છે કે, મને એ કામગીરી ઉપર મોકલો. જોઈશું છું પછી સામે કોણ આવે છે? હું જીવતો જોઈશું છતાં આ બંડનું ગપ? એલા કોણ છે? કોરડા મારીને આ હરામખોરનો વાંસો રંગી નાખો.”

ડુકમ થતાંની સાથે ચાલુદાર સામે હાથ જોડી વિનંતિ કરનાર તે બિચારાના વાંસામાં ફગાડ કોરડા પડવા માંડ્યા! તે જીવ લઈ ત્યાંથી નાઠો! જામના ખીજ પણ ત્યાં હતા, તે પણ સહજા દૂર દૂર બાગી ગયા! ચાલુદારને પિત્તો બહુ તેજ થયો હતો; પણ તે વધારે ટકી શક્યો નહિ. તે યાજીને લોથ થયા હતા! તે બોલ્યા: “ મને ઘેર લઈ ચાલો. આ બાવાને પણ બરાબર મુશ્કેલ બાંધીને મારી સાથે લઈ ચાલો. ગુમાનીને અવજો મોઢે ફેરવો સાલાને!”

ચાલુદાર સાહેબને મદદની જરૂર હતી. તે પોતાના હજૂરિયા તરફ જોવા લાગ્યા. તેમના ખબાનો આધાર લઈને પાછા તે તાડકતા એ બાવાજી તરફ જોતા બોલ્યા: “ ઓ કાદર! બોલ, સલામ કરવી છે કે મરવું છે?”

તે બાવાજીએ પ્રથમનું સંગીત પાછું જોયા રસ્તેથી ગાતા માંડ્યું.

ચાણુદાર સાહેબના ક્રોધની સીમા ન રહી. તે સંગીત કાને ન સંભળાય માટે હનૂરિયાના ખભે મૂકેલા હાથ ઉપાડી લઈ તે કાને પર દાબ્યા! પાછું બરાડા પાડતાં કહ્યું: “એ! તેના મોઢામાં ફૂંચો છો. તેની જીભ કાપી નાખો. આ પીરસાહેબની સામે પોતાના પ્રભુનો જૂઠો મહિમા ગાય છે! અરે! જુઓ છો શું? તેની જીભ કાપો, મોઢું ખાંધો.”

ચાણુદાર સાહેબ પાછા પછડાયા! એટલે એક ખાટલા ઉપર તેમને સુવાડીને બધા ચાણુદારના ઘર તરફ નીકળ્યા. માથુસો ધણું હતો એટલે ગોકીરો પણ ધણો થતો હતો. બધા શહીદમદાઓ દયિયારબંધ હતા.

થોડે દૂર ગયા ત્યાં તેમના પગ એકદમ થંભી ગયા. સામેથી તેમને કોઈ અદ્ભુત દેખાવ દેખાયો. આ ચાણુદાર સાહેબના સરખસ પાછળ ગામના રહીશો પણ હતાજ. તે બાવાજીનું શરીર રસીઓથી સખ્ત જકડી લીધેલ હતું, પણ તેને તે બંધનનું ભાનજ નહોતું! તે હાંથી નાચવા લાગ્યો. શહીદમદાઓએ પૂછ્યું! “અત્યા! એ કોણ છે?”

“તે ચમત્કાર છે! મને આ તમારા ક્યાટમાંથી મુક્ત કરવાને પેદા થયેલો તે ચમત્કાર છે. તમારે ચમત્કાર જોવો હતો તે તે છે. જુઓ, એ તમારા તરફ ચાલ્યો આવે છે.”

તે બાવાજી પાછા સ્વગત બોલ્યા: “ધન્ય! ગુરુદેવ! મારા જેવા એક હુદને માટે આપે આટલો પરિશ્રમ શા સારુ લીધો?”

“ચમત્કાર! ઠીક, જોઈ લઈએ ચમત્કાર હવે અને દેખાડી પણ દઈએ!” એ શહીદમદાઓએ દયિયાર ચમકાવતાં કહ્યું: “કાં અમે સ્વનંત્ર થઈશું અને કાં આ મગરર સાધુડાની ડોક પીર સાહેબ આગળ નમાવીશું કે મુરદા કરી અને બંડ બંધ પાડી દઈશું.”

કેટલાક દિંમતનું પ્રદર્શન બતાવવા એ સામેથી આવના ટોળા તરફ ધસ્યા. કેટલાક પીરના રસણુ માટે પાછા ફર્યા. કેટલાક ચાણુદાર સાહેબની ચોતરફ ફરી વળ્યા. આ બધું જોઈવાય ત્યાં તે સામેના સાધુમંડળનું ટોળું પવનગ્રનિધી આગળ વધેલા શહીદમદા ઉપર ટોળું આવતું દોષ એમ દેખાતું હતું. ધૂળની ડમરી ચડી! તે શહીદમદાઓ મરે ચલાવે તે પહેલાં એ સાધુના ટોળાનો મુખ્ય પુરુષ

આ બાવાજી પાસે પહોંચી પહોંચી ગયો! શહીદગદના ચંક્ર-ચક્રને અવકાશ લાગ્યો તેટલોએ એ મુખ્ય પુરુષને પહોંચતાં અવકાશ લાગ્યો નહિ! આથી રાધા કરનારની અક્ષય પહોંચી મારી મઠ!

બાવાજીને બાંધી જકડીને જિભેલા શહીદગદ વ્યાં આંખ ઉઘાડી જુએ ત્યાં તો તે બંધનમુક્ત થઈને એ સાધુની ટોળીના અગ્રેસર પુરુષને ચરણે વંદન કરતો દેખાયો. બધા તે મુખ્ય પુરુષના ફરતા જિભા રહીને અતિથય આનંદનો “જય રઘુવીર સમર્થ!” એ ધ્વનિ મોટી બોલ્યા. હવામાં તે ગાજી જઈયો! એ ધ્વનિ જરા શાંત થયા પછી શહીદગદનો નાયક એ ગોસ્વામી સાધુઓના મુખ્ય પુરુષ સામે આવીને હુકમના અવાજે બોલ્યો:—“બોલ, કાંઈ ચમત્કાર બતાવે છે, કે જે દશ તારા ચેલાની થઈ તે દશાએ તારે પહોંચવું છે? દીક થયું, તમે બધા સપડયા. તમારી આ પીળી કદનીવાળી સાધુગની ટોળીનો એકદમ નિકાલ.”

સાધુઓની ટોળીનો મુખ્ય પુરુષ ક્રોધથી લાલચોળ થયો હતો. તેણે મૂઠી વાળીને, તેના સરીરને પકડી રાખેલા એવા તે શહીદગદની સામે ઉગમતાં કહ્યું: “તારે શો ચમત્કાર જોવા છે? બોલ.”

તે શહીદગદના નાયકને એ મહાપુરુષનો ગુસ્સો એ ચમત્કારજ હતો. તેનો આઘાત જળરો હતો. સવાખાંડીની જંજીર ઉપાડવાનું બળ છાંટનારા એ મહાકાય, સચકન ફકીરથી એ સહન થઈ શક્યો નહિ! તેનાથી એ સાધુ મહાપુરુષ સામે જોવાતું નહોતું! બધાને આ ચમત્કાર તો દેખાયોજ. તો પણ ખરો ચમત્કાર ખીજ બાજુ ચાલવા લાગ્યો હતો.

ચાલુદાર સાહેબ ખાટલા ઉપરથી જીડીને આમતેમ જોતા, શહીદગદ-એલિયા ફકીર સમજીને, તે સાધુ મહાપુરુષોના

ફકીરની ટોળીને પગે પડવા લાગ્યા. “માફ કરો-માફ કરો” કહેવા લાગ્યા. સાચા મુસલમાન ફકીરો તેને કહેવા

“ચાલુદાર સાહેબ! અમારા સિવાયના આ બધા કાફરો છે! પગે પડીને તું પોતાને દોષગમાં ધકેલે છે!” તે કહે: “ના, ના. મને તમારાં બંને ટોળાંમાં કાંઈ ફરક દેખાતો નથી. બધાજ

ઝોલિયા ખુદાના ફિરસ્તા યહીદમ્નદા છે. ”

એટલામાં તે યહીદમ્નદામાંના નાયક મોટેથી બોલ્યો : “ હા, ઠીક થયું—મને આ શિક્ષા થવી જોઈતી હતી. હું મારા ગુરુ ઉપર દોડીને મારવા ગયો ! તેનું અચ્છું પ્રાયશ્ચિત્ત મને મળ્યું ! મહારાજ, આનાથી પણ વધારે મને ગુદો મારો—શિક્ષા કરો. આ પાપીને તે યોગ્ય છે. અરે બાઈઓ ! દોસ્તો ! બધા જુઓ. બરાબર જુઓ. આ આપણા ગુરુ મક્કંગશાહ છે. જુઓ, બરાબર આંખો ઉઘાડીને જુઓ. બેશુદ્ધિ દૂર કરો. બરાબર મક્કંગશાહ જેવીજ દાઢી અને તેજ ચહેરો—તે આપણાજ ગુરુ છે. ”

એ સાધુમંડળના મહાપુરુષે પોતાના શિષ્યો અને એ યહીદમ્નદા ફકીરમંડળને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને ઉપદેશ આપવા માંડ્યો.

“ હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો ! મંદિર અને મસ્જિદ એ બેદખ્ત-દિથી અંદર અંદર શા માટે મારામારી કરો છો ? શા માટે વેરવણેરી લો છો ? અંદરના પ્રભુને ઝોળખશો તો તે બધાનો સરખોજ છે, દેહદષ્ટિથી વિચારવામાં આવે તોપણ આ સિદ્ધાંત મન ઉપર ડવાય છે. દેહના વ્યવહાર બધાંના સરખોજ છે. તેમાં ધર્મને લીધે કાંઈજ ફરક થતો નથી. તમને કે અમને એકસરખા કુદરતી નિયમોથી રક્ષા કરવાવાળો પ્રભુ તમારો બીજો, અમારો બીજો, એમ કેમ બની શકે ? ”

આમ કહેતાં કહેતાં તેમના મોઢામાંથી આગળનું સંગીત સ્વા-ભાવિક રૂર્તિથી બહાર પડ્યું—

“ રે માઈ ! ગૈરી મર્દ સુનાહે । સોઈ અલ્લામિયાંકે વ્યારે ॥
રહરા તુટેગા, મસીદ ફુટેગી । તુટેગા સવ દૈ સો ॥
તુટતા નહિ, ફુટતા નહિ । સો ગૈરી સો કેસો— ૧
હિન્દુ-મુસલમાન મમ્લુક ચાલે । એક સુરજન હારે ॥
સાહેબ આલમકૂ ચેલા । સો આલમસે ન્યારારે— ૨
વપ્પલ એક આસિર એક । દોડ નહીં હે માઈ ॥
દમવી જાંયગે, તુમવી જાંયગે । એકસો એક દલાહી— ૩
યેહી વારમાં સમર્થ પુરવાનાં વચનોથી આ ઝગઝગ પ્રસંગ

દાંત થઇ ગયો. ગામમાં જે ખગતળાટ બેઠ્યો હતો તે પણ બધે પડ્યો. હિંદુ મંડળીએ “સમર્થ” રાષ્ટ્રગુરુ રામદાસ સ્વામી મહારાજનો જય” એવા મહાન ધ્વનિ સાથે મોટી ધામધૂમથી તેમની સવારી ચલાવી, એક યોગાનમાં સાધારણ મંડપ બનાવી તેમાં તેમની પધરામણી કરી. બહુ સન્માન કર્યું. આ સમારંભમાં ફરી સાંઘડા અને યાજુદાર સાહેબે પણ હાજરી આપી, તેમનો પણ માનરતબો સારો સચવાયો!

x x x x

ભારતમાં બિન બિન જાતિ અને બિન બિન ધર્મના વિશેષ ઝગડા ઇતિહાસકાળથી ચાલતા ચલાવેલાં જોવામાં આવે છે. એકાદ-બેલાવ એ વેદધર્મનું-હિંદુધર્મનું મુખ્ય પ્રબળ તત્ત્વ છે. દ્વૈતને દૂર કરવા માટેનોજ ઉદાપોહ તેનાં શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટિએ પડે છે; બ્યારે અન્ય ધર્મમાં એ તત્ત્વની બિલુપ દ્રષ્ટિએ પડે છે. એ અદ્વૈત તત્ત્વને લીધે હિંદુઓ અન્ય ધર્મના તરફ સમભાવથી જુએ છે. બ્યારે મુસ્લિમો બીજા ધર્માવલંબીઓ તરફ અસમાન નજરે જુએ છે.

ઉપરોક્ત ઘટના એ મહારાષ્ટ્ર નરહીર શિવાજી હજીપતિના સમર્થ ગુરુ રામદાસ સ્વામીના સમયની બનેલી છે. હિંદુસ્તાનમાં આ સમયે હિંદુ અને મુસ્લિમો બોટા વિશેષો છોડી દઇ ઉપરોક્ત સંગીતમાંના ચબ્દોનું મનન કરી એકજ સાધનું ઉચિત છે. કુદરત આદિ-મખ-અંતમાં એકજ સ્થળ સૌને માટે પ્રબોધે છે, તે લક્ષ્યમાં લઇ ભારતના ભાગ્યેદય માટે એકતાની તાળી પાડવા પ્રવૃત્ત થવું જોઇએ. એ કે “સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ” એ યોગી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું વચન ન બૂલવું પણ એ તત્ત્વને સાચવી સર્વત્ર સહકાર તો આપવો અને વિશ્વમંગલ અર્થે વિશ્વજ્યોતિ જગાવવી-ઈત્યેમ (“વિશ્વજ્યોતિ” ના એક અંકમાંથી)

७१०૭-ईश्वरनी शोधमां७

(અનુવાદક:-શ્રી. કાંતિલાલ મ. ગાંધી)

પાશ્ચાત્ય દેશવર્ણીને અંગે જે વિસ્તારથી ચીજો આપણા દેશમાં બહારથી આવી છે તેમાં એક નાસ્તિકતા પણ આવી છે. આજકાલની નવી શેઠનીના શિક્ષિત કહેવાતા ગૃહસ્થોમાં ખાસ કરીને એનો કાંતિલ પ્રભાવ દેખી શકાય છે. એની ચક્ષીમાં જરૂરવાથી તેઓએ ઈશ્વર અને ધર્મ ઉપરથી તેમની આસ્થા હટાવી લીધી છે અને તેમની દૃષ્ટિથી ઈશ્વર, આત્મા, ધર્મ, કર્મવાદ, પુનર્જન્મ વગેરે બાબતો કેવળ ટોંગ અને બ્રમોત્પાદક દેખાય છે, તેમના ઉપર નાસ્તિકતાની એટલી બધી લાંડી અસર થઈ ગઈ છે કે, પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોનો પાક કરવો, ધર્મિક પુરુષોની વાત સાંભળવી કે ધાર્મિક વિષયમાં લાંડા ભિતરવું, એ બધું તેમને હાસ્યજનક લાગે છે. તેઓ તે બધું ભલે જલ્દતમમાં ભય એમજ ધ્રુષ્ટી રલા હોય છે.

આ પરિસ્થિતિનું કારણ એ છે કે, તેઓ સંસારને ફક્ત સ્થૂળ-સ્વરૂપમાં જ જોયા કરે છે. સંસારચક્રનું પૃથક્કરણ કરવાની તરફ તેમને લેવી ગમતી નથી. વળી સાથે સાથે તેમનો દુરાગ્રહ એટલો હોય છે કે, પોતે બાંધેલા અભિપ્રાયને તેઓ એક સિદ્ધાંત તરીકે જ માનીને કરે છે. એથી પણ બચકર વાત તો એ છે કે, તેમણે ઉપજાવી કાઢેલા સિદ્ધાંતોથી ધર્મવિરુદ્ધ પ્રચારકાર્ય પણ તેઓ કરે છે.

એવા લોકોને પૌરાણિક મહાપુરુષોના અનુભવ તથા જૂનાં પુસ્તકો ઉપર શ્રદ્ધા નથી, તેથી તેવાં પ્રમાણ ટાંક્યા વગર કેવળ પદાર્થવિજ્ઞાન અને માનસવિજ્ઞાનશાસ્ત્રની બુદ્ધિગમ્ય દલીલો અને સાધારણ દ્રેટિનાંજ માણસોના અનુભવની સહાયથી અહીં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

(૧) સૂર્યોદિ મંડળે ક્યાં કરે છે. બધાં મંડળોને મર્યાદિત રીતે ફેરવવાને કાર્ષ સર્વગાની અને સ્થિર આધારરૂપ પરમ આત્માની ખાત્ર જરૂર છે. આધારણ રીતે સર્વે દલીલ કરી શકે કે, એ તો પ્રકૃતિના

સ્વભાવથી એની મેળેજ બધું થયે જાય છે. એમાં વળી સર્વંતની
શી જરૂર છે! પરંતુ આ દૈવીજ આગળ પદોંની ચક્રે તેમ નથી.
કારણ કે પ્રકૃતિ કમેયાં જડ અને જાનરદિન દોષ છે અને નિયમિત
કાર્યો કરવા માટે જાનની ખામ જરૂર છે. પરિણામ નિયમિત કર્યો
કરશે, પરંતુ એક વાર પરિણામ મોટી આપનાર તો જાનવાન ધર્મ-
યાજ્ઞોજ દોષો જોઈએ. જાન વિના નિયમ કદી સંભવી શકતો નથી
અને જો જાન દોષી થકતું નથી. જો પ્રકૃતિ જાનવાન દોષ તો

કદેનાં પરમાત્માજ કદેવી જોઈએ અને સૂર્ય પશુ
માનતા આવ્યા છીએ તેટલો સ્થિર નથી. ખુદ સૂર્ય

મોટાં સૂર્યમંડલોનું એક જન્મું છે અને તે મોટાં મંડ-

લોપાસ કરોડો વર્ષો એક ચક્કર ફરી રહે છે, હજુ શોધન
જોઈ છે. આપણાથી સૂર્ય ક્યા મહાસૂર્યની આસપાસ ફરે છે તે નથી
જોધાયું; પરંતુ એટલું તો વૈજ્ઞાનિકોને માન્ય છે કે સૂર્ય કોઈ મહાન
સૂર્યમંડળની આસપાસ પ્રદક્ષિણ ફરે છે.

ચંદ્ર પૃથ્વીની અને પૃથ્વી, મંગલ કલ્પાદિ મોટા સૂર્યની આસ-
પાસ ધૂમે છે; તેમ સૂર્ય પશુ કોઈક મહાસૂર્યની આસપાસ ધૂમે છે.
હવે આ મહાસૂર્ય પશુ કોઈક અનિ મહાસૂર્યની પાછળ લમતો હશે.
અલગલગ પરાધી અને કરોડો વર્ષો એક ચક્કર પૂરું થતું હશે. આમ
દરેક દરેક અમુકની આસપાસ ધૂમે છે, તો હવે દરેકનું એક મધ્ય-
બિંદુ તો હોતુંજ જોઈએ અને તે મધ્યબિંદુ સ્થિરજ હોતું જોઈએ.
આ એક સ્થિર આધાર બધાં ચક્રાવત્તાન મંડલોના મૂળમાં હોવાથી
વધારેમાં વધારે ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ ધરાવનાર હોવો જોઈએ. એવો
જો સામર્થ્યવાન આધાર છે અને જો આ અનંત બ્રહ્માંડની રક્ષાને
માટે જવાબદાર છે, તેનેજ સર્વવ્યાપક પરમાત્મા યા માટે ન
માનવો જોઈએ ?

જેમ પ્રદક્ષિણામાર્ગના નિયમ બનાવ્યા છે તેમ દરેક ગ્રહ ઉપ
ગ્રહનાં રંગ, રૂપ, આકાર, વાતાવરણ, વેગ વગેરેના પશુ નિયમો
અને દરેક નિયમમાં કંઈક ઉદ્દેશ મનમાં રાખીને હેતુપૂર્વક
રાખી છે.

પ્રકૃતિને ઉદ્દેશ ન હોઈ શકે

જો આ સૃષ્ટિમાં બધું પ્રકૃતિનું જ કાર્ય હોત તો તે બિન-કૃત્રિય નિયમરહિત હોત અને અસ્તવ્યસ્ત પણ હોત. ગ્રહો એકમેક સાથે અથડાઈ જત. પાણી જોષ્ટએ ત્યાં પાણી ન હોત અને ન જોષ્ટએ ત્યાં હોત. પરંતુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધાં મંડળોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ક્રિયાઓ મર્યાદિત રીતે જ ચાલ્યા કરે છે. શું આવું નિયંત્રણ પ્રકૃતિને હાથે સંભવી શકે ખરું?

(૨) પૃથ્વી ઉપર સુવર્ણોદિક ધાતુઓ અને જાતજાતની વનૌપ-ધિઓની ન્યૂનાધિક આવશ્યકતા છે તે પ્રભાણે જ તે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સહ સર્વગ્રની પિછાણ આપે છે કે પ્રકૃતિની?

(૩) મનુષ્યોના ચહેરા અને અવાજમાં પોણોસો ટકા ભિન્નતા હોય છે. આમાં પણ સર્વગ્રનો જગતનિયંત્રણનો ઉદ્દેશ છે. પ્રકૃતિને ઉદ્દેશ નથી હોઈ શકતો, તે તો બધા સરખા ચહેરા અને અવાજ-વાગા માનવીઓને જ ઉત્પન્ન કરવા મંડી જાય.

(૪) દેશોના વૈભવ અને ચડતીપડતી માટે લોકનેતાઓનું માનસ અમુક જ પ્રકારનું ઘડવામાં ઈશ્વરી સંકેત જ હોય છે. બુદ્ધિ-પ્રદાનમાં પ્રકૃતિ કંઈકે કરી શકે તેમ નથી.

(૫) ચૈતન્ય એ પ્રકૃતિનો ગુણ ન હોઈ શકે. પ્રકૃતિના પરમાણુ પરમાણુમાં ચૈતન્ય ઓતપ્રોત થઈ ગયું હોય છે, તેથી આપણે ચૈતન્યને ન જોતાં પ્રકૃતિને જ ચૈતન્યવંતી જોવા દેવાનું મયા છીએ. કેમ માણસના શરીરમાં પ્રકૃતિના જ્ઞાનવર્ધક પરમાણુઓ બહારથી ઘૂસી નથી આવતા. સમાન માનસિક શ્રમ અને સમાન આહાર, વિહાર, નિદ્રા લેતા એ માણસોના બુદ્ધિવિકાસમાં તો ફેર જ માલૂમ પડશે; નાસ્તિકાને એવું સંતોષકારક કારણ નહિ મળી રહે. જે જ્ઞાનપરમાણુઓ માણસમાં પડેલેથી છે તે જ દેહ મુખી રહેવાના. પડેલાંના જન્મો અને કર્મોના સંસ્કારથી પ્રાપ્ત કરેલા ચૈતન્ય પરમાણુઓ પ્રત્યેક જીવંત શરીરમાં રહે છે. તેમાં ફક્ત સંસ્કાર પ્રમાણે વિકાસ થાય છે. વિદ્યાન પણ અમુક દર મુખી જ થાય છે.

(૧) આનંદ અને સત્ય પ્રાપ્ત કરવાની દરેક વ્યક્તિની જિજ્ઞાસા-વૃત્તિ એ ઐતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માનીજ લીલા છે.

(૭) પ્રાણીમાત્રના શરીરની અંદરની રચનાનું નિરીક્ષણ કરતાં તેમાં એક પણ બિનજરૂરી અંગ નથી જણતું. જરૂરિયાત પૂરી કરવાનું કામ ઈશ્વરનું કે જડ પ્રકૃતિનું ?

(૮) માણસોના હાથની રેખાઓ પણ બિન બિન સમજાઈ છે અને રેખાશાસ્ત્ર પ્રમાણેજ ઘટનાઓ બને છે પણ ખરી; તેનું સંતોષકારક કારણ પદાર્થવિજ્ઞાન કે બીજું કોઈ વિજ્ઞાન સમજાતી શકતું નથી. રેખાશાસ્ત્રને માનવું પડે છે. બિન બિન રેખાઓ ઘડઘડામાં ઈશ્વરના મહિમાનોજ અનુભવ થાય છે. અમુકજ પ્રકારની મુખાકૃતિ, અમુકજ પ્રકારનો અવાજ અને અમુકજ રેખાધારી બાળકને ધાર્યા પ્રમાણે સર્જવા બલબલ્યા શરીરશાસ્ત્રીઓ અસમર્થ છે. ઈશ્વરજ હક્ત તેમ કરી શકે છે.

(૯) દેશ અને ધર્મ ઉપર સંકટ આવે છે તે વખતે સંસારની રક્ષાને માટે હેતુપૂર્વક મહાપુરુષોની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરચિત નિયમેને અનુસાર થાય છે. ઇનિદાસ આ વાતનો સાક્ષી છે. કોષ્ઠક કહેશે કે સંન્નેગોજ એવા આવી પડે છે કે તેથી તેવા માણસો તરી આવે છે, પરંતુ સંન્નેગો તો ઘણી વાર એવા મહાપુરુષોની માગણી કરે છે, છતાં તેઓ નથી આવતરતા. અમુક સ્થિતિએ દેશ પહોંચ્યા પછીજ તેવા પુરુષો જન્મે છે.

આ પ્રમાણે શોધવા જતાં ઘણીએ દલીલો ઈશ્વરત્વનો અનુભવ કરાવવા સમર્થ છે. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કોઈ પણ રીતે થઈ શકતો નથી, તેથીજ ઈશ્વર આપણને ભ્રમેત્પાદક લાગે છે; પરંતુ ઈશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર, પ્રવાહી છે કે ધન છે, એવું ખરેખર આપણે જાણતા નથી; ત્યાંસુધી ઈશ્વરને કોઈ પણ સ્વરૂપે માનીએ તો તેમાં ખોટું કશુંજ નથી. ઈશ્વરત્વનો અનુભવ તો વસ્તુએ વસ્તુએ થઈ શકે છે, તેથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઈશ્વરને કળ્પી શકીએ અને તેને પૂજી શકીએ.

ઈશ્વરત્વ વિશે 'શક્તિ હૃદય' વાળા શ્રી. રમણલાલ વ. દેસાઈ.

के जादू में आपमराला दोकर पड़ा रहना और पेड़ में आकृतिमयी पेना (परिकल्पिता) का अनुभव होता या रोग योः लक्षण से जहर अन्तिम सीमापर पहुँच चुका था। प्रारंभ से चिकित्सा की गयी, परंतु सज्ज चिकित्साओं विश्व सिद्ध दुर्घटन के प्रसिद्ध वैद्य भीस्माभायरज्ज के यहाँ से इलाख्या आती, परंतु १५ दिन की सन्ध्या हुआ।

एक दिन मैं बहुत दुःखी हो गया। मुझे जीवन की सर्वथा आशा छूट गयी। विचार होता कि इस समय अपने जो लाखों गवाहियों में हैं उनको लिखूँ कि यहाँ मैं भर-बुराया पर पड़ा हूँ। मैंने कुछ संभावना हो संभाव ले। जहाँ दिग्भ्रम करके एक मित्र से पत्र लिखवाया, परंतु उस पत्र का हो—तीन दिन बाद निराशाजनक उत्तर आया कि 'अभी आने का किसी को दुर्लभ नहीं'।

एक रात्रि को विचार आया कि शरीर तो जयना असंभव है। भर-बुराया के सज्ज लक्षण उपस्थित हैं तो भी देह इस प्रकार छूट जाना कुछ गौरव का नहीं। इच्छा वैद्य डाक्टर इस समय साथ नहीं दे सकता—द्रव्य है नहीं, करुं तो क्या करुं। इसी विचार में निद्रा आगम। प्रातःकाल चार बजे का लगभग समय था, नींद टूटी और सहसा एक विचार आया कि मेरा शरीर न नहीं सकता, इसका जयना मेरे ही हाथ है वृ यद्यनुसंधा जा। एक क्षणभर मैं एक अद्भुत योग मस्तक में सम्मत्त गया। और बार बार उस पर विचार करने लगा कि आभरकत की इस अन्तिम सीमा से तो मैंने अपने अनेक मित्रोंको भरते देखा, फिर इस माधुरी युद्धों से मेरा क्या जनेगा। अच्छा तो भी करके तो देखूँ।

एक विद्यार्थी धर्मानन्द मेरे पास था। वह मेरी प्रेम से सेवा करता था ! उसे ही मैंने पुत्राया। कहा—'लाभ धर्मानन्द ! वृ न, अहं इमंसी का जना दिग्गच्छक ले आ और कोलेज मार्केटसे आधासेर भक्षण ले आ। छहर पायक को कद रखा था कि 'वृ अच्छे अच्छे भोजन पिता, रोग की परवाद न कर, भरना तो है, पर ज्वर तकये कि अमुक पदार्थ नहीं आया। इसलिये सज्ज प्रकार के कृप्य करना

र दिया था. अज मेरा आत्मा दुपथसेनी दोकर धरीर पर
था. उस दिन भी दुपथ का सेवन किया और सायदी प्रातः
योग का भी सेवन किया. वह योग (नुसखा) धंस प्रकार था.
"एक छटांक भक्तजन में एक अहमी जर दिंगाष्टक चूल्ह
कर गहनसी बना लें और भोजन के अंतिम भास के अनंतर
भा लें, अस." दो दिन के सेवन से ही मेरा सारा रोग ग
दिन में अहारद उनीस बार सोटा लेकर भागना ऐकदम
हो गया. तब से मैं दिंगाष्टक का भक्त हो गया. मेरे पास
'दिंगाष्टक' रहता है. मैं उसका पेट की भीमारी का अभोध
समझता हूं. अरु. परंतु मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण
राश की रात्रि के पश्चात् 'आत्ममुहूर्त' में मुझे यह जैसा योग
(नुसखा) जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान का विचार भी न किया
वह मेरे चित्त में छिद्रित हुआ. यह योग मैंने अपने स्वाध्याय में
ही पहले पढ़े न देखा था. इसके चित्त में आने पर भी मैं स्वतः
हैदमें रहा परंतु एक अदृश्य विकास से धंस की प्राप्ति होने से मैंने
सका प्रयोग किया और सफलता पाई. अतः अनकों आम
जियों को मैं इस नुसखे से आराग्य दे चुका हूं.

(२)

धसी प्रकार एक घटना और ज्ञापता हूं. १९२६ ई० में
मैं नया नयादी अजमेर में आया तब सामवेद का हिंदी भाष्य
करना प्रारंभ किया. मुझे वर्षाकाल के अंतमें नवर प्रारंभ हुआ.
रोग नवर बढ़ गया. अनेक उपाय किये नवरने न छोडा. कई
डाक्टर पढ़े. आपिर निष्कर्ष यह हुआ कि टार्शक्षिष्ट नवर है. मैंने
अपने तापमान का दैनिक चार्ट बनाना शुरू किया. रोग डाक्टर के
दिया देना परंतु चिकित्सा का कुछ फल न हुआ. नज मैं अचक
हो गया. एक सायदी निमोनिया-गलरसी का आक्रमण हुआ. ती
अंश में नसेसे निकलती थी; वेदनासे दुःख और श्मीमें म
में सुष अनुभव होता था मुझे यह अनुभव हुआ
अंश में दवायि तीव वेदना के मिटाने के लिये नाद

દે. ગિરુડે ઉત્પન્ન થોડર માનમેં પડતે હો દુઃખ થોડી દર કે
 લિમે વિલાપ બતાવે. અરુ. ઉપચાર સે પાંચ-સાત દિન મેં રોજ
 કમ દો મણ. ઇસ નિર્જાલતામેં મુઝે પ્રદક્ષીને આ દયાયા. પાની,
 દૂધ હો થોડી માત્રા બી પેટમેં ઘડ ઉત્પન્ન કરતી, જૈસી કી તૈસી
 ખસદાર સે નિકલ બતી. પડે પડે અનેકજાર ઐસે સ્વપ્ન આવે કિ
 મે નીચે અંધિરે સે ધિરે મસાન મેં ધૂમ રહા હું. વડાં અનેક જ્યોતિષાં
 નાનારંજાવાયે તેજેં હો બનીં ધૂમ રહી હૈં. વે દેહ છોડકર વિચરતી
 આત્માએં હૈં ઓર અનેક ચિતાએં સુલભ રહી હૈં. કોઇ કિસી સે
 નહીં જોસતા, પરંતુ વદ નીલા અંધકાર છતના સુદાવના હૈ કિ
 ઉસમેં ધરોં રહને કા છ ચાહે, જગ્ય નિદ્રા ખુલે તજ યહી મન કરે
 કિ ફિર ઉસી સ્વપ્ન કે દરમ મેં વિચરો. કઈ દિના તક યહી દશા રહી.
 મુઝે જગ્ય કોઈ જગાવે મુઝે દુઃખ પ્રતીત હો. યદાંતક કિ મેં અપની
 પત્ની તક કો કહ હું કિ 'મુઝે મત છોડો, મેં ઇસ લોક મેં ચિરકાલ
 નહીં રહુંગા, તુમ જિતની સેવા કરલોગી વહી તુમારા પુણ્ય હૈ. ઓર
 કોઈ વચ નહીં. મેરે ઇન શબ્દો સે સ્ત્રી બહુત દુઃખિત હો, રોને લગ
 બંધે. ત્રીન દિન કે બાદ સ્ત્રીને પૂછા કિ—“આપને છતની સૈકડોં
 કિતાએં રખી હૈં, કયાં ઇનમેં ઐસી દશા સે બચને કા કોઈ ઉપાય
 નહીં લિખા?”

મેં ઇસકા કયા ઉત્તર હું? હો ત્રીન માસ સે ડાકતરોં કે પદ્યે
 બંધા થા. મેં કંઈ ન જોલા. અગલે દિન ફિર યહી પ્રશ્ન? મૈને તપાસ
 સે ઉત્તર દિયા 'દવાઈ તો ઘર મેં રખી હૈ, પર કોઇ ખાને દે તજ
 તો. યદાં તો ડો. માનકરણ્ય હો બકબકી જેસ્વાદી દવાઈયાં ફાંક રહા
 હું? તુમહેં યદ સુદાતી હૈં? સો અબ શરીર નહીં બચેગા.'

ઇસ પર સ્ત્રી મિલત કરને લગી કિ “દવાઈ જતાઓ! વહી
 હુંગી.” મૈને કહા-તુમ કિસી સે મત કહના—“બસ મકખન મંગા
 ઓર ઢિંગાઈક ચૂર્ણ દનાદન ખિલાઓ.”

રહસ્ય તો જોલ દિયા. અગલે દિન
 ડો. માનકરણ્ય દોતોં આવે. સ્ત્રીને મેરા
 સ્વર હોકર જોલે—“જ નહીં,

भरेगा." मेरी स्त्री के रोमटे पडे हो गये. अज मेरा भर
 सिर पर आया. उध दिनां से डाक्टर के मुण से जयने की
 मित्रवर्गों में ईश खुशी थी. समाज के अनेक गण्यमान व
 पास आवें और दर्शनकर कुछ भिनटों के आदयले जवे. मैं
 मुरत देखूं और कुछ न जेखूं. मैंने से पूछा—'ये
 आते हैं, जिनको मैं पढयानता बी र भिले' आ
 अंतिम दर्शनार्थ आते हैं.' मैं से मे' ममान
 है. अरु.

दा। वेद-भाष्य अगूरा रद नवेना, अज कथा करं। धर्मपानी ने सेवा में लगी थी रो रदी थी। किसी ज़क़त को जुवाने के बिना हो। पान सदायक न सूत्रता था। कहे तो किस को कथा। हस्ती कुछ अनेकसी दया में ये जान दुआ कि हो। जान में कुछ कद रदा है में उसे ध्यान से सुनने लगा, सुनाए दिया- 'यह सदसा आ-मल है, इसमें 'ओडानाष्ट' दया आओ।' जस, इसी समय में उा-जस दुआ और छोटा जस मंगाया। पदसे ने दया दे रदा या ज'दर दी और 'ओडानाष्ट' देने लगा। आप भी भाउं, जयों को भी हं। हो। पुराक पर ही जयों तो जेने लगे। मेरी दावत भी कुछ कुछ सुपरी, तज विचार दुआ कि होमियोपाथ ज़क़त राजपाथ को जुवाजि, इसी समय पास के दुकानदार से अज्ज कर के उन के जुवाया। उन्होंने भी पूछा 'क्या दया ले रहे हैं' मैंने कहा 'ओडानाष्ट' उन्होंने कहा 'हीक. लेने रहिये.' वे यसे मछ. तीन घंटे पर तजियत साइ हो गए. सण स्वास्थ हो गये.

ध्विर की दया से अज यारों वेहों का जाया-भाष्य समाप्त हो गया. यह तो तीन अवसर ऐसे दिभाओ हैं जे मेरे संकट समय में जल उवन भरष की समस्या मेरे पर थी, तज इसे आत्मिक अनुभवों ने साथ दिया. अज मैं पाइकों को केवल स्वप्न की सत्यता पर कुछ अनुभव जनताता हं.

(४)

मेरा विवाह हो जाने के अनंतर १९३१ में मैं पितृत्तर २० मासिक पर नियुक्त होकर ज्ञान-मंडल कारी में अकेलाही आगया था, देवीछ मवाजियार जाह के यहाँ या अपनी माता के पास डैयल (कुस्त्रे के पास) रदा करती थीं.

सातवें पाँचवें दिन मुझे उनका स्वप्न में दर्शन हो. इसी दिन ओक पत्र उन के कुशल का उनके हाथ का लिखा प्राप्त हो. हो तीन बार जैसा ही दुआ. तज जलजल स्वप्न में वे दिभाओ हैं मैंने इसी समय कार्यालय में मुनीम से पूछना- 'भाउ, मेरा पत्र आया है या ना' मुझे पड़ुंया देना. हीक इसी प्रकार पत्र आवे और मुझे

પણે રણા કુલ નો પે.પિત જી ગી. કહ બાર તો વે કુર્મવદારી
 માળખ રણ મેર પામ આપર પળાયે કિ દમે' એસા કહ કુલ
 બોલે દ્રાવુ કુલ કિ દમ સમા માંગે. મેને વદ ઉતર દિયા કિ હસ
 મે' મેરા વય નદી' વદ તો કિયે કા રૂલ દે. હસ પ્રકાર કી ઘટનાઓ.
 કા મે 'ચાપ' કે સમાન નદી' સમજના. પરંતુ એસા અનુભવ કુલ
 કરના દે કિ હમ બુલ વ્યવદાર કરનેવાલેને અપને કિયે કા બલિખ
 દંડ નદી' જાના. હમર કે સત્ય મે' હસ કા ઉચિત દંડ હમે અવલ
 હોના ઉચિત દે. વદ કયા હોગા હસકે કિયે ચિત બહુત દેરતક
 એસે વ્યાકુલ રદના દે જૈસે ખોગ આદમી ખોગ મે' લગા રદના દે.
 જખ વદ સત્ય મિલ જાના દે તખ વાણી સે બાહર આતા દે. કીક
 હસી પ્રકાર સત્ય તપોપન ઋષિગણુ બી ચાપ ક્રોધવચ નદી' દેવે
 ચે પ્રાયુત કુટાચારી કે બારી રૂલ કા અપની દીર્ઘદર્શિની દષ્ટિ સે
 દેખકર હમે કહ દેને ચે. વદ કાલક્રમ સે ઘટિત હોતા યા. હસમે
 ઋષિ યા તપસ્વી કા કહના કારણુ નદી' પ્રાયુત હસકે કિયે કર્મ હી
 કારણુ દે. તપસ્વીને ને તો હમે લાલ જંડી હી દિખાઇ દે.

યદિ પાઠકોં કા એસી ઉકન ઘટનાઓં કા સવિસ્તર વર્ણન બી
 મનોરંજક હોગા તો દેને કા યત્ન કરુંગા.

('વૈદિક ધર્મ'ના એક અંકમાંથી)

૧૦૯-જગતમાં સર્વથી ઉત્તમ કોણ છે? ईश्वर

આ સંસારમાં સર્વથી જૂનો અંચ વેદ છે. યુરોપના વિદ્વાનો
 પણ આ વાતને માને છે કે, ઋગ્વેદ ઓછામાં ઓછા ચાર હજાર
 વર્ષ પૂર્વેનો જૂનો અંચ છે અને તેનાથી જૂનો કોઇ અંચ નથી,
 ઋગ્વેદમાં કહે છે કે, સૃષ્ટિના પહેલાં આ જગત અધકારમય હતું
 અને તેમાં ફક્ત જ્ઞાનસ્વરૂપ સ્વયંજૂ ભગવાન વિરાજમાન હતા અને
 તે અધકારમાં પોતે પ્રગટ થયા અને પોતાના તપથી અર્થાત્ જ્ઞાન-
 મયી શક્તિસંચાલનથી સૃષ્ટિને રચી. વેદના અર્થમાં મનુ ભગ-

વાને લખ્યું છે કે, સૃષ્ટિની પહેલાં આ જગત અંધકારમય હતું. સર્વ પ્રકારથી મુક્ત રહેલું જણાવું હતું, તે વખતે જેનું કોઈ બીજી ચક્તિ-દ્વારા જન્મ નથી થયો, જે પોતે પોતાની ચક્તિદ્વારા પોતાના મહિ-મામાં સદાથી વર્તમાન છે અને રહેશેજ; તે જ્ઞાનમય, પ્રકાશમય સ્વયંભૂએ પોતે પોતાને પ્રગટ કર્યો અને પોતે પ્રગટ થતાંજ અંધ-કારનો નાશ થયો. વેદ કહે છે કે એજ પરમાત્મા છે અને તેજ છે કે, તેને આપણે આંખોથી જોઈ શકતા નથી. ઈશ્વરને કોઈ ખોથી જોઈ શકતા નથી, પરંતુ આપણામાંથી હરેક મનને કરી વિમલ બુદ્ધિથી ઈશ્વરને જોઈ શકે છે, તેથી કરીને ઈશ્વરને મનની આંખો (બુદ્ધિ) વડે જોઈ શકે છે, તેમને જ કે તેઓ પોતાનું શરીર અને મનને જોઈ શકે છે, તેમને બુદ્ધિને કરી ઈશ્વરની શોધ કરે.

આપણે શું

આપણી સામેજ જન્મથી તે
મોટાં ચિત્ર-વિચિત્ર દૃશ્ય દેખાઈ
વાનને જાણવાની ધણી ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન
છે અને તે કેવી રીતે વિલીન થાય
છીએ પ્રાતઃકાલ ફોગટ થતાંજ સા
સૂર્ય-મંડલ પૂર્વ-દિશામાં પ્રગટ થાય
ચરતાં સર્વ જગતને પ્રકાશ, ગરમી
પશ્ચિમ દિશાએ પડેલીને આંખો
ચાંચના જાણવવાળાઓએ ગણતરી કરી
સૂર્ય પૃથ્વીથી નવ કરોડ અડધીસ લાખ
આ કેટલું આશ્ચર્યજનક છે કે, એ એટલે
પ્રાણીઓ, પદાર્થોને અને
જનુમાં પોતાનાં
આશાઓમાં લઈ જાય છે અને
પૃથ્વી પર વસવાટે છે અને તે
સ્વાર્થ અને ધાન સંચરન

આથી સ્પષ્ટ છે કે વિષ્ણુસદસનામ અને શિવસદસનામ તથા ખીજાં એવાં સ્તોત્ર સર્વ એકજ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે અને મનુષ્યમાત્રને ઉચિત છે કે, નિત્ય સાયં-પ્રાતઃ તે પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે અને તેમની સ્તુતિ કરે.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ એકજ પરમાત્માની ત્રણ “સંગ” અથવા નામ છે. તેથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ ત્રણેને જુદા જુદા માનવા તે ભૂલ છે, તે ત્રણે એકજ છે.

એને માટે શિવપુરાણમાં લખ્યું છે કે, “ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય” “ૐ નમો નારાયણાય” “ૐ નમઃ શિવાય” “શી-રામાય નમઃ” “શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ”—આ સર્વ મંત્ર એકજ પરમાત્માના વંદનાસૂચક છે.

ભાગવતમાં કહે છે કે, બ્રહ્મ સત્ય છે અને સદા રહ્યું છે અને રહેશેજ. તે જ્ઞાનમય, ચૈતન્ય અને આનંદસ્વરૂપ છે. તેનું પોતાનું શરીર નથી, પરંતુ વિનાશવાન શરીરોમાં પેસીને તે સંસારની લીલાઓ કરી રહ્યું છે. તે કલ્પ નિર્મળ સ્વરૂપ છે, તેનો આદિ કે અંત નથી, તે નિત્ય અને અદ્વિતીય છે, એક હોવા છતાં પણ અનેક રૂપોમાં જોવામાં આવે છે.

ખીજા સ્થાનમાં કહે છે કે, શરીરની અંદર જે આત્મા રહેલો છે તે પુરાણપુરુષ, સાક્ષાત્ સ્વયં પ્રકાશ, અજ, પરમેશ્વર, નારાયણ, ભગવાન, વાસુદેવ, પોતાની માયાથી પોતાનાં બનાવેલાં શરીરોમાં રમી રહ્યા છે.

બ્રહ્મનું પૂર્ણ અને અત્યંત હૃદયંગમ નિરૂપણ-વેદ, ઉપનિષદ અને પુરાણોનો સારાંશ-ભાગવતના અગિયારમાં સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં આપવામાં આવ્યું છે.

રામ જનકે ઋષિઓને કહ્યું કે, “હે ઋષિગણ ! તમે લોકો બ્રહ્મ જ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ છો, તો આપ મને બતાવો કે જેને નારાયણ કહેવામાં આવે છે, તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?”

પિપ્પલાયન ઋષિએ કહ્યું : “હે રામ ! જે આ વિશ્વના સર્જક, પાલક અને સંહારનું કારણ છે, પરંતુ સ્વયં તેનું કોઈ કારણ નથી, જે સ્વપ્ન, જાગરણ અને ગાદ નિદ્રાની માફક અંદર અને બહાર પણ

વર્તમાન રહે છે. દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ અને હૃદય વગેરેથી સંનિર્જત થઈને અથવા પ્રાણ મેળવીને પોતે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેજ પરમતત્ત્વને નારાયણ માને. જેવી રીતે ચિનગારીઓ અગ્નિમાં પ્રવેશ પામી શક્તી નથી, તેવીજ રીતે મન, વાણી, આંખો, શુદ્ધિ, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયો તે પરમતત્ત્વનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરવામાં અસમર્થ છે અને ત્યાંસુધી તે પહોંચી ન શકવાને લીધે તેનું નિરૂપણ કરી શકતી નથી.

તે પરમાત્મા કદી જન્મ્યા નથી, ન તે કદી મરશે, ન તે કદી વધશે, ન કદી ઘટશે; જન્મ-મરણ વગેરે પૂર્વથી રહિત તે સર્વ બદલાતી અવસ્થાઓનો સાક્ષી છે અથવા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, સર્વ કાળમાં રહ્યો છે અને રહેશે, અવિનાશી છે અને જ્ઞાનમાત્ર છે; જેવી રીતે પ્રાણ એક છે તોપણ ઇન્દ્રિયોને જુદા પાડવાથી આંખો જુએ છે, કાન સાંભળે છે, નાક સુંઘે છે, વગેરે ભાવોને લીધે એકબીજાથી જુદા પ્રતીત થાય છે. આત્મા એક હોવા છતાં જુદા-જુદા દેહોમાં અવસ્થિત હોવાને લીધે જુદો પ્રતીત થાય છે.

જેટલા છોડો જરાયુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે-મનુષ્ય, ગાય, ઘોડા, હાથી, સિંહ, બકરાં વગેરે જે પક્ષીવર્ગ ઈંડા મારફત ઉત્પન્ન થાય છે અને ફીટવર્ગ પરસેવો અને મેલ વગેરેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને જુદો પૃથ્વીને તોડીને જીગે છે, એ સર્વમાં-સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં ત્યાં ત્યાં જીવની સાથે પ્રાણ દોડતો હોય તેમ જણાય છે, ત્યાં ત્યાં જલ છે. ત્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયો મૂર્છાળય છે, ત્યારે “હું છું” આ અદ્ભુતપણ લીન થઈ જાય છે. તે વખતે જે નિર્વિકાર સાક્ષીરૂપ આપણું અંદર ખેરેલો ખ્યાલમાં આવે છે અને જેનો આપણી મનઃશક્તિ અવસ્થામાં “હું બહુ જાણ્યો” “સ્વપ્ન જોયું” તેવા પ્રકારની સ્મૃતિ થાય છે, તેજ જલ છે.

તે જલ ક્યાં છે?

વેદ કહે છે કે, એકજ પરમાત્મા સર્વ પ્રાણીઓની અંદર પુષાર્થ રહેલો છે, સર્વમાં વ્યાપી રહે છે, સર્વ જીવોની અંદરનો અંત રાત્રી છે, જે કંઈ કાર્ય સૃષ્ટિમાં થઈ રહ્યું છે, તેનો તે કર્તા છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં પણ તે વ્યપેલો છે, સર્વ સંસ્કારના કારણેના ત્રાસી

રૂપમાં જોવાવાળો ચિત્ત-ચક્ત્ર એક, કે જેની બીજી કોઈ જોડણી નથી અને તે શુભોના દોષથી રહિત છે.

વેદ અને સ્મૃતિ, પુરાણ કહે છે કે, આ દેવોનો દેવ, અગ્નિમાં, જળમાં, વાયુમાં, સર્વ જીવનોમાં, દરેક ઔષધિઓમાં, સર્વ વનસ્પતિઓમાં અને સર્વ જીવધારીઓમાં વ્યાપી રહ્યો છે. કહે છે કે તે પરમદેવ વિશ્વનો રચવાવાળો હમેશાં પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં સ્થિત છે. પોતે પોતાના હૃદયમાં એ સ્થિત મહાત્માને જો શુદ્ધ હૃદયથી, વિમલ મનથી પોતામાં વિરાજમાન જુએ છે તે અમર થાય છે અને લોકમાં ન તો કોઈ તેનો સ્વામી છે, ન તો કોઈ તેના પર આગ્રહ લાવવાવાળો છે, ન તેણે કંઈ ચિદ્વન છે. તેમને કોઈ ઉત્પન્ન કરવાવાળો નથી, તેમ રક્ષક પણ નથી. આ સર્વ સામર્થ્ય અને અધિકાર રાખવાવાળાના સર્વથી અધિક મોટા પરમ હૃદય, દેવતાઓના દેવતા, સ્વામીઓના સર્વથી મોટા સ્વામી, સર્વ ત્રિજીવનના સ્વામી, પરમપૂજનીય દેવને આપણે ઓળખ્યા છે.

જોસ્વામી પુલસીદાસજી પણ કહે છે કે, એ પરમાત્મા જીવન-રૂપમાં પ્રત્યેક જીવધારીના હૃદયમાં વિરાજમાન છે.

આ વિષયમાં યાગવલ્ક્ય મુનિએ સર્વ વેદના તત્ત્વ વિશે આ મુજબ અભિપ્રાય પ્રગટ કર્યો છે. એકસો ચૂંવાળીસ સદસ હિત અને અહિત નામની નાડીઓ પ્રત્યેક મનુષ્યના શરીરમાં દોડી રહી છે, તેની વચમાં ચંદ્રમા સમાન પ્રકાશવાળું એક મંડળ સંપૂર્ણ અવયવોને ધારણ કરી લે છે. એવી કઈ શક્તિ છે કે જે ગર્ભમાં તેણે પોષણ કરી તેને મોટી કરે છે? અને તે કટલી અદ્ભુત રચના છે કે જેથી બાળક ઉત્પન્ન થવાના થોડા સમય અગાઉથી જ માતાના સ્તનમાં દૂધ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે? એવી કઈ શક્તિ છે કે જે સર્વ અસંખ્ય પ્રાણીજીવોને, સર્વ મનુષ્યોને, સર્વ પશુ-પક્ષીઓને, વૃક્ષ-વેલાઓને પાળે છે, પોષે છે અને વખતસર અન્ન અને પાણી પૂરું પાડે છે? એવી કઈ શક્તિ છે કે જેથી કીડીઓ દિવસે અને રાત્રે પણ સીધી બીંત પર ચઢીતર કરી શકે છે? એવી કઈ શક્તિ છે કે જેનાથી નાનામાં નાનાં પક્ષી અને મોટામાં મોટાં પક્ષીઓ પણ અનંત આકાશમાં

દૂરનાં દૂર કોઈ આધાર વગર જીડી શકે છે ?

પુરુષો અને સ્ત્રીઓની, મનુષ્યોની, ગાયોની, સિંહોની, હાથીઓની, પક્ષિઓની, ને કીડીઓની સૃષ્ટિ કેવી રીતે થાય છે ? મનુષ્યોથી મનુષ્ય, સિંહોથી સિંહ, હાથીથી હાથી, ઘોડાથી ઘોડા, ગાયોથી ગાય, હંસથી હંસ, મયૂરોથી મયૂર, કળ્પતરોથી કળ્પતર, પોતે પોતાનાં માતાપિતાનાં રૂપરંગ સમાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? નાનામાં નાનાં બીજથી કોઇ અચિંત્ય શક્તિથી વધતાં મોટાં અને નાનાં અસંખ્ય વૃક્ષો જીગે છે અને દર વર્ષે અને બહુ વર્ષો સુધી પાન, ફળ-ફૂલ, રસ, તેલ, ઊલ અને લાકડાંથી જીવધારીને સુખ પહોંચાડતાં સેંકડો, સ્વાદિષ્ટ, રસીલાં ફળોથી તેમની તૃપ્તિ અને પુષ્ટિ કરતાં બહુ વર્ષો સુધી શ્વાસ લેતાં, પાણી પીતાં, પૃથ્વીથી અને આકાશથી આદાર ખેંચતાં આકાશ નીચે ઝંઝૂમી રહ્યાં છે ?

આ આશ્ચર્યમયી શક્તિની શોધમાં આપણું ધ્યાન મનુષ્યના રચેલા એક ઘર તરફ જાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી સામે એક ઘર બનાવેલું છે. તેમાં અંદર જવા માટે એક મોટું દ્વાર છે, એમાં અનેક રથાનોમાં પવન અને પ્રકાશને માટે બારીઓ અને છત્તાં મોકેલાં છે. અંદર મોટા મોટા ચાંબલા અને ગડારો છે, તડકો અને વરસાદથી બચવા માટે છાપરાં બનાવેલાં છે અને દરેક બોરડામાં જુદા જુદા પ્રકારથી મનુષ્યને સુખ પહોંચાડવાનાં સાધનો પૂરાં પાડવામાં આવેલાં છે. ઘરની અંદરથી પાણી બહાર જવા માટે ઝટરો અને નીકા બનાવેલી હોય છે. એવા વિચારોથી પર બનાવવામાં આવેલું હોય છે કે, રહેવાવાળાને દરેક ઋતુમાં સુખ મળે. એ ઘરને આપણે જોઈને કહીએ છીએ કે તેને બનાવવાજો કોઈ ચતુર પુરુષ હશે, કે જેણે રહેવાવાળાના સુખને માટે જે જે પ્રયોગોની જરૂરિયાત હતી, તેનો અંપૂર્ણ વિચાર કરી પર બનાવ્યું છે. આપણે તે બનાવવાવાળાને જોયો. પણ ન હોય, છતાં પણ આપણે જરૂર કહીએ કે આ પર બનાવવાવાળો કોઈ હશે અને તે પણ વિચારવાન, જુદિયાળો અને જ્ઞાનવાન હોય જોઈએ.

હવે આપણે યરીરની રચના તરફ જોઈએ. બેસાક ખાવા માટે

મોડું બનાવવામાં આવ્યું છે, ખોરાક આવવા માટે દાંત બનાવવામાં આવ્યા છે, ખોરાક પેટમાં પડેવાના માટે મળામાં નળી બનાવી છે, તેની જોડે પચવાને માટે એક બીજી નળી બનાવવામાં આવી છે. ખોરાકને મૂકવા માટે પેટમાં રથાન બનાવવામાં આવ્યું છે, ખોરાક પચીને લોહીનું રૂપ ધારણ કરે છે. તે હૃદયમાં જઈ એકદું ધાય છે અને ત્યાંથી માયાથી પગ સુધીની સર્વ નસોમાં પહોંચીને મનુષ્યનાં સર્વ અંગોને શક્તિ, સુખ અને શોભા પહોંચાડે છે. ખોરાકનો જે અંશ ઘરીરને માટે આવશ્યક ન હોય તેો મળદ્વારા બહાર કાઢવાનો રસ્તો બનાવ્યો છે. દૂધ-પાણી અને બીજાં રસોનો જે અંશ ઘરીરને પોષવાને લાયક નહીં હોય તેને કાઢવા માટે બીજી નળીદ્વારા પ્રબંધ કરવાનાં આવ્યો છે. જોવા માટે બે આંખો, સાંભળવા માટે બે કાન, સૂંઘવા માટે નાક અને હરવાફરવા માટે હાથપગ બનાવ્યા છે, સંતાનની ઉત્પત્તિ માટે જનનેન્દ્રિયો છે. શું આ પરમ આશ્ચર્યમય રચના ફક્ત જડ પદાર્થોના સંયોગની બની છે અથવા તેને જન્મ આપવામાં અને વૃદ્ધિમાં આપણા ધરના રચનારની સમાન પરંતુ તેનાથી અધિક અનંત ગુણ કેમ ગણવાન, શક્તિવાન, વિવેકવાન, આત્માનો પ્રભાવ છે ?

મન અને વાણીની અદ્ભુત શક્તિઓ

આ વિચારમાં ઊતરતાં આપણે મન વિશે વિચારીએ તો જણાશે કે, મન પણ એક આશ્ચર્યમય વસ્તુ છે. તેથી આપણા મનની વિચારશક્તિ, ગણનાશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, રચનાશક્તિ, સ્મૃતિ, ધી, મેધા સર્વ આપણને ચક્રિત કરે છે. એ શક્તિઓથી મનુષ્યે કેવા કેવા અંશે, કાવ્યો, રચનાં છે અને કેવાં કેવાં ચિંતાન કાઢ્યાં છે, તે કંઈ થોડું આશ્ચર્યકારક નથી. આપણી બોલવાની અને ગાવાની શક્તિ પણ આશ્ચર્યજનક છે. આ પ્રયોજનવતી રચના સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર જોવામાં આવે છે અને એ રચના એવી છે કે જેના અંત અને આદિનો પત્તો પણ લાગતો નથી. આ રચનાનાં એકેએક ભાગોના ઘરીરના અવયવો એવા નિયમથી ગોઠવાયેલા છે કે દરેક સૃષ્ટિ પૂર્ણ શોભાયમાન છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સૃષ્ટિના આદિથી બધા જન્મ-

માં એક કોઇ અદ્ભુત શક્તિ કામ કરી રહી છે, કે જે સદાથી ચાલતી આવી છે, સર્વવ્યાપી છે અને અવિનાશી છે.

. બુદ્ધિપૂર્વક જોતાં જણાય છે કે, આવી જ્ઞાનાત્મિક રચનાનું કોઇ આદિ, સનાતન, અગ્નિ, અવિનાશી, સત-ચિત્-આનંદસ્વરૂપ જગતવ્યાપક, અનંત શક્તિસંપન્ન રચનાર છે. તે એક અનિર્વચનીય શક્તિને આપણે ઈશ્વર, પરમેશ્વર, પરબ્રહ્મ, ભગવાન, નારાયણ, વાસુદેવ, શિવ, રામ, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, ગોડ, ખુદા, અલ્લાહ વગેરે હજારો નામોથી ઓળખીએ છીએ.

પરમાત્મા એકજ છે

વેદ કહે છે કે, પરમાત્મા એકજ છે કાંઈ જુદો જુદો નથી; એકનેજ વિપ્રલોક જુદા જુદા નામોથી સંબોધે છે. છે તો એકજ પરંતુ તેની બહુ પ્રકારથી કલ્પના કરી જુદા જુદા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે.

વિષ્ણુમહસનામ અને શિવસદસનામ આ વાતનાં પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ છે. યુધિષ્ઠિરે પિતામહ લીખને પૂછ્યું કે, “લોકમાં એવો કયો દેવતા છે? સર્વ પ્રાણિઓમાં સર્વથી મોટું કોણ છે? એવો કોણ છે કે જેની સ્તુતિ કરતાં-જેને પૂજતાં મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય છે?”

તેના ઉત્તરમાં પિતામહે કહ્યું કે, “મનુષ્ય દરેકજ જગીને સર્વ જન્મનતા સ્વામી, દેવતાઓના દેવતા, અનંત પુરુષોત્તમની સદસ નામોથી સ્તુતિ કરે, સર્વ લોકના મહેશ્વર, લોકના અધ્યક્ષ (અર્થાત્ શાસન કરવાવાળા) સર્વ લોકમાં વ્યાપક વિષ્ણુની, કે જે કદી જન્મ્યા નથી, કે ન તો તેમનું કદી મરણ થાય, નિત્ય સ્તુતિ કરતો મનુષ્ય સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય છે, તેની વચમાં અચર દીપક સમાન આત્મા વિરાજમાન છે, તેને ઓળખવો જોઈએ. તેનું જ્ઞાન થવાથી મનુષ્ય આવામનથી મુક્ત થાય છે. આ આત્મા મનુષ્યથી વધતે ને પશુ-પક્ષી, કીડા, પતંગ, રક્ષ વગેરે સમસ્ત નાનામોટાં જીવધારીઓમાં સમાવેશથી વિરાજમાન છે.

વેદમાં કહે છે કે, વ્યક્તિ જોત આપણી આંદરજ છે. તે સર્વ જીવધારીઓમાં જોડા પરમેશ્વરને જુએ છે. સર્વ જ્ઞોતિઓનું

તે જ્યોતિ સમસ્ત અધિકાર પર પ્રકાશથી ચમકતું જ્ઞાનસ્વરૂપ, જાણવા યોગ્ય, જે જ્ઞાનથી ઓળખાવવામાં આવે છે, તેથી તે પરમાત્મા, સર્વના સુકદ, સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં વિરાજમાન છે એવા ઘટ-ઘટ વ્યાપક તે એક પરમાત્માની મનુષ્યમાત્રને વિમલ ભક્તિની સાથે ઉપાસના કરવી જોઈએ અને એ ધ્યાન રાખવું કે તે પ્રાણી-માત્રમાં વ્યાપ્ત છે. પ્રાણી માત્રથી પ્રીતિ કરવી જોઈએ. સર્વ જીવજાતીઓને પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોવા જોઈએ. જેની રીતે ભક્તિસિરોમણિ પ્રદ્યાદજીએ કહ્યું છે કે:—

“હે દાનવો ! સર્વને પોતાના સમાનજ મુખ અને દુઃખ યાચ છે. એવો સંકલ્પ કરીને સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા અને ઈશ્વર ભગવાન શ્રીહરિની ભક્તિ કરો. યક્ષ, રાક્ષસ, સ્ત્રીઓ, યક્ષ, વજ્રવાસી, ગોપાલ, પશુપક્ષી અને અન્ય પાપી જીવો પણ ભગવાન અચ્યુતની ભક્તિથી નિઃસંદેહ મોક્ષને પામી ગયા છે. ગોવિંદ ભગવાનના પ્રતિ એકાંતમાં ભક્તિ કરવી અને ચરાચર સમસ્ત પ્રાણીઓમાં ભગવાન છે એવી ભાવના કરવી, તેજ આ લોકમાં સર્વથી ઉત્તમ સ્થાન છે.

સનાતન ધર્મનું મૂળ

આ જ્ઞાનમય ભગવાન વાસુદેવ સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં સ્થિત છે. સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ સદાયથી ચાલતો આવેલો અને સદા રહેવાવાળો મૂળ છે. આ જ્ઞાનને ભગવાને પોતાના ક્ષી-મુખથી કહ્યું છે કે, “હું સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં એક સમાન છું તથા વિદ્યા અને વિનયયુક્ત બ્રાહ્મણમાં, ગાય, હાથી અને ચાંડાલમાં પંડિતલોક સમદર્શી હોય છે.” અર્થાત મુખ-દુઃખના વિષયમાં તેમને સમાન ભાવથી વર્તતા જોઈએ છીએ તથા જે પુરુષ સર્વનાં મુખ-દુઃખના વિષયમાં પોતાની ઉપમાથી સમાન દૃષ્ટિથી જુએ છે, તેને સર્વથી મોટો યોગી વ્રમજ્ઞો જોઈએ. એ માટે મનસિ વેઞ્ય સે ક્યું કે, ધર્મનું સર્વસ્વ સાંભળો અને સાંભળીને તે અનુસાર આચરણ કરો; જે આપણને પ્રતિજ્ઞા જણાય, જે વાતથી આપણને પીડા પડે, તે તે વાત બીજાને કરો.

આપણે બીજા માટે એવું દાન ન કરવું કે જેથી બીજો આપણા

પ્રતિ તેવુંજ કામ કરે કે જે આપણને ખરાબ જણાય, અથવા દુઃખ-
રૂપ હોય, સંક્ષેપમાં એજ ધર્મ છે. તે સિવાય બીજા સર્વ ધર્મ
કોઈ વાતની કામનાથી કરવામાં આવે છે.

જે પોતે જીવતાં ઇચ્છે છે તે બીજાનો જીવ કોઈ રીતે લઈ
ચકવા વિચાર કરે? જે જે વાત મનુષ્ય પોતાને માટે ઇચ્છે છે, તે
તેણે સમજવું જોઈએ કે, બીજાને માટે પણ તેવી ઇચ્છા કરવી જોઈએ.
અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ધર્મ કે જેનું સર્વ સમયમાં પાલન કરવું તે
સર્વ પ્રાણીઓને માટે ઉચિત છે અને તેનું ઉલ્લંઘન કરવાથી મનુષ્ય
નીચે પડે છે, તેજ સિદ્ધાંતો પર સ્થિત છે. આ સિદ્ધાંતો પર વેદોમાં
ગૃહસ્થોને માટે પંચ મહાયજ્ઞનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, કે
જે બૂઝથી પણ કોઈ નિર્દોષ જીવની હિંસા થઈ જાય, તો આપણે
તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. જે હિંસક જીવ છે, જે આપણો અથવા કોઈ
બીજા નિર્દોષ પ્રાણીઓનો પ્રાણ હરવા ઇચ્છે છે, અથવા તેનું ધન
હરવા કે ધર્મ બગાડવા ઇચ્છે છે; જે આપણા પર, અથવા
આપણા દેશ પર, આપણા ગામ પર આક્રમણ કરે છે, કોઈને વિષ
આપે છે, એવા લોકોને અધર્મી નામે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે
અથવા આપણા કોઈ લાઇ કે બહેનનો પ્રાણ, ધન, ધર્મ કે માનની
રક્ષા માટે એવા ધાર્મિક પુરુષો અથવા જીવોની આવશ્યકતા અનુસાર
આત્મરક્ષાના સિદ્ધાંતો પર ધકેલવો તે ધર્મ છે; નિરપરાધી અહિંસક
જીવોની હિંસા કરવી તે અધર્મ છે.

આ સિદ્ધાંત પર વેદના નમયથી હિંદુલોક સર્વ સૃષ્ટિના નિર્દોષ
જીવોની પ્રતિ સંહાનુભૂતિ દર્શાવના આવ્યા છે. ગાવને આપણે ગૌમાતા
કહીએ છીએ; કારણકે તે મનુષ્ય-જનનિને દૂધ આપે છે અને સર્વ
પ્રકારથી તે ઉપકાર કરે છે, તેથી તેની રક્ષા કરવી તે મનુષ્યનાત્વનું
વિશેષ કર્તવ્ય છે; પરંતુ કોઈ પણ નિર્દોષ અથવા નિરપરાધી પ્રાણી-
ઓને મારવાં, કોઈનું ધન અથવા પ્રાણ હરવો, કોઈની સાથે અત્યા-
ચાર કરવો, કોઈને બૂઝથી દમવો, ઉપર લખેલા ધર્મના પરમ સિદ્ધાંત
અનુસાર અધર્મ અથવા ન ઈચ્છની વાતો છે અને પોતાની નમાન
ગુણદુઃખનો અનુભવ કરવાના જીવધારીઓનો તેજ કરવો, તેને

ઉપકાર કરવો, આ સર્વ લોકિક ત્રિલોકમાં સત્ય ધર્મ છે.

આ મૂળ-સિદ્ધાંતાનુસાર વેદધર્મને માનવાવાળાને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને તે ફક્ત મનુષ્યોને જ નહિ, પણ પશુ-પક્ષીઓ તથા સમસ્ત જીવોને બલિવૈશ્વદેવદ્વારા નિત્ય કંઈક આદાર પહોંચાડવો એ આપણો ધર્મ છે. આ વાત બલિવૈશ્વદેવના શ્લોકમાં આપી છે કે જુદા-જુદા યજ્ઞો કરીને મનુષ્ય સાવધાન થઈને પૃથ્વી પર સર્વ પ્રાણીઓને માટે બલિ રાખે અને કંઈ કે દેવતા, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, સિદ્ધ, યક્ષ, સર્પ, પ્રેત, પિશાચ, તરુ, કીડા, પતંગ કે જે બૃહ્મો હોય અને આપણી પાસે અન્નની ઇચ્છા કરતો હોય, આપણા આપેલા અન્નથી તેને તૃપ્તિ થાય અને તે સુખી થાય વગેરે કહીને ગૃહસ્થ પ્રાણીમાત્રને માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક થોડું અન્ન કાઢી નાખે.

આ ધર્મોનુસાર સનાતનધર્મી નિત્ય તર્પણ કરતી વખતે ફક્ત પોતાના પિતૃઓનું જ તર્પણ નથી કરતો; પરંતુ સમસ્ત બ્રહ્માંડના જીવધારીઓનું તર્પણ કરે છે. દેવતા, દૈત્ય, યક્ષ, નાગ, ગંધર્વ, રાક્ષસ, પિશાચ, ગુણિક, સિદ્ધ, કૃષ્માંડ, વૃક્ષવર્ગ, પક્ષીગણ, જલમાં રહેવાવાળા જીવો, વાયુના આધાર પર રહેવાવાળાં જંતુ, એ સર્વ મારા આપેલા જગથી તૃપ્ત થાઓ ! સમસ્ત નરકોની યાતનામાં જે પ્રાણી દુઃખ ભોગવી રહ્યાં છે, તેમનાં દુઃખ શાંત કરવાની ઇચ્છાથી આ જગ હું આપું છું. જે મારા બાંધુ-બાંધવો રહ્યા છે અને જે બાંધવો ન રહ્યા હોય અને જે કોઈ બીજા જગમાં મારા બાંધવો રહ્યા હોય, તેમની તૃપ્તિને માટે જે મારી પાસેથી જગ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા હોય તેને હું આ જગ અર્પણ કરું છું.

વૈશ્વદેવમાં જે અન્ન ફૂતરાં અને કાગડાઓ માટે કાઢવામાં આવે છે, તે બાદ કરતાં બાકીનું ધણું થોડું રહે છે. તેથી કરીને તે 'સર્વભૂતેભ્યુ' સર્વ પ્રાણીઓને પહોંચી શકતો નથી, નથાપિ આ જગથવા છતાં પણ બલિવૈશ્વદેવ કરવો તે પ્રત્યેક ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય છે. કારણ કે તે પવિત્ર, ઉદાર બાવને પ્રગટ કરે છે. મનુષ્ય માને છે કે તેનો સર્વ જીવધારીઓ સાથે નો સંબંધ છે અને તે બાવને આંસુઓની માફક પ્રેમના

લાઘવણીનો ભાવ સ્થાપિત કરવો તે ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રશંસનીય માર્ગ છે.

આ ધર્મની ઉદારતાની પ્રશંસા કોણ કરી શકે? તેની ઉદારતા આ ધર્મના મોટા મોટા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહર્ષિ વેદવ્યાસની વ્યોત 'સર્વ ભૂતહિતે રતઃ' સર્વ પ્રાણીઓના હિતમાં નિરત રહે છે.

સર્વ પ્રાણી સુખી થાઓ, સર્વ નીરાગી રહે, સર્વ સુખસૌઆગ્ય ભોગવે અને કોઈ દુઃખી ન હોય.

એ ધર્મના પ્રાણાધાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીએ સર્વ જગતનાં પ્રાણીઓને આ નિમંત્રણ આપી દીધું છે કે, "સર્વ ધર્મને મૂકીને તમે મારા એકની ચરણમાં આવો. હું તમને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરાવી લઉં. ચિંતાર ન કરો. હું સર્વ પ્રાણીઓને માટે સમાન છું, હું કોઈનો દેવ કરું નથી, તેમ કોઈ મારું પ્યારું પણ નથી. જે મને ભક્તિથી ભજે છે, તે મારામાં છે અને હું તેમનામાં છું. પાપીથી -પાપી પણ કેમ ન હોય, જે તે સર્વને છોડીને મારું જ ભજન કરે છે, હોય તો તેને સાધુજી માનવો જોઈએ. થોડાજ વખતમાં તે ધર્માત્મા બની જાય છે અને તેને શાશ્વત શાંતિ મળી જાય છે. હે અર્જુન! હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે જે કોઈ મારો ભક્ત છે, તેનું ખરાબ નહિ થાય. હે કુંતીના પુત્ર! મારા ચરણમાં આવીને જે પાપયોનિથી ઉત્પત્ત થતાં પ્રાણી છે તે અને સ્ત્રી, વૈશ્ય અને શૂદ્ર પણ જરૂર સર્વથી ઊંચી ગતિને પામશે.

ધન્ય છે તે લોક કે જેને આ પવિત્ર અને લોકપ્રેમથી પૂર્ણ ધર્મનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો છે. મારી આ પ્રાર્થના છે કે, આ અભિજ્ઞેતિની સદાયતાથી સર્વ ધર્મશીલ જન પોતાના જ્ઞાનને વિશુદ્ધ અને અવિચલ કરી અને પોતાના ઉત્સાહને નવન અને પ્રજલ કરી સર્વ સંસારમાં આ ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરે અને મુમુક્ષુ જનને આ વિશ્વસ કરાવે કે-ઈશ્વર એકજ છે અને તે અંશરૂપથી અને તે દરેક મનુષ્ય, જરાપુત્ર, અંડજ, સ્વેદજ, સંત્યોગ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, રીંછ, પર્વત, વડવડા મર્મમાં સમાનરૂપથી અસ્થિત છે અને તેની સર્વથી ઉત્તમ પૂજા એ છે કે, તેની પાસેના ઈશ્વરનો ભાવ જુએ. સર્વથી નિવૃત્તનો અવસ્થા

ચાહે. સાર્વજનિક પ્રેમથી આ સત્ય જ્ઞાનના પ્રચારથી ઈશ્વરીય શક્તિનું સંગઠન અને વિસ્તાર કરે, જગતથી અજ્ઞાનને દૂર કરે, અન્યાય અને અભ્યાયાર રોકે અને સત્ય, ન્યાય અને દયાનો પ્રચાર કરી મનુષ્યોમાં પરસ્પર પ્રીતિ, સુખ અને શાંતિ વધારે.

('ભાગ્યોદય'ના એક અંકમાંથી)

૧૧૦-પ્રાર્થનામાં રહેલી અદ્ભુત શક્તિ

(લેખક:-શ્રી. સુરચંદ ખુશાલચંદ શાહ)

સિંધુ દેશમાં થોડાં વર્ષ ઉપર પાણીનાં પૂર ધર્યાં આવતાં હતાં અને ગામડાંનાં ગામડાં તારાજ થતાં હતાં, ત્યારે ગરીબ અને તવંગર લોકો પોતાના જીવન અને માલની સહીસલામતી ખાતર અહીંતહીં નાસી છૂટતા હતા અને તે સમયે સિંધ અને બહારના લોકો મોટ મોટીને બેઠા હતા કે હમણાંજ સિંધના ધણા ભાગોમાં પાણી પાણી ધર્ષ જશે. તે વખતે નવાબશાહ જિલ્લાના એક ગામડામાં હિંદુ અને મુસલમાન ભાઈઓ અને સ્ત્રીવર્ગ પોતાનાં બચ્ચાંએ સાથે ધર્યા આવતા પાણીનાં દર્શન કરવા ગયો અને કહેવા લાગ્યે કે, “હે દરિયાશાહ! આપે કદાપિ રૂબરૂમાં નહિ આપેલ દર્શનને લાભ આજે ધણાજ પ્રમુખ ઘણે આપવા પધાર્યો છે.” એમ બોલી તેઓએ પૂર્ણ ભક્તિભાવથી સિંધુ નદીના નીરને સ્પર્શ કર્યો અને તે વડે બન્ને આંખોને પવિત્ર કરી અને આચમન તરીકે થોડું જ પીધું અને પોતાનાં બચ્ચાઓના શિર ઉપર પૂજ્યભાવથી ઝાંટકો ખરેખર આ ભોળા ગામડિયાઓએ વરુણદેવની આ સંદારક શક્તિ પરમ પિતા, દેવ કે પરમેશ્વર તરીકે પિછાણી અને દીન ભાવે પૂજા અર્ચન કીધું. જેને હિંદુ ભાઈઓ ઈશ્વરની પ્રાર્થના, મુસલમાન ત પારસી ભાઈઓ ખુદાની બંદગી અને ખ્રિસ્તી ભાઈઓ ‘પ્રેર’ ને તે પ્રાર્થનામાં કેટલી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે તેની સા

સત્ય ઘટના આ રહી:-

આજથી બરાબર ત્રીસ વર્ષની વાત છે. ઈ. સ. ૧૯૦૯ માં સિંધુ દેશમાં આવેલ સુરકુનો બંધ ચોતરફના પાણીના પ્રવાહને લીધે તૂટવાની તૈયારી કરતો હતો. મોટા મોટા ઇજનેરો મિ. હેરિસનની સરદારી નીચે સિંધુ નદીના અખૂટ નીરને ખાળવાની યુક્તિ પ્રયુક્તિ રચતા હતા. કહેવાય છે તેમ મિ. હેરિસને એક પછી એક એમ ૭ બંધ બનાવ્યા અને પોતાની સઘળી શક્તિનો વ્યય કરીને કોઈ પણ ઉપાયે ધસ્યા આવતા સિંધુના પાણીના પ્રવાહને અટકાવવા નિશ્ચય બહેર કયો. તેમણે ખરેખર મહાભારત સાદસ ખેડ્યું હતું.

સુરકુબંધને સલામત રાખવા કાળા માથાના માનવીથી બની શકે તેટલી તૈયારી આ લલા અમલદારે લોકોની રક્ષા કાળે આદરી, પણ તે સમયે પાણીના પ્રવાહે બચકર સ્વરૂપ ધારણ કરવા માંડ્યું. “હું કરું આ મેં ક્યું” એવા મૂર્ખ માનવીના ગર્વલચ્છો શબ્દો પ્રત્યે અદ્ભાસ્ય કરતી કુદરત પોતાના અનેરા ખેલ ખેલતી હતી.

તૈયાર કરેલા બંધ એક પછી એક તૂટવા લાગ્યા. પણ બ્યારે હજી બંધને તોડીફોડીને પાણીના જળખર પ્રવાહે માર્ગ કાપવા માંડ્યો ત્યારે મિ. હેરિસને પોતાના હાથમાંનું હથિયાર ફેંકી દીધું અને બોલવા લાગ્યા કે, “મને સખ્ત ફટકો પડ્યો (કુદરતથી) હું મારો પરાજય કબૂલ કરું છું.”

બંધોને ઊભા કરવા અને સહીસલામત રાખવા ૭ હજાર મજૂરો કામે લાગ્યા હતા. પણ કુદરતની સામે માનવીના સઘળા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા, ત્યારે પ્રતુની પ્રતુતામાં અચળ વિશ્વાસ રાખતા એક જલા મુસલમાન ડેપુટી કલેક્ટરે સલાહ આપી કે, “સાહેબ, અગાઉ મહાન છે. આપણે સઘળા અમલદારો અને મજૂરો સાથે મળીને પુદાની બંદગી કરીએ.”

પ્રાર્થના શરૂ કરતાં પહેલાં થોડી સાકર મંત્રારામાં આવી. અને ઝીંઘીર અથરા પાણીના વરનુદેવને પ્રસન્ન કરવા પાણીમાં સાકર નાખવા મિ. હેરિસનને કહેવામાં આવ્યું તેમણે તે પ્રમાણે ક્યું અને ૭ હજાર મજૂરો સાથે અમલદારો વચેરે એક સાથે ઊભા

થયા અને નાનાં અને મોટાં ગરીબ તથા તરંગર-આ મહાન કટમાંથી જીગરવા ખરા દિલથી પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં.

પ્રાણીમાત્રના પરમપિતા પરમેશ્વરના દરબારમાં વિશુદ્ધ કરાયેલી પ્રાર્થના સંબળાઈ અને સૌની અમૃતપ્રી વચ્ચે માત્ર કલાકમાં દરિયાઘાટે પોતાનો પ્રયત્ન પ્રવાહ બદલ્યો. અત્રે મોટા કલાકમાં તો સિંધુ નદીના નીર મુરકુના બંધથી ચાર માઈલ ગયાં અને લોઢા કરણાથી મંત્રમુગ્ધ બન્યા. આમ તે સમયે દેશ એક મહાન આફતમાંથી બચવા પામ્યો.

ધર્મિરના અસ્તિત્વમાં અશ્રદ્ધા આણનાર આત્માઓને ઉપદેશ આપતી પ્રસંગ નિઃશંક ધડો લેવાલાયક છે.

ખરું છે કે પ્રભુની શક્તિ મહાન છે. તે ક્ષણમાત્રમાં રાય અને રાયને રંક બનાવે છે; તરણનો મેરુ અને મેરુનું ત ઉપગ્રહવે છે અને જળ ત્યાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાં જળ કરી શકે છે.

ખરા દિલથી કરાયેલી પ્રાર્થનાના પ્રતાપે બંદીવાનની બેડા તૂટી ને ટુકડે ટુકડા થઈ જાય છે. દુઃખી અને દહીંનાં અસાધ્ય અને દર્દ દર્દ થાય છે. સતી સ્ત્રીના શિયળની રક્ષા થાય છે, પ્રાણીમાં કેવું અને કેટલું ગળ્ગર બળ રહેલું છે તેનાં સંકટો દૂર થઈ દરેક ધર્મશાસ્ત્રમાં મોખૂદ છે. મિ. કાઉપરે સત્યજ કહ્યું છે. “પાપીમાં પાપી મનુષ્ય એક ચિત્તે પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે સેતા અંગેઅંગ ધૂનું છે. આ ૨૫૯ દર્શાવે છે કે, સેતાને પ્રાર્થના પ્રભાવ અસહ્ય થઈ પડે છે.

રાખમાં અગ્નિની જેમ પ્રાર્થનામાં અદ્ભુત શક્તિ છુપી પડી છે. ઠાઠ વિરલાજ પ્રાર્થનારૂપી મહાન શક્તિના શસ્ત્રનો સફળ કરી પોતાનું અને અન્ય આત્માઓનું કલ્યાણ સાધી શકે છે.

એ અદ્ભુત પ્રાર્થનાનો એકાદ તણખો આપણામાં સંચાર થાય. શ્રીપ્રત્ન સૌને આપે.

ॐ १११-ईश्वरनाम-महिमा ॐ

(लेखक:-श्री. रमेशप्रसादछ. जी. एस. सी.)

सृष्टि के आरंभ में मनुष्य जैसे ही न रहे हों, पशु पक्षियों की उत्पत्ति इस समय जैसे ही न हुई हो, पेड़ पौधों का अस्तित्व जैसे ही न हो, सारा संसार तमसावृण अधकारमय जैसे ही रहा हो, इस समय सूर्य चंद्रमा का नामोनिशान जैसे ही न हो, प्रकाश का अभाव जैसे ही हो किंतु इस अनादि काल में भी शब्द थे ! आवाज थी वह आवाज याहे जंजापात का जंजारव हो, याहे उदधि के उताव तरंगों का लीपलु गर्जन हो, याहे ग्रह नक्षत्रों के सृष्टि लय का तुमुल धर्पलु हो। किंतु यह थी उस समय भी गरर. शब्द अनादि है। उसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं कि क्या और क्योंकर हुआ।

अनादि के इस अनवरचित और कार्यपटु शब्द का समय पाकर आदि मनुष्यों ने ओक स्वर लहरी के रूप में सुना। यह स्वर लहरी ओक विशेष ताल और लय से युक्त हो कर ओंकार के रूप में प्रकटित हुआ थी। ओ सन्नी ध्वनियों और अक्षर विशेषों की जननी है। हंसी से क्रमशः मायत्री, व्याहृति तथा वेदों की उत्पत्ति हुई। यह ओंकार अपरिवर्तनीय अनादि ध्वनि हय का सर्वोच्च नाम है। यह शिवम् शांतम् अद्वैतम् है। उपनिषदों में इसकी व्याप्ति का अद्भुततर में दर्शाया है। ओं ही से सृष्टि का आरंभ हुआ था, ओं ही में संसार स्थित है और ओ ही में संसार का लय है।

गीता में ओं ही का " हृत्प्रेक्षाक्षरं ब्रह्म " कहा गया है उपनिषदों में " ओम् हनि ब्रह्म " " ओम् हनि सर्वम् " आदि मंत्र आते हैं। इन से जना जना है कि हृषि का नाम ही हृषि है, हृषि और हृषि का नाम हो स्वतंत्र वस्तु नहीं है। रामायण में भी कहा गया है—

“ नामहि रूपहि नहि फलु मेदा ”

येक जगद पर ले पुनसीदासछ कहते हैं:—

“ नाम रूप दोउ ईश उपाधी । ”

उनका यह भी कहना है कि नाम और रूप में कौन जडा और कौन छोटा है इस अग्रे में मत पडा:—

“ को बड़ छोट कहत अपराधू । ”

किंतु वे अपनी इस बात पर अडे नही रहते, आगे यह कर वे नाम का नामी (ध्वर) से भी जडा मानते हैं:—

अगुण सगुण दोऊ ब्रह्म स्वरूपा ।

अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥

मोरे मत बड़ नाम दु हूं ते ।

किय जेहि युग निज वश निज बूते ॥

इस में आगे येक दोहा और मिलता है:—

कहजं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ।

इस दोहे में ‘राम’ शब्द आया है. कहीं आप यह न समझें कि दशरथ के पुत्र राम से नाम अर्थात् ध्वर का नाम जडा है. इस लिये वे स्पष्ट कर देते हैं कि नाम “ब्रह्म-येक” से भी जडा है.

ब्रह्म राम ते नाम बड़, वर दायक वरदानि ।

आप पूछ सकते हैं कि नाम राम से जडकर कैसे है? इसका उत्तर मैं स्वयं न दूंगा. पुनसीदासछ से ही इसका विस्तृत उत्तर सुन लीजिये:—

भंज्यो राम आप भव चापू । भव-भय-भंजन नाम प्रतापू ॥

दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन ।

जनमन अमित नाम किय पावन ॥

निशिचर निकर दले रघुनन्दन ।

नाम सकल कलि-कलुष निकन्दन ॥

शवरी गीघ सुसेवकनि, सुगति दीन्ह रघुनाथ ।

नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ ॥

राम सुकंठ विभीषण दोउ । राखे शरण जान सब कोऊ ॥
नाम अनेक गरीब निवाजे । लोक वेद वर विरद विराजे ॥
राम भालु कपि कटक चटोरा । सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥
नाम लेत भव सिन्धु सुखार्ही । करहु विचार सुजन मन मार्ही ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि धृतिर का नाम धृतिर से भी अधिक इलहायक है। यह "भंगल भवन अमंगल हारी" है और "सकल सौभाग्य सुख आनि" है। यह पाप रुपी रुध का हरण करने में अग्नि-३५ है।

१ "तूल अघ नाम पावक समानं ।"

नाम कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है क्योंकि कल्पवृक्ष धर्म, अर्थ, काम तीन ही इल देता है और नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आरों इल प्रदान करता है। नाम की अद्भुत जड़ी भक्तिभा है। विनय प्रविका से देवता हो पद उद्धृत कर नाम की भक्तिभा को धोते में धोता है।

सुमिर सनेह सों तु नाम राम राय को ।
संवर विसंवर को, सखा असहाय को ॥
भाग है अभागोह को, गुन गुनहीन को ॥
गाहक गरीब को, दयाल दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, सुन्यो हे वेद साखी है ।
पांगुर को हाथ पांय, आंधरेको आंखि है ॥
माय चाप भूखे को, अधार निराधार को ।
सेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को ॥
राम नाम को प्रमाउ जानि जूडी भागि है ।
सहित सहार कलिकाल भीरु भागि है ॥
राम नाम सों विराग जोग जप जानि है ।
याम विधि भालइ न कम दानै दानि है ॥
राम नाम मोदक सनेह सुधा पाणि है ।
पाइ परितोष न न द्वार द्वार पाणि है ॥

राम नाम फाम तय जोई जोई मांगि है ।

तुलसीदास स्वारथ परमारथौ न मांगि है ॥

नाम की भक्तिमा केवल हमारे मंथों की में नदीं वर्णित है,
परन पाश्चात्य संत भी ओके जगद कहते हैं.

अर्थात् तुम केवल रौटी भाकर अचित नदीं रद सकते हो
किंतु केवल धर्मर का नाम लेकर ही अचित रद सकते हो.

नाम की भक्तिमा जरी व्यापक है. इसे कहते कहने कितने
कितने ही ऋषि, मुनि, योगी, यती, देवता, मंधर आदि भर भिरे
हिर मनुष्यों की कौन गिनती, तुलसीदासजी कहते हैं:—

राम न सकहि नाम गुण गाई ।

कौन राम ?

एक अनीह अरूप अनामा ।

अज सच्चिदानंद परधामा ॥

व्यापक चिद्व रूप भगवाना ।

ऐसे राम को विश्व रूप हैं, जो अज, सच्चिदानंद हैं, जिनके
विषय में शास्त्रकारों ने 'नेति नेति' कहा है वे भी नाम की भक्तिमा
नदीं वर्णन कर सकते. अज दह हो गछ ! इससे अधिक कोष कह
ही क्या सकता है ?

आज कल का जमाना जड़वाद का है. बहुत कम ही लोग
धर्मर या धर्मर के नाम में विश्वास करते हैं. आज कल के लोग
लौकिकवाद में—सांसारिक जंजलों में इस प्रकार इसे दुखे हैं कि
उन्हे नाम में कोष तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता. उनका कहना है
कि राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव या ओं ओं जपना या पूजा-
पाहादि में समय लगाना समय की जरूरी है, इस समय में वे
किसी लाभदायक, काम में लगाने की सलाह देते हैं. ऐसे लोगों
से मेरा ओके प्रश्न है. जिस मनुष्य ने मिथी कभी नदीं जाय वह
मिथी का स्वाद कैसे गन सकता है. धर्मर तो प्रेम के लूके हैं, उनके
यहां वैय, नीय, आत्मज्ञ, धर्म सभी जराजर हैं किंतु जो प्रेम, अस्ति
और श्रद्धा से धर्मर को पुकारते हैं वे ही धर्मर के अस्तित्व का,

धृतिर की असीम कृपा का अनुभव कर सकते हैं, देवाधिदेव महादेव-
श का कहना है—‘प्रेम ते प्रकट होदि भगवाना।’

महात्मा तुलसीदासश कहते हैं—

“मिलहि न रघुपति विनु अनुरागा”

गीतामें श्रीकृष्ण कहते हैं—

“ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्”

भगवान सभी के हृदयमें बसते हैं किंतु जिनका हृदय शुद्ध और पवित्र है वे ही उनका दर्शन पाते हैं। श्रीकृष्णरदासश धन सभ से आगे बढ़ गये हैं। वे कहते हैं—

“मन पेसो निर्मल भयो, जैसो गंगा नीर ।

पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कवीर कवीर ॥”

अर्थात् मन गंगाजल सा निर्मल हो गये पर धृतिर की दूँधने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे लकड़ों के पीछे स्वयं धृतिर दौड़ते फिरते हैं।

धृतिर संबंध में श्रीस्वामी शिवानंदश सरस्वती का कहना है कि “अग्नि का उष्णता प्रदान करने में किसी के प्रति कोष्ठ पक्ष-पात नहीं है, पर उष्णता वही प्राप्त करता है जो अग्नि का सेवन करता है पर इससे जो दूर है उसे अग्नि की उष्णता नहीं मिल सकती। अथवा जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सर्वत्र भिड़ी, जल और वर्षा पर सब रूप से पड़ता है पर उसका प्रतिबिम्ब जल वा वर्षा ही में ही पड़ता है, वही प्रकार भगवान का अनुग्रह भी निर्मल चित्त में ही अपना व्यवसंत-रूप धारण करता है।”

धृतिर का नाम जपने में कोष्ठ भी मुमानियत नहीं है। आप बड़े जल और जहां नाम-जप कर सकते हैं। यहाँ तक कि पैराने में भी नाम-जप करने में कोष्ठ नहीं, अगर, आपका हृदय शुद्ध हो। दंप्रिये रामायण में भी लिखा है—

भावकुभाव धनस्य शालसह । नाम जपत मंगल दिशि दमह ॥
गिरि भी—

उलटा नाम जपत जग जाना । शालमोकि भये प्रह समाना ॥

शब्द में एक शक्ति निहित है, उस शक्ति का हमें तब ज्ञान होता है जब हम उस के द्रव्य को प्रत्यक्ष देखते हैं। जिस समय आप बोलने पर रहे हों उस समय यदि ठोठ अनुभूति 'विद्या' शब्द का उच्चारण करे तो आप का मन भिन्ना होता है, यहाँ तक कि आप के तब कर दे सकने हैं। उसी प्रकार जब आप रसगुच्छ या लक्ष्मी का नाम सुनते हैं तब आप के मुँह में पानी भी आता है- जब धन भावूकी शब्दों में ऐसी शक्ति है तब राम, कृष्ण, शिव, ईश आदि के उच्चारण में ऐसी शक्ति है उसे एक अंगरेज अनुभवी के शब्दों में सुनिश्च—

“ऊँकार के उच्चारण से जो कंपन पैदा होता है वह क्षणा शक्तिशाली है कि उस से जड़ी से जड़ी धमरत जान की जान में गिर सकती है.....उसके शुद्ध उच्चारण से अनुभूति शरीर से हरेक कण में एक नया कंपन पैदा होता है जो शरीर की सूक्ष्म शक्ति को जगृत कर देता है। धन जानों पर विश्वास दिखाना कठिन है किंतु एक बार उसकी परीक्षा करने से ज्ञान पडेगा कि वह उक्ति कहां तक ठीक और सत्य है।”

स्वामी शिवानंद सरस्वति एक जगह लिखते हैं:—

“ध्वनि का नाम-रूप या नाम चिंतन मन पर जगदस्त प्रभाव डालता है। यह चित्त को शुद्ध करता है, मन के पुराने पुरे संस्कारों को नाश करता है और आधुनिक प्रवृत्ति को दूर करके भक्त को ध्वनि के संमुख लाता है।”

पुस्तकसंग्रह कहते हैं:—

देखिय रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना ॥
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे । आवत हृदय सनेह विसेखे ॥
अब प्रश्न यह होता है कि नाम के सुमिरने से रूप का दर्शन कैसे होता है ?

विज्ञान का सिद्धांत है कि ध्वनि आकृति उत्पन्न करती है। यदि आप किसी यात्री में जावू ईला कर रण हें और उसके किनारे २ एक ताल से भारना शुरू करें जिस से यात्री में कंपन हो तो

कुछ समय बाद उस जाल में एक आकृति जन गयीगी. यदि जाल में पुन, जगज्जर कर किसी दूसरे ताल से भारें तो दूसरी आकृति जनेगी. यही कारण है कि धृतिर के किसी एक नाम विशेष का जप या कीर्तन करने करते उस रूप का दर्शन होने लगता है.

निरंतर ध्यान और विचार के द्वारा मनुष्य के मन में एक आदत सी पड़ जाती है. कुछ दिनों के बाद, मनुष्य जिस पदार्थ के विषय में चिंतित करता रहता है, उसी में लय हो जाता है. यदि उसका चिंतनीय विषय धृतिर का कोष्ठ स्वरूप हुआ तो वह शुद्ध और दैविक-विभूतियों से युक्त हो जाता है, अंत में एक पार भी धृतिर का नाम प्रेम और श्रद्धा से लेने से मनुष्य के हृदय में एक अव-र्धनीय भाव उत्पन्न होता है, इस की कोष्ठ भी आनन्दाच्छा कर सकते हैं. जो लोग धृतिर का नाम लेने से चिंतित हैं, वे एक पार-प्रेम से धृतिर का नाम लेकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसे आश्चर्य जनक भाव से ओतप्रोत हो जाता है.

अपने धृतिर के नाम के समतारों का ध्यान में वर्णन कर समझा करंगा. कभीर की धृतिरलक्षित भयहृर है. वे राम के पडे भारी लक्ष्य थे और राम के नाम पर कछ असंलव जातो कां हर दिम लाते थे. उनका पुत्र कभात पिता के आश्चर्य-अरे कामों का देम हर यक्षित रह जाता था. एक दिन की घटना है कि एक कष्ट रोगी कभीर के समतारों का सुन कर अपने रोग के निवार-धाय उनसे प्रार्थना करने आया. धीय में उसकी बेड कभात से होमछ. कभात ने सोया अमछा भौका दाय लगा उसने राम-नाम के प्रचार को मन्यना आदा. धमलिये उसने कुछ रोगी से कडा— "तुम हो पार राम, राम कहे, तुम्हारी भीमारी अमछी हो गयीगी." रोगी ने ऐसा ही किया किंतु उसकी भीमारी अमछी नहीं दुम. कभात ने यह देमकर जग आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पिता राम-नाम के सुधरे प्रतिदिन कितने ही असाध्य रोग अमछा करते थे. धमलिये कभातने पिता से धम घटना की यथा की. कभीर अपने पुत्र पर पडे रंग दुजे. उन्हीने कडा "जो भीमारी एक पार राम

નામ લેને સે અચ્છી હો ચકતી થી ઉસકે જિએ દો બાર રામનામ કહલાને કી કયા આવસ્યકતા થી ? અરવુ, એક કામ કરો, ઉસ રોગી કો ખૂબ મારો. મારને મારને જળ વદ ગિર પડે, ઉસે ઉઠાકર મંઝા મેં લેખકર ખડા કરો તખ ઉસમે કહો કિ વદ ગ્રેમ સે એક બાર રામ નામ લે." કમાલને ઐલા દી કિયા. કુટ-રોગી મંઝા નદી મેં ખડા હોકર જ્યોંદીં ગ્રેમ સે રામ કા નામ લિયા ઉસકા રોગ દૂર હો ગયા.

કમાલ નેં યે સારી જાનેં અપને પિતા સે કહી. કખીર ને કહા-તુમ્હારા સંશય અખી દૂર નહીં દુઆ, તુમ્હારે મનમેં અખી બી શંકા હૈ કિ રામનામ મેં ઇનના પ્રભાવ કહાં સે આયા. ઇસ લિયે તુમ એક બાર તુલસીદાસજી કે વહાં જાઓ. " પિતા કી આજ્ઞા શિરોધાર્ય કર કમાલ તુલસીદાસજી કે વહાં ગયા. કમાલ વહાં પહુંચ્યા ઉચ સમય તુલસીદાસ અપની કુટિયા મેં પૂજા કર રહે થે ઓર ઉસકે બાહર ૫૦૦ કુટ રોગી બૈઠે ઉનકી ઇતમ્તર કર રહે થે. કમાલને ઝાંક કર કુટિયા મેં દેખા-તુલસીદાસજી કી પૂજા સમાપ્ત હો ચુકી થી.

એક તુલસી-પત્ર પર રામ-નામ લિખ કર ઉ-હોંને અપને કમખડુ મેં કુખાયા ઓર ઉસ જલ કો કુટ રોગિયોં પર છિંકક દિયા. દેખતે દેખતે વે સખી ભલે ચગે હો ગએ. વદ સખ દેખકર કમાલ પિતાકે પાસ લોટ આયા ઓર જો કુજ ઉસને દેખા યા પિતા કે સમક્ષ ઉસે જ્યોં કા ત્યોં વર્ણન કિયા.

કખીર ને સખ કુજ સુનકર કહા: "બેટા! અખી બી તુમ્હારે મનમેં સંશય હૈ. એક બાર સૂરદાસજી કે પાસ સે બી હો આઓ." કમાલ ચલા, યમુના નદી કે તીર પર એક કુટી કે સામને સૂરદાસ કો બૈઠા પાયા. સૂરદાસ બિચારે અધે થે. ઉનકે સામને જનકર કમાલને અપના પરિચય દિયા ઓર આજ્ઞા પાકર બૈઠ ગયા. મન-હી મન સોચને લગા વદ અંધા કયા ચમતકાર દિખલાએગા? ઇતને મેં સૂરદાસને કહા "દેખો બચ્ચા! નદી મેં કયા બહતા ચલા જતા હૈ?" કમાલ ને દેખા ઓર કહા "બાબા, એક શય હૈ." "ઉસે પકડ ર લા સકતે હો, પકડ લાઓ." કમાલ શય લાને કે લિયે ચલા સોચને લગા ઇસ અંધે કો વદ શય કેસે દિખલાઇ દિયા, દો

૧૧૨-આનંદની અપ્રતીતિમાં હેતુતા

(લેખક:-શ્રી. વકીલ હાનજી વાલજી દહર)

પ્રાતઃસ્મરણીય સ્વનામધન્ય સ્વામી શ્રીવિશુદ્ધાનંદનું નામ ભારતીય વિદ્વાનોથી બાએજ અનભિજ્ઞ હશે. કાશીનિવાસી પંડિતા-મગધ્ય શ્રીચિવકુમાર મિત્ર જેવા સરસ્વતીના પરમોપાસક સ્વામી-જીના શિષ્ય હતા. ગમે તેવા નાસ્તિક હૃદયને પણ એક વેળા સ્વામી-જીનું વાક્યમય આસ્તિકતાની મધુરતાનો સ્વાદ આપ્યા સિવાય રહેતું નહિ. તેમની નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ અને સંસાર તરફની અનાસક્તિ અદ્ભુત હતી. કાશીના અનેક વિદ્વાન સંન્યાસીઓ અને મુમુક્ષુઓ સ્વામીજીનાં ગાનનો અને તેઓશ્રીની સ્વરૂપનિષ્ઠતાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા અહ-નિશ્ચ એકત્રિત થતા હતા. સ્વામીજીની પર્ણકુટીએ ગાનની પરબ ખૂલી હતું અને તેથી પર્ણકુટીનાં દાર પર ગાનમિહુઓની બીડ ઓસ-રતીજ ન હતી.

ઈ. સ. ૧૯૦૦ ના અરસામાં એક મારવાડી.....ગૃહસ્થ સ્વામીજીના ભવદીર્ઘતારક પવિત્ર ચરણોની ધૂલિ ચિર પર ચડાવવા સ્વામીજીની સમીપે ઉપરિચિત થયો અને ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્-ગીતા પ્રભૃતિ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ગ્રંથોના ચાલી રહેલા પતિતપાવની ભાગીરથી ગંગાના નિર્મળ પ્રવાહ સમા વ્યાખ્યા-નોનો અપૂર્વ લાભ પ્રાપ્ત કરવા તત્પર બન્યો.

સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન મુમુક્ષુઓ અને સંન્યાસીઓની મુખાકૃતિ પર આત્મનિશાની અનેરી જ્યોત ચમકતી પ્રતીત થઈ, તેમનાં શેમ શેમથી આનંદની લહેરો જીજ્ઞાસી મારવાડી ગૃહસ્થને દૃષ્ટિગોચર થઈ. પોતાને તેવા અનુપમ આનંદની અપ્રતીતિમાં શે પ્રતિબંધ હશે એ પૂછવાનું મન મારવાડી ગૃહસ્થને થઈ આવ્યું.

એક વેળા પૂજ્ય સ્વામીજી એકાંતમાં જોડી સ્વરૂપચિંતન કરી રહ્યા હતા. મારવાડી ગૃહસ્થે પ્રદક્ષિણા કરીને સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત 'શિષ્યસ્તેદમ્'ની ભાવના થઈ નીચેનાં વચનો અતિ દીન-

તાથી સ્વામીજી પ્રતિ ઉચાર્યાં:—

“ભગવન્! સ્વામિન્!! મેરે ચિત્તમેં સંશય કી જ્વાલા જલ રહી હૈ. ઇસ લિયે મેં પ્રશ્ન કરને કી ચાહ કરતા હું. આપ આપાદી મેઘ કે સમાન ઉપદેશ કી વર્ષા ચલાતે હો. સુનને વાક્ષેં કા ચિત્ત પ્રસન્નતા કા અનુભવ કર કે સ્થિર હો જતા હૈ ઓર સ્વરૂપનિષ્ઠા કી અપૂર્વ જ્યોત ઉન્હો કે મુખમંડળ પર દિપ્ત પડતી હૈ. મેરે ચિત્ત કા ચાંચલ્ય અખતક નષ્ટ નહીં હુવા. મુઝે આનંદ કી પ્રતીતિ બેમાલૂમ હો રહી હૈ. કારન કીન હોગા સમઝ મેં અખતક નહીં આયા. ભગવન્! મેં પ્રાર્થના કરે પૂછતા હું કે મુઝે કીન કર્તવ્ય કરના હોગા. કૃપયા મુઝે ઉત્તર દે.”

સ્વામીજીએ મારવાડી શૃદ્ધરથનાં વચનો સાંભળી થોડી વાર ધ્યાન-રથ રહી કહ્યું કે, “તુમને કિસિકા વિશ્વાસધાન તો અખતક નહીં કિયા હૈ?” મારવાડી શૃદ્ધરથ સ્વામીજીનું વચન શ્રવણ કરી દિગ્મૂઢ બની ગયો. સ્વામીજીએ પ્રત્યુત્તર મેળવવા એક દષ્ટિપાન કર્યો, પણ થોડીજ ક્ષણમાં મારવાડી શૃદ્ધરથની આંખે શ્રાવણસાદ્રપદની વર્ષાને સ્થાન આપ્યું. અંતઃકરણનાં ગેબી કમાડને આશ્રયે ધણી વખત સુધી પુરાઇ રહેલું વિશ્વાસધાનનું મહાપાપ મુખદ્વારા બહાર નીકળવા જિહ્વાશ્પી સાંકળને ખખડાવવા લાગ્યું. મહાપુરુષો પાસે શું કાંઈ પાપ ગ્રસ્ત રહી શકે છે?

તમોચુજીને રજોચુજી દબાવી શકે અને એ તમ તથા રજને સત્ત્વચુજી દબાવી શકે છે. તમોચુજીનો સ્વભાવ નિદ્રા, આગસ, દીર્ઘ-સૂતતા આદિ મંદતા છે અને રજોચુજીનો સ્વભાવ તેથી વિપરીત અનાવર્ય, શીઘ્રતા વગેરેનો ઉત્પાદક છે. ત્યારે સત્ત્વચુજી કેવળ આત્મ-નિષ્ઠા, શાંતિ, ધીરજ, ક્ષમા વગેરેથી યુક્ત છે અને તેની મદદતાનાં પ્રકરણો સત્સાઓમાં વર્ણવાયલાં દષ્ટિગોચર થાય છે. વસિષ્ઠ, વામ-દેવ, ભૃગુ, અમિત, પુલસ્ત, પ્રજ્ઞાનિ મહાત્માઓ શુદ્ધ સત્ત્વચુજી દબા અને વેનનાથી મોટા મોટા પૃથ્વીપતિ પણ ડરતા રહેતા, અર્થાત્ તેમનો અપરાધ જનપેઅનપે પજ ન ધર્મ જાય તેની કાગળપૂર્વક સંજ્ઞાગ રાખતા અને વેનના ચરણોમા દીરા અને રતનગગિન પોતાના મુકુટો જ્ઞાનનારથી વચરસકોને મૂકતા. રામકૃષ્ણાદિ લીલાવિમલોએ પણ

એ તપસ્વીઓની ચરણધૂતિ માથે ચડાવી છે. તપસ્વી મહાત્માઓન દ્વાર આગળ રાગમદારાગનોએ પોતાનાં પાપોનાં પ્રાયશ્ચિત્તો કર્યાં છે. પોતાનાં દુઃખો રડવામાં કશીએ દીલુપ માની નથી અને અભિમાનનાં પડોળા ઉતારી નાખ્યાં છે.

સ્વામી ધીવિશુદ્ધાનંદજી જેવા અદ્વિતીય ત્યાગવાન મહાત્માન ચરણોમાં મારવાડી.....ગૃહસ્થ પોતાનું ચિર જીવન પાપ પ્રકટ કરે તો તેમાં શી નવાઈ છે? સત્ત્વગુણનો એ સ્વભાવસિદ્ધ મહિમા છે. મારવાડી.....ગૃહસ્થે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી જણાવ્યું કે, “ભગવન્! દીનાનાથ! મેં બધા પાપી હું, મેં વિશ્વાસઘાતી હું. મેરા પરિત્રાણ કરો સ્વામિન્! જળ્ય મેં શ્રેષ્ઠીવર્ષ.....મારવાડી કા મુનીમ થા ઓર મેરા વિશ્વાસ પર ઉન્હો કી દુઝાન કી સજ કાર્ય વાહી હો રહી થી તજ્ય મેંને ઐસી વગ્દહ સે પચાસ સદસ રૂપિયે જમા કિયે થે, કિ ઉસકા પતા કિસીકૂં ન મિલ સકે. દેથાંતર મેં મેરે વિશ્વાસ પર માલ કા સોદા કિયા જતા થા. ઉસી સમય પર માલ કા બાગર ગિર જાય તો શેઠ કે નામ પર નુકસાની કા બોગલ લગાયા કરતા થા ઓર માલ કા બાગર બદ્દ જાને પર નફા કી રકમ કા માલિક મેં જન બેઠતા થા. અજ્ય કયા કરે, ઈશ્વર કૃપા સે દ્રવ્ય બી મુઝે હીક પ્રાપ્ત હુવા હૈ. આપ કહિયે સો હમ કરે.”

પૂજ્ય સ્વામીજીએ પરમ ગંભીરતાથી જણાવ્યું કે, હૈ પ્રિય બંધો! યદિ આત્મદર્શન કી દિવ્ય આનંદ કી લહરિયાં પ્રાપ્ત કરનેકું આહતે હો તો પાપ કા પ્રાયશ્ચિત્ત કરને કે લીયે પ્રયત્ન કરના પડેગા. આપને માલિક કા વિશ્વાસઘાત કર કે લિયા હુવા દ્રવ્ય બ્યાજ ચડાકર કે શીઘ્ર વાપસ દેના હોગા ઓર ગુન્દા સ્વીકૃત કર કે ક્ષમા યાચના કરની પડેગી. ઉપાય સીધા હૈ. અમલ કરના અપની છત્તા કા વિપય હૈ.”

મારવાડી..... ગૃહસ્થે સ્વામીજીનાં નિર્મળ અને પાપને ઘોઈ નાખનારાં અનુપમ વચનો શ્રવણ કરી નમ્રતાપૂર્વક જણાવ્યું કે, “મેં દ્રવ્ય વાપસ કરને કે લિયે તૈયાર હું. બ્યાજ દેને મેં મુઝે કોઈ હરકત પ્રતીત નહીં હોતી હૈ. સજકુજ ગુરુચરણોકી આજ્ઞા કે મુતાબિક કિયા જલગા. મગર ગુન્દા સ્વીકૃત કર કે ક્ષમા યાચના કરને કી

તકાત મેરે મેં નહીં હે! દ્રવ્ય વાપસ કરને સે બી ગુન્દા કા સ્વીકાર
ઔર ક્ષમા યાચના મુઝે કહિન માલૂમ હોતી હૈ. ”

સ્વામીજીએ થોડી વાર વિચાર કરી કહ્યું કે, “ અજ તુમ અપની
ઔર સેં દ્રવ્ય ભેજ દોં. ક્ષમા યાચના કે લિયે ફિર વિચાર કિયા જાય-
ગા.” મારવાડી ગૃહસ્થે તરત પોતાના શેઠની પેઢી પર પોને લીધેલું દ્રવ્ય
વ્યાજ સહિત કોઇ બજારના નામથી મોકલી આપ્યું અને એ વર્ત-
માન પૂજ્ય સ્વામીજીને નિવેદન કર્યા અને આત્મચિંતનનો અભ્યાસ
વધારવા માંડ્યો.

દ્રવ્ય મોકલ્યા પછી એકાદ મહિને સ્વામીજીએ મારવાડી ગૃહ-
સ્થને ચિત્તની અવસ્થા વિશે પૂછ્યું, ત્યારે તેણે પ્રથમ કરતાં અભ્યાસ-
કાલે આંતઃકરણની સ્થિતિ શ્રેષ્ઠ હોવાનું જણાવ્યું અને વિશ્લેષની સત્તા-
વાણી બહુજ ઓછી થઇ ગઇ છે, એમ કહી સ્વામીજીના ચરણોમાં
મરનક નમાવ્યું.

કેટલોક કાલ વ્યતીત થયા પછી પ્રમંગલશાત્ પૂજ્ય સ્વામીજી
કલકત્તે પધાયાં. તેમણે ઉક્ત મારવાડી ગૃહસ્થના શેઠને બોલાવી રૂપિયા
૭૫૦૦૦ પંચોતેર હજાર તેમને પડોઆ છે કે કેમ એ સંબંધમાં પૂછ-
ગાઇ કરી અને રૂપિયા તેના ખરા માલિકને પડોઆ છે એમ નિશ્ચય
કર્યો. સ્વામીજીએ રૂપિયા મોકલનારનું લખતું અગાન નામ સંપૂર્ણ
હકીકત જાહેર કરી રપટ કર્યું અને રૂપિયા મોકલનારને માફીનો
પત્ર લખી નાખવા જણાવ્યું. માફીનો પત્ર મળ્યા પછી મારવાડી
ગૃહસ્થે શેઠની ઉદારતા અને ક્ષમાશીલતાના ગુણોની પ્રશંસા કરી ઉદ-
યનો બાર હજારો કર્યો. પૂજ્ય સ્વામીજીની કૃપાથી તેની આત્મનિષ્ઠા
દઢ થઈ ગઇ અને જગતની પ્રતિનિ રજઝુમા સર્પ જેવી અનુભૂત
થઈ જવનુકિનો અપાર આનંદ તેને પ્રાપ્ત થયો. મહાપુરુષોનો
સમાજન જગનનાં માલિક બંધનેનો શ્રવણ કરી નાખે છે.

ત્યાંથી મનુષ્ય વ્યવહારની વિશુદ્ધિ કરતો નથી, ત્યાંથી તેના
આત્મજ્ઞાનના ચન્દ્રો, સ્તીજ્ઞાન, સ્તીજ્ઞાન બોલનારા પાંચરાનાં પુરા-
વેદ પે.પદના ચન્દ્રોથી જગતને રંગુ કીનતી નથી. નિષ્કામ મનુષ્યને
આત્મજ્ઞાન પરાવિકે આનંદ સદૈવર અને જાણનાં કૃપાદાર પ્રાપ્ત

પાય છે, સાપુરોનો ઉપદેશ નિષ્પાપ અંતઃકરણને રચતું કરે છે.

જૂમિ પર મેષ વરસા કરે છે તેમ સાપુરો સમજાવે અને દુર્ગત ઉત્થાવને એકમરખો ઉપદેશ આપે છે. પણ ખેડાયેલી ખાતર-વાળા જૂમિમાં પડેલો વરસાદ જેમ પાકેલો દેવુ બને છે, તેમ સાધન-અગુપ્તપસંધ નિષ્પાપ અંતઃકરણમાં જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબ પડે છે.

રૂપિયા પચોતેર દળરતી રકમ મારવાડી શેરને તેના મુનીમ તરફથી આવેલી હતી. તેમાં એક લાખ રૂપિયા ઉમેરી શ્રીવિશ્વદાનંદ કોલેજ ખુલ્લી મૂકવા એક ફંડ તેણે ઊભું કર્યું. સ્વામીજીના નામ પર મારવાડી ધનપતિઓએ કાચગાનાં મોઢાં ઊડી નાખ્યાં. કલકત્તામાં વિશ્વદાનંદ કોલેજ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી. આજ લગભગ સાતસો વિદ્યાર્થીઓ કોલેજનો લાભ લઈ રહ્યા છે. કલકત્તામાં એક વિશ્વદાનંદ હોસ્પિટલ છે અને તેનું ફંડ આશરે ત્રીસ લાખ કરતાં વધુ છે. તેનું લગ્ન મકાન અતિશય વિશાળ છે. આયુર્વેદિક ઔષધો અને અગ્રેષ્ઠ ઔષધોની તેમાં અલગ અલગ અનુપમ વ્યવસ્થા એ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવેલી છે. દરદીઓના શુભારે કાપમી આપેલો ખાટલાઓ છે.

અનેક જીવોને લવસાગરથી પાર ઉતારવાનાં ઔષધો આપનારને તથા ચરીરના રોગો દૂર કરવાનાં ઔષધો આપેલા વ્યક્તિ છે. વિશ્વાસઘાતના મહાપાપથી બચાવી લેનાર જીવ-મુક્તિનો અનુપમ આનંદ અર્પનારા મહાપુરુષના પવિત્ર નામ પર આટલો પરાં પકાર કાંઈ વધારે કહેવાય કે ?

(‘વિશ્વજ્યોતિ’ના એક અંકમાંથી)

७११३-श्रीहरिवावाजी का बांध

उन दिनों की स्मृति मेरे हृदय पटल पर अभी बिलकुल ही
फनी दुध है। इस की सी आन प्रतीत होती है, किंतु पूरा
गुग पीन गया। आर, तेर वर्ष पड़िसे की वे घटनायेँ ऐसी
हैं, मानों अभी दुध हैं।

उन दिनों मैं अनूप शहर में अपने पितृवृत्त्य पं० अद्वैतप्रसाद-
भट्टान में एक अट्टन अडा बन कर रहा था, वहीं पास में
सीधंकरछ की धर्मशास्त्रा में गंव के स्वर्गीय लावा कुंदनवाला-
रे दुआे थे। उनके सभ से अडे पौत्र लार्ड रामेश्वर छ उन
अट्टन भीमार थे। वैद्य डाक्टरों ने उन रोग डा असाध्य अताया
तय वे अगवती लागीरधी केनट पर अगवन्नाम की शरख आये
सायंप्रानः वहीं से निकलता था, मेरे अडे अडे आलों के कारख
आने गने प्रलाम कर लेते थे, और रुखु रामेश्वरछ भी
पःने पर नमस्कार कर लेते थे। धीरे धीरे मैं रामेश्वरछ के पास
गने लगा। जहां मैं इकरा था उसके पीछे ही निरंतर अभांड
न होना था उसमें लावाछ के स्वर्गीय अतीने आजूहीरावाला-
छे ही लेशों से दाढ़ भारकर रुदन करते थे, कभी कभी रात्रि में
निद्रा भुल जाती तय उनके रुदन से चौंक पडता। उन दिनों
स पथ के परियय से एकदम ग्रन्थ था, अतः भी ग्रन्थ सा
हैं। किन्तु अतः गुरुजनों और भट्टाभाओं के द्वारा दतना गन
हैं, कि रुदन भी एक अनुप्राप्ति के साधनो में से सर्वोत्तम
न है, और प्रेम के विचारों में से एक प्रधान विचार है। पड़िसे
भी गान नही था। धीरे धीरे मेरा सन्धी लक्तो से परियय
लगा। नमस्कारी के देववृत्त्य स्वर्गीय वृद्ध पंडितछ मुझ से
रुनेकरने लगे। गंव के प्रधान लक्त पं० श्रीरामछ से भी
दिनों की परियय हुआ। उन दिनों वहां लक्तों की भीड़ लगी
थी।

राजेश्वर ७ से मेरी जाते जदुधा होती रहती, हुन्दीने एक दिन कहा—“मैं तो श्रीमद्वाराज (श्री हरिआया) के साक्षात् लगन की समझता हूँ, आपने उनके दर्शन नहीं किये. वे तो प्रेम के रूप की हैं.” इन बातों का मेरे शुद्ध हृदय पर कोट विशेष प्रभाव नहीं पड़ा. किंतु मैं कभी कभी मद्वाराज ७ की कथा में जाने लगा. उन दिनों वे एक ऊँची की किताय की कथा करने थे (वह था वह ‘गौराचंद’ की होगी) उनके प्रधान ओता थे, स्वर्गीय पं० रामचंद्रशेखर भंडेता और पं० जदरीप्रसादश. कथा सुनते सुनते पंडितश की अथुधारा निरंतर जदने लगती. तब तक श्री जैन्य महा प्रभु के जवन से मैं जितकुछ जानबिजु था. कथा के अतिरिक्त समय में श्री हरिआया पंडितश के पास आने वहाँ तथा अन्य स्थानों में भी मुझे उनके दर्शन होते, मुझे उनकी गंभीर मुद्रा और नम्रता जदुत पसंद आता. वे जग भी कभी बिजने पढ़िये से प्रजाम करते. मैं लगलग उठ महीने वहाँ रहा. इस जाल में वहाँ सैकड़ों प्रधान प्रधान जक्त आये और गये, किंतु उन सब के दर्शनों के अतिरिक्त विशेष जाल किसी से नहीं की. उन दिनों मुझे इस संजंघ में जाते करने की विशेष योग्यता भी नहीं थी. नमस्कार प्रजाम के अतिरिक्त मद्वाराज ७ से भी कोट विशेष जाते नहीं दुध. मेरा जवन समाप्त हुआ. मैंने अनूप शहर छोड दिया.

इस के लगलग एक साल बाद ही मैंने सुना कि जंवे में श्री गंगाश का जांध जांध गया है, अपने दुर्लभ से जांध जांध समय मैं उस अपूर्व आनंद के अपनी आजा से अवलोकन कर सका. किंतु उसके संजंघ में जे जे जाते सुनी उन पर पंडित तो विश्वास होता नहीं था, किंतु अब सोचता हूँ, अविश्वास का क्या कारण है? श्रद्धा के समने कौन सा कार्य असंभव है

जांध जांधने के बाद जदुत जार मुझे जांध पर जाने अवसर प्राप्त हुआ. तब जांध संजंधी जदुत सी जाते सुनने में आ जांध के जनने का हृदिदास अवलोकित है. उसे यह सोच की जेज इस संकुचित स्थान में बिजने में सर्वथा असंभव है. इसे

लविष्य में डोर्न देवतुल्य लेपक बिभेगे यहाँ तो हमें केवल आंध के संकीर्तन महोत्सव की आते जलानी है, इसी की यह अनुक्रम-शिका मात्र है.

गंगाज के दो तट हैं. एक डो पहाड़ कहते दूसरे डो आदर. जहाँ किनारे पर जेजे जेजे पहाड़ जैसे टीले हों उसे पहाड़ कहते हैं. जहाँ समतल भूमि हो उसे आदर कहते हैं. कहीं घस पार आदर पड़ती है तो कहीं उस पार. घसका नियम नहीं कि घसी पार पहाड़ हो. गंगा आदर में जसा है. वहाँ गरीब लोग घस की ओंपड़ी बना कर रहते हैं, वसंत में जब गंगाज जल गतती थी तब सैकड़ों गाँवों में जाद का जल भर गता था और हमरों नर नारी तथा पशुपक्षी प्राणों की आहुति दे देते और अपना सर्वस्व गंगा देते. महाराजज के सामने भी एक पार लयंकर जाद आध, उन्हेने लोगो की दयनीय दशा अपनी आंखों से देपी. संत-हृदय नवनीत समान होता ही है. जाद की लयंकर ठेस लगने से वह पिघल कर जलने लगा. उन्हेने निश्चय किया "कि हम गंगाज का आंध आंधिजे."

लोगों ने सुना डोर्न सुन कर खुप रह गये. डोर्न मुँह छिपा कर दंसने लगे. डोर्न दिव्यगी उठाने लगे. किसी किसी ने तो मुँह पर ही हँस दिया. जब घतनी जड़ी गवनमेंट ही घस आंध का नहीं पंधवा सही तो आप क्या जलवाओगे? जलवा कहीं रोटी भांग जाओ. घस यक़र में मत दंसो.

महाराज ने सज की आते सुनीं. एक रधंस के पास गये कि "जाध, हम आंध आंधिजे कुछ मदद करो." उसने दंस कर कहा "स्वामीज, अर्य के जिये दस पीस रुपये आदो तो ले जलवा आंधतो पंध सुहा."

आप खुपआप वहाँ से चले आये. दूसरे दिन आपने अपने लकठों से कहा—"कध जाध आंध जाधना है सज लोग छट्टे होना." इन्ही ने दन्ती समझी, किसी ने जेज समझा. डोर्न सदेह में पड गया. किंतु महाराज के अनन्य लकठों का दद विश्वास था कि

मदाराज के लिये जाँध जाँध देना क्या असंभव है. कोष्ठ विधास से कोष्ठ अभिधास से, कोष्ठ तमाठा देने की नियत से कोष्ठ संधि के सादस पर मुख्य होकर नियत तियि पर अंकत्रित दुजे. वाद से दुःखी जड़न से गाँवों के औपुरुष छंटे हो गये. दानरों की भीड़ थी, उस में औपुरुष, जावकजड़े, गरीबअभीर, भूषणपंडित सभी थे, मदाराज ने अपने लगे कुर्ते के ऊपर से काया वस्त्र का ईंटा जाँधा और ओक टेकरीसे स्वयं ही मिट्टी जलने लगे फिर कहा था, सभी ने मदाराज का अनुकरण किया.

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

धस मंत्र को पढ़ कर मिट्टी लरी जलती और धसी मंत्र को पढ़ कर मिट्टी जली जलती. दिन राति जराजरा काम होने लगा. दूर दूर से दानरों आदमी रोज आने लगे. सभी प्रकार के वस्त्र आते थे, कोष्ठ कामनासे आता, कोष्ठ उपदेश लेने आता, कोष्ठ पुत्र के लिये आता, कोष्ठ धन के लिये, कोष्ठ रोगनिवृत्ति के लिये, मदाराज के पास आने लगे. मदाराज मिट्टी जलने जलते कहते थे "मैं कुछ नहीं जानता. जाँध पर मिट्टी जलो गंगाज सज लडा करेगी." कहावत है "अर्थीदोषं न पश्यति." जो जो सेह मिट्टी जलने लगे. जो महिलाये पानी का ग्लास अपने हाथों नहीं उठाती थीं व भी मिट्टी देने लगीं. गरीब अभीर, नौकर हाकिम, पंडित भूषण, अघे कोढी सभी मिट्टी जलने लगे. धनिकों ने धन जगाया, किसी ने टाक-ही, किसी ने कंकड़ छंटे किये, कोष्ठ नाच ले आया, किसी ने टाक-रियाँ और शवडे छंटे किये, किसी ने बोग्गनों का प्रबंध किया, धज्जिनियर स्वयं आ गये. उ-होने कहा जाँध जलत जाँध रहा है" मदाराज ने कहा-"सज डीक है, जगवान का नाम लो." धज्जिनियर पर अपने आप ही सुधारने लगे. दानरों की पुरोषों के नामधेय से आभास गुंजने लगा. सभी प्राणुपन से जाँध बनाने लगे. उन दिनों जिसने मदाराज का परिश्रम करते देखा होता वही मन सजता है, कि मदाराज के शरीर में उन दिनों होना

देवी शक्ति काम कर रही थी। वे निरंतर मिट्टी ढोते रहते थे। यकना तो कभी जनते ही नहीं थे, गांवों के भूषण लोग भूषण कस कर टाकरी भर देते और कहते—“आशा, छसे छडाओ।” महाराज हंसते और छडाते। सुनह से जे ढाने लगने तो अकदम शाम को ही छटते। जैसाभ ज्येष्ठ की कड़ी होपहरी निरंतर मिट्टी ढाने में ही सिर पर से उतर जाती।

एक दिन आपने प्रतिज्ञा की कि आंध अमुक स्थान तक कल तक न आधा तो मैं गंगाध में डूब कर प्राण दे दूंगा। सभी को विश्वास हो गया जैसा होना असंभव है। महाराज अपनी प्रतिज्ञा भंग करेगे नहीं। इस समायार ने उस प्रांतधर में हलचल मचा दी। सैंकड़ों गांवों के स्त्रीपुरुष आंध बनाने में जुट गये। महाराज बिना आये और बिना विश्राम किये पूरे जोशीस घंटे मिट्टी ढोते रहे। उषा की लाखिमा का अंत होते होते एक ओर जेरे का जयघोष हुआ। निर्दिष्ट स्थान तक आंध आध गया। इस प्रकार महाराज के प्राणों को अथते देण सभी को अपार हर्ष हुआ।

आंध का काम यज्ञा पडा भित्तों में आध गया सैंकड़ों धनिकों की सहायता और सदानुभूति भी स्वयं ही प्राप्त हो गध। तब महाराज स्वर्गीय लाखा कुंदनलाखध को लेकर बंदा करने निकले। महाराज के प्रत्यक्ष प्रताप का प्रकाश तो आरों और ईश ही गया था, स्थान स्थान पर उनके यद्यसौरज के गीत गाये जाने लगे। आत की आत में एक लाप के लगभग बंदा हो गया। कुछ ही काज में आहंस भिन्न का आध आध गया। फिर तो गवर्नमेंट ने भी आगे के आंध को अंधरा दिया। यदि गवर्नमेंट छसे अंधराती तो इसआर लाप रुपये से कम का छस्टीमेट छगिनियर न जाता, किन्तु महाराज ने ताकी अजने अजने ही इस काम को करा दिया।

आंध आध करने पर भवे के पास उनके लकनों ने एक कुटिया बनवा दी उसकी बंदार दिवाली भी पछी बन गध। आंति आंति के इस लभ भये। कुटिया जरी दी मुंदर जनी दो ओर ओर कभरे हैं, एक छोटा सा जल घर। आसपास में जोगनालय और एक कुटी

जी अलग है, स्थान अलग ही अन्य है, गंगाजल के मिलकुल गर्भ में है, पहिले वहां गंगाजल की प्रज्वल धारा बहती थी, अब भी परसात में धंसके चारों ओर अथाह जल भर जाता है, बांध पर घने सीसम के वृक्ष लगे हैं, जे देखने में अडे ही जले मालूम पडते हैं, कुटिया के सामने ओक अलग जाली कीर्तनभवन बन गया है, जिस में पांचसो छसो आदमी आसानी से कीर्तन कर सकते हैं, उसके पास ही बांध के ऊपर बीस पच्चीस कच्ची कुटियाये हैं जिन में गंगारनानाये और उत्सवों पर आकर के लक्ष ठहरते हैं, महाराज यैत्र की पूर्णिमा पर पंद्रह बीस दिन का अलग जाली उत्सव किया करते हैं, जिन में समाह तक अण्ड कीर्तन कथा, रास, रामलीला व्याख्यान अनित्य आदि भी होता है.

धर तीन चार वर्षों से उत्सव नहीं हुये थे, महाराज बांध से ओकदम छटासीन हो गये थे, वहां रहते लो नहीं थे, दो वर्ष हुये तब पांच छ महीने रह कर मैने वही धीयैतन्य यरितावलि के पांचों अण्ड लिख कर समाप्त किये थे, उन दिनों महाराज जे में भौन वृत्ति से रहते थे.

माघ के महीने में मैं प्रयाग में अपनी संध्यावट की कुटिया के नीचे बैठा था, कि सहसा महाराज वहां पधारे, हमारे दर का पारावार नहीं रहा, महाराज की परमकृपा रहती है, कि अयोग्य होने पर भी असीम कृपा रखते हैं, महाराजने पांचसात दिनों तक संध्यावट के नीचे ही रहने की कृपा की कुछ लक्ष्मों के अत्यंत आग्रह करने पर आप बांध की ओर चले गये.

पिछले फाल्गुन के कृष्णपक्ष में महाराज फिर पधारे, आपने कहा—“कुटिया आना ही आता है, अब के बांध पर जैसा उत्सव करे जैसा पहिले कभी न हुआ हो, महात्माओंकी सन्निधि में जे कार्य किया जाता है वह हमारे जगत से ब्रेह है, ओक तो अलग कथा सुनना, दूसरे महात्माओं के समक्ष सुनना इसमें जमीन आस-का अंतर है, सभी अडे अडे महात्मा पधारेजे तुम भी अवश्य आना सिरोधार्य की महाराज इसी दिन “कल्याण” संध्या-

एक श्रीहनुमानप्रसादञ्च पोद्दार के पास चले गये.

जात बहुत बड़ी है, स्थान बहुत ही छोटा है, अतः संक्षिप्त ही नहीं अति संक्षिप्त बिना किये काम चलने का नहीं. प्रयाग से श्रीजयरामदासञ्च 'दीन' और उनके गुरुदेव पूज्य श्री नागाभावा भी उत्सव में पधारे थे. हम भी उनके साथ होलिये. जयराम रोशन से पाँच दस-आरठ मिल है, कच्चा रास्ता है, जैलगाडियां चलती हैं. महाराज ने इस कच्चे पीछड़ रास्ते में एक लारी मोटर भी दौड़ा रुक़ी थी. रोशन पर पयासों जैलगाडियां भड़ी थीं काष्ठ भी उत्सव के लिये उतरे उसे सवारी तैयार मिलेगी. महीने भर तक यही गाडियों का तांता रहा लगा. छाथी घोड़े रज्जे और छडे निरंतर आते जाते रहते थे.

संकीर्तनभवन से आगे बहुत से तंजूर तने थे, जिसमें आसपास के बहुत से रहस सपरिवार निवास करते थे. उसके सामने रेती में सैकड़ों दूंस की कुटिया बनाकर एक पाडा पाँच दिया था, उस आश्रम का नाम था भक्त भंडव. संकीर्तन सदन से महाराज की कुटिया के लिये जो रौस है उसके पूर की ओर एक छोटा सा आश्रम बनाया था उसका नाम था "प्रेमधाम" उसमें पंद्रह-भीस कुटियां होंगी. श्री. हनुमानप्रसादञ्च पोद्दार अपने साथियों के सहित उसी में रहते थे. पश्चिम की ओर जैसा ही एक आश्रम था उसका नाम था "आनंदश्रम" जिस में सैकड़ों साधु संन्यासी और विरक्त रहते थे. जूँदावन के श्रीगौरांगदासञ्च महाराज उसी में थे. लका भंडव से बहुत दूर पर महाराज ने अपनी और श्री स्वामी कृष्णानंदञ्च अवधूत जैन. जे, की दो कुटियां बनवायी.

महाराज की पछी कुटिया के अदाते में विशेष प्रबंध था. (उसके पीछे ही पंडव था) श्री नागाभावाञ्च और दीनञ्च, श्री हरिभावा, स्वामी सिवानंदञ्च तथा हम लोग उसमें भीतर अलग अलग कमरों में रहते थे. महात्माओं के भोजनो का प्रबंध यही था. सर्व साधारण लोगों का भोजन अंडार-गृह में बनता था, जिसमें हमसे आदमी रोज भोजन करते थे. बादर के लकड़ों में

અલિંગ, દેહલી, ખુશંદશદર, ખુરમ, ખરેલી, હાથરસ, ચન્દોલી, સહતા, મુરાદાબાદ, બદાયુન, ફરુખાબાદ, અગમેર આદિ સ્થાનોં કે બહુત સે ભક્ત ઔર ભક્તમંડલિયાં ઇકઠી દુધ થી. પ્રાતઃકાલ સાત બજે સે દસ બજે તક રાસ હોતા થા. દસ સે અગ્યારહ બજે તક કીર્તન ગાયન, અગ્યારહ સે દો બજે તક ભોગન વિગ્રામ, દો સે પાંચ બજે તક કથા, વ્યાખ્યાન, સતસંગ. રાત્રિ મેં આઠ બજે સે અગ્યારહ બજે તક ભજન, કીર્તન, ગાયન. ઔર પ્રાતઃ સાડેચાર સે સાડેપાંચ તક પ્રભાતી કીર્તન, સાયંકાલ દો એક ઘટે કીર્તન, દોનોં સંધિયોં કે કીર્તન કીર્તનભવન મેં પ્રતિદિન હોતે થે. યહ નિયમ પ્રાયઃ હમેશા હી રહતા થા. સમય કી પાળંદી ભરસક કી જાતી થી. ઉત્સવ મેં કથા હુઆ, યહ તો અવધુનીય હૈ, કિંતુ ઇતના હી કહ જા સકતા હૈ, નિરંતર અમૃત કી વર્ષા હી હોતી રહતી થી, જો બી ભક્ત વડાં ગયે, ઉન્હેં દિન-રાત્રિ કા કુછ પતા નહીં ચલતા થા. કિ કય દિન હુઆ ઔર કય રાત્રિ.

આગળ મહાત્માઓં મેં શ્રી નાગાજાજા, શ્રી ઉડિયાજાજા, શ્રી ભોલેજાજા, શ્રી સંતરામજી, શ્રી સ્વામી શિવાનંદજી, શ્રી. સ્વ. કૃષ્ણાનંદજી, શ્રી જયરામદાસજી દીન, શ્રી મૌનીબાબાજી, શ્રી ગૌરાં-ગદાસજી કે નામ વિશેષ ઉલ્લેખનીય હૈ. પંડિત, ભક્ત, કીર્તનકાર, ગાયક ઔર અન્ય બહુત સે મહાનુભાવોં ને ઇસ ઉત્સવ કી શોભા બઢાઇ. પંદરહ દિનોં તક જંગલ મેં મંગલ રહા, બડા હી મનોરમ દશ્ય થા, ભક્તોં કા અપૂર્વ સમ્મિલન થા. કલિયુગ કા વડાં ભાન બી નહીં હોતા થા. કીર્તનભવન મેં નિરંતર અખંડ કીર્તન હોતા રહતા થા, ઔર પંડાલ મેં કાર્યક્રમ અલગ ચાલૂ થા. વિશેષ કથા કહેં જો વડાં ગયા વહ બી પછતાયા. ઔર ન ગયા વહ બી પછતાયા. જાનેવાલા ઇસ લિયે પછતાયા કિ એના સમાગમ ફિર ટાયક હી દેખને કા કબી મિલે ઔર ન જાનેવાલા ઇસલિયે કિ હા! હમ ન હુએ એસે સત્સમાગમ કે સમય.

('સંકીર્તન' માસિકના એક અંકમાંથી)

११४-मंत्र जाप मम दृढ विश्वासा

(लेखक:-श्री पं० सूर्यप्रसादजी नागर)

“विनु चिदवास भगति नहि, तेहि विनु द्रवहि न राम”

विश्वास लक्ष्मि का एक मुख्य अंग है, बिना विश्वास के भगति (लक्ष्मि) नहीं होती जिसके बिना भगवत् की कृपा दुर्लभ है और

“राम कृपा विनु स्वपनेहुँ जीव न लह विश्राम”

जिस प्रकार नाभी में स्थित कस्तूरी का न गनता हुआ मृग, उस मृगंध के कारण भस्त्र, लतादुम, पक्षव आदि सूँघता फिरता है और अन्धे का प्राप्त होता है, वीक उसी प्रकार हमारा मन हृदयकमल में स्थित सुख की आन का न गनता हुआ उस सुख के आभास मात्र का, मृगतप्यावत् का दूँढ़ता हुआ उस संसार में नाना क्लेशों का प्राप्त होता है. और जिस प्रकार मृग यह जान कर कि मृगंध की आन मेरी ही नाभी में स्थित है और उस पर विश्वास लाकर, संपूर्ण दुःख से छूट कर, एक ही स्थान पर स्थित उस मृगंध का अक्षय आनन्द नित्य ही ले सकता है वीक उसी प्रकार हमारा मन सरकार के चरणों का, उनकी कृपा का, उनकी चिरदायि का दृढ विश्वास करके लक्ष्मिपथ पर आरुढ़ होता है उसे निश्चय ही भगवत्कृपा प्राप्त होती है और उसका मन ले कि,

“लानत ही निशिदिचस मरुयो”

उन्ही समय से स्थित होकर पूर्ण आनंद या अक्षय सुख का प्राप्त हुआ विश्राम का पाना है.

अन्यत्र “गुरु संकर रपिलो” संकररूप सहगुरु की चरणों तक संन्यस्त प्रकार से मंत्र मद्ध करती हुआ, (मुमुक्षु) मंत्र का गणन करता हुआ, मेरे में दृढ विश्वास रखता हुआ,

“मम पद मनहि पांथ यटडोरी”

सुखी भवता का ताम जोरता हुआ मेरे ही चरणों में ले

“उलटा नाम जपत जग जाना ।

वालमीक भये ब्रह्म समाना ॥”

उलटा नाम जपते दुखे भी दृढ विश्वास रखते दुखे, वालमीक ऋषि, स्वयं होते दुखे भी ब्रह्म समान अथवा स्वयं ही ब्रह्म-रूप हो गये। यही जप में असाधारण शक्ति है कि जपते जपते साधक स्वयं नामी के मुखों के धारण करता हुआ, तद्रूप हो जाता है। “राम” इस मंत्र का जप करते दुखे (यद्यपि उलटा ही दिया) स्वयं ही रम गये और ब्रह्मरूप हो गये।

मंत्र की शक्ति असाधारण है “मंत्र परम लघु नमो वश, विधि, दरि, दर सुर, सर्व, महा भक्त गणराज कहां वश कर अंकुश भव” जिस प्रकार छोटा सा अंकुश भनवाले हाथी के सरलता से बंध करलेता है, धरती प्रकार हमारा मन भरत हाथी है, जो सब मनता हुआ भी कुछ नहीं मनता, सब देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, उसको बंध करने का एक मात्र उपाय सहयुरु की कृपा से प्राप्त पर लघु मंत्र ही है, जिसको जपते जपते यह मन हाथी वत् मन धारे बंध में आने लगता है। इसकी भक्तता दूर होने लगती है, इस मन का मद उतरने लगता है, और पुनः विश्राम पूर्ण विश्राम का प्राप्त होता है।

नाम की भक्ति क्या है, कि—

“जपहुं जाय शंकर शत नामा ।

होइय हृदय तुरत विश्रामा ॥”

हे नारद (मेरे में दृढ विश्वास करो) तुम केवल शंकरजी के सो नामों का जप करो तुम को तुरंत ही विश्राम प्राप्त होगा। अधिक नहीं केवल शंकर के सो नामों का जप, और तुरंत, उसी समय, उसी क्षण तुमको विश्राम ही विश्राम प्राप्त होगा धनमें सहैद नदीं है। अतः नामजप की भक्ति विश्राम है।

पुनः “नाम जपे नमो विधि योगी” नाम का प्रभाव जप ही द्वारा विधि होता है। भगवत के नाम का जप गिद्धा द्वारा करके साधक मनता है, वह मनता क्या है। कि—

“मोह निशा सब सोवन दारा ।”

कि मोह की रात्रि में यह श्रवण सो रहा है और—

“जानिय तर्वादि जीव जड़ जागा ।

जब सब विषय विलास विरागा ॥”

अर्थात् विषय में विराग, भगवत नाम के रूप द्वारा ही प्रकट होता है यह निश्चय है. अतः रूप इस रूप श्रवण के भवनिया से जगाने का एक उत्तम उपाय है,

“मंत्र जाप मम हृद विध्यासा ।

पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥”

भगवान में एक विश्वास कर के मंत्र का रूप करना पांचवीं लक्ष्मी है. जिना श्रवण के, जिना सत्संग के लक्ष्मी की और प्रवृत्ति नहीं होती, ‘अति हरि कृपा’ होने पर सत्संग प्राप्त होकर भगवत के मार्ग में चलने की प्रवृत्ति होती है. सत्संग में हरिकृपा है. इसका सप्रेम श्रवण ही दूसरी लक्ष्मी है. कथा से भगवान में प्रेम होता है, उनका अनुभव करने का श्रवणता है तब सहज ही श्रवण में लकर उनकी सेवा होती है जो तीसरी लक्ष्मी है. भगवद्-भजन में रहि होने पर, स्वयं उनकी कृपा का अनुभव करके, उनके गुणों का मुक्तकंठ से बिना किसी कामना के, प्रीत्यर्थ गाने का श्रवणता है. यह श्रवण-गान ही चौथी लक्ष्मी है. भगवद्-शान्ति से उन के नाम का रूप और उन में एक विश्वास कर के रहना. इसमें कथा रहस्य है यह बात हो जाता है. रूप ऐसी रहनि हो जाती है तब ही पांचवीं लक्ष्मी की सिद्धि होती है. मंत्रगणन असाधारण साधन है. रूप यह भगवान का रूप ही है. “यद्वातां जप यद्गोऽस्मि” (गीता १०-२५) मंत्र का प्रेम सहित रूप परम धाम है—

राम

पर

तुलसी,

नेह निशाह ।

जीवन लाह ॥

वरवै रामायण)

मंत्रजप प्रेम से होना चाहिए तभी वह छष्टदेव के प्रेम का वितरण करता है। मनु-शतशपात्र के विषय में यह लिखा है कि—

द्वादश अक्षर मंत्रवर, जपहिं सहित अनुराग ।

वासुदेव पदपङ्कज, दंपति मन अति लाग ॥

भ्रमसे यही ज्ञात अवश्य है, परंतु प्रेम बिना विश्वास के नहीं होता। बिना परतीति होई नहीं प्रीति। भ्रमसे छष्टदेव में विश्वास होना आवश्यक है, तभी साधन की सफलता है।

मंत्र—जप को छोड़ तांत्रिक टीका नहीं है। विश्वास ही भ्रमकी सफलता का रहस्य है। जप प्रीत्यर्थ स्वाभाविक ही हृदय से प्रियतम भगवान का नाम निकले तभी जप की सार्थकता है।

मंत्र—जप किसी प्रकार भी किया जाय तो भी वह दिनकर ही है पर हर एक प्रकार का मंत्रजप लक्षित नहीं है। विश्वास-पूर्वक किया हुआ जप ही लक्षित है। प्रेमपूर्वक श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही लक्षित का घोटक हो सकता है, जेगार टाकने, नेम 'निभ-टाने', कामना-साधने तथा अन्य ऐसे किसी प्रयोजन से किया हुआ जप दिनकर भले ही हो पर वह (स्वतः) लक्षित नहीं है। भ्रम ब्रिये जो विश्वासपूर्वक जप करता है वही पांयवीं लक्षित का अनुष्ठान करता है दूसरा नहीं।

वेद में भ्रम पांयवीं लक्षित-६६ विश्वासपूर्वक मंत्र-जप-पर प्रकाश डाला गया है। प्राचीन उपनिषदों में “ॐ” मंत्र की महिमा २५४ लिखी है। ४६, १, २, १५, मुंडक २, २, ४, तैत्तिरीय, १, ८, आदि स्थलों में उपनिषदों में “ॐ” की महिमा मिलती है। ध्यान के साथ जप करने की ज्ञात भी कही गयी है। भ्रम प्रकार मंत्र-जप वेदों में पाया जाता है उपनिषद में यह भी लिखा है कि—

नैव याचा न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति सुवचोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥

अस्तीत्येवोपलब्धप्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥

(२, ६, १२-१३)

(न पाणी से, न मन से ही प्राप्त होने योग्य है न आंजों के ही द्विआर्ध होता है इससे "दे" इस प्रकार उठने वाले (विश्वशी) के छोड़कर दूसरा उसे कैसे पा सकता है और ऐसा समझने से ही (उस) पुरुष की कृपा होती है।

इससे विश्वास की परमार्थ में नये आवश्यकता है वह स्पष्ट हो जाती है। इस तरह यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेदों में विश्वास-पूर्वक मंत्र-रूप के साधन का उद्देश्य है।
लक्ष्मि-प्रधान राम, कृष्ण आदि अवनारविषयक उपनिषदों में लगवनाम की महिमा का स्पष्ट उद्देश्य है और कवि संतरण उपनिषद में तो—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
इस मंत्र के ही कवियुग में तारक माना है।
('शंकासमाधानों' में भांभी

७११५-एक भीख दो

(लेखक:-श्री. कृष्णदत्त लक्ष्मी शास्त्री)
द्वार द्वार मैं तुझे मांगना, फिरता हूँ निज हाथ पसार ।
कोई देगा क्या प्रभु प्यारा, मुझको मेरा जीवनसार ॥
पूजा घरमें रत्न मिल तेरे, गीत जहां गाते भाई ।
घन दौलत की भीख मिली, पर तेरी भीख-नहीं पाई ॥
रोटी पैसा बटोरते हैं, नाम तुम्हारा लेले कर ।
कई पुजारी, कई भिखारी, औरों के जा कर घर ॥
नाम तुम्हारा मिल जाये यदि, है क्या जग का राज्य अखिल ।
अपना सब सर्वस्व सौंप कर, भीख तुम्हारी जाये मिल ॥
—वंशीधर विद्यालंकार

यह किस रस्के मसीहा का मकां है?
जमी जिसका चहारम आसमां है?

अरे, यही तो है हमारे अलमेले प्रियतम, प्यारे भायक, सच्चे दिलवर का भवान ! उसके सिवा ऐसा विशाल और सुंदर भवान हो ही किस का सकता है ?

सच्चे प्रेमी के संसार के कलु कलु में अपने प्यारे की ही इपमाधुरी दीप पड़ती है, जिस ओर उसकी नजर जाती है उसी ओर उसे उसका प्यारा और उसकी धारीगरी दीप पड़ती है, वह प्रेमोन्मत्त होकर गा उठता है, कि—

कुछ न पूछो कि मुझे इश्क में क्या मिलता है ।

दर्द जब उठता है इक लुफ्त नया मिलता है ॥

जर्ने जर्ने से नुमायां है तेरी शाने वजूद ।

पचे पचे से तेरा पार ! पता मिलता है ॥

देख लो हाथ को दामन के मुकामिल रखकर ।

खून आशिफ से कहीं रंगे हिना मिलता है ।

दहर में, कावे में, मसजिद में, कलेसाओं में ।

हर जगह तेरी ही कुदरत का पता मिलता है ॥

नसीहत देने वाले लोग भी अगल सनकी होते हैं, सभी को नसीहत देने का आभास हो गते हैं, गनते हैं कि—प्रेमी स्वार्थी श्रव नहीं होता, प्रकृति के कलु कलु में उसे अपना प्यारा दीप पड़ता है, वह तो निधर देखता है उधर प्यारे की को भौण्डू पाना है, अगर वह लोग तब भी डाढ़े हो मानने वाले, इरमा ही गलते हैं, कि—

तनहा न उसे अपने दिले संग में पहचान ।

हर वाग में हर दस्त में, हर संग में पहचान ॥

घेरंग में, पारंग में, नैरंग में पहचान ।

मंज़िल में, मुकामात में हर संग में पहचान ॥

हर राह में, हर साथ में हर संग में पहचान ।

हर अजम इरादे में हर आहंग में पहचान ॥

हर आन में हर बात में हर दंग में पहचान ।

आशिक हि-तो-दिलदार को हर रंग में पहचान ॥

जनाब ! आपके इरमाने के पेश्वर की हय जान का वे अनु-

भव कर चुके हैं, ऐसा न होता तो जला यदीह सरमह क्यों कहता, कि—

फिदाये तो शयम् विया विया,
कि तो बहर-सूरते किमी आई,
मन तुग खूब मीरानासम् ।

अरे, प्यारे दिलवर! मैं कुर्बान गज्जिं तुज पर! आ, आ, तू याहे जिस शकल में, जिस सूरत में आये, मैं तुझे भूख पक-यानता हूँ. आज तू भीत ही शकल में आया है तब भी मैं तुझे प्यभूणी पदयान गया. बड़ा अच्छा किया तूने जो मेरा सर छिड़ दिया वना मैं तो सर दर्द के भारे बड़ा बेचैन था. सारा क्रिस्ता भतम होगया. प्यारे! मैं तेरे छिन्न अहसान का बड़ा शुक्र गुनार हूँ.

सर जुदा कर्द अज़ तनम् शोखे कि वामायार बूद,
क्रिस्ता कोतह कर्द वनी दर्दे सर विसयार बूद!

जिस दिन सरमह को प्यधरयस पर, कलमाह पर ले गया न रहता था, उस दिन सारा दिली शहर उसके दर्शनों के छमड पड़ा था. बीड छतनी अधिक थी कि कन्धे छिन्ने न रहें थे, दूंदने पर भी रास्ता न मिलना था; मानो किसी शकलदे की आरात न रही हो. जनसमुद्र का न ओर दीप रहा था न छोर. आप उस समय भी प्रेममह में भरत हो अपने प्यारे से शरभा रहें थे कि—

वजुमें इदके तो अम् सी मीकुशन्द गौगपस्त,
तो नीज़ वरसरे वाम बाकि खुश तमाशा एस्त !

प्यारे! मुझे तुज से प्रेम करने के अपराध में कल किया न रहा है. यह सारा शोर शव, कलमाह उसी का है. तू भी अडारी पर यदकर देण तो-कैसा जदिया लभाशा है.

एक बार एक लकत के ओंपडे में आग लगी. आप दूसरी ओर ही चिन्ने उठा उठा कर उसी में जावने दुजे कदने लगे पाह दिलवर! भूख आगे! आग अग्नि के रूप में आये. पर प्रभो,

મેરી નજરોં સે ઈસે છુપે રહ સકતે હો ? કિસી બી સૂરત મેં આઓ
મેં તુમહેં બિના પહિચાને નહીં માન સકતા.

એક ભક્ત ગ્રેષ્ઠ રોટી બનાકર ભોગ લગાને કો બેઠને હી જ
રહે થે કિ એક કુત્તા રોટિયાં મુંઢ મેં દબાકર લાગ ચલા. આપ
હી કી કટારી લેકર ઉસકે પીઝે ચિલ્લાતે હુએ દોડે-નાથ ! રોટિયાં
રૂખી હી હેં જરા ઉન્હેં ચુપક તો લેને દો ! તબ ભોગ લગાના.

ભલા પ્રભુપ્રેમ કે ઐસે દીવાને ઘટ ઘટ મેં ઉસ સાંધ કા દર્શન
ન કરેગે તો કોન કરેગા ? ઉન્હીં કા તો કહના હૈ કિ—

“જિંધર દેખતા હું ઝઘર તૂ હી તૂ હૈ,
ફિ હરશય મેં જલવા તેરા હૂવહૂ હૈ.”

ઉમર ભક્ત ને કિસી ગુલામ સે જો કિ બકરી ચરાતા થા, પૂછા
કિ—“તૂ એક બકરી મેરે હાથ ખેચેગા ?” ઉસને જવાબ દિયા કિ—
“બકરિયોં કા માલિક દૂસરા હૈ, મુઝે તો ઇનકે ચરાને કા કામ
સિપુર્દ હૈ.” ઇસ પર ઉમર બોલે કિ—“ઇનકા માલિક યહાં તો નહીં
દેખતા હૈ, ઉસસે કહ દેના કિ એક બકરી કો બેડિયા ઉઠા લે ગયા.”
તબ ચરવારે ને કહા, કિ—“જો બકરિયોં કા માલિક નહીં દેખતા
તો ઘટ ઘટ વ્યાપી માલિક તો દેખતા હૈ.” યહ સુનકર ઉમર રોને
લગે ઓર ઉસકે માલિક કો ખુલવાકર મુંઢ માંગી બોલ દે ઉસ ગુલામ
કો છુડા લિયા ઓર યહ કહકર વિદા કિયા, કિ—“ઐસે તેરી સન્ન્યાસ
ને તુઝકા ઇસ ગુલામી સે છુડાયા હૈ, ઉસી પ્રકાર વહ પરલોક મેં બી
તુઝકા નરોં કે ત્રાસ સે બચાકર મુખરયાન મેં અચલ આસ દે.”

ધન્ય હૈ ઐસે સૌભાગ્યવાન જો ઘટ ઘટ મેં ઇસી પ્રકાર અપને
પ્રિયતમ કી રૂપમાંધુરી કા દર્શન કિયા કરતે હૈ. ઐસે સીધે સાદે,
બોલે બોલે સન્ને ભક્ત ભગવાન કો બહુત પ્રિય હૈ—

નિરમલ મન જનસો મોહિ પાવા ।

મોહિ ફપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા ॥

ઐસે પ્રભુપ્રેમ કે દીવાને ભક્ત અપના સખ કુછ છુટા કર
ભગવાન કે દાર પર એક બિખારી કે રૂપ મેં આ બિરાજતે હૈ
ઓર પુશતને લખતે હૈ કિ—

महलों से लेकर छपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक,
 क्या कूलों में क्या कांटों में, घोर विमिर में या तारों में,
 इस दुनिया में क्या है मेरा? सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा!

मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ १ ॥

जो देता है ले लेता है, और किसी को दे देता है,
 सब कुछ वैसा ही रहता है, नहीं खजाना यह घटता है,
 फहूँ किसे फिर है यह मेरा, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा!

मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ २ ॥

अपने सारे साथी संगी, वसुधा जिनसे प्यारी लगती,
 उनकी स्मृति भी मिट जाती है, अन्त शून्य में मिली जाती है,
 मोड़ वंधे कह देते मेरा। सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा!

मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ ३ ॥

खाली आए खाली जाते, जैसे थे वैसे ही जाते,
 जब जाते ऐसे ही जाते, लेकर साथ न कुछ भी जाते,
 क्या है मेरा क्या है मेरा! सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा!

मैं हूँ एक भिखारी तेरा ॥ ४ ॥

—वंशीधर विद्यालंकार

प्रभियों का तो अपने प्यारे का दर्जाना जने रहने में ही
 आनंद आता है, कहने है, कि—

लाख सख्तनत से बढ़ कर है हमें पासवानी तेरी ।

धसके अज्ञावा हमारी और डोभ्र धमला ही नहीं है—

कोई आरजू हमें नहीं है, एक चाह जानी तेरी ।

कुछ न चाहिये, चाहिये सिर्फ महेशवानी तेरी ॥

—प्रताप नारायण

हमारा तो केवल तुम से वास्ता है, औरों से हमें अरज दी
 क्या? हमारे तो जे कुछ हो सो तुम्हीं हो। तुम्हीं पर हम अपना
 सभ कुछ निभार चुके, अज हम दूसरों से डोभ्र सरोकार रखें ही
 क्यों? अज तो तुम्हीं ही हमारे ओक मात्र अवलंबन हो, अज
 ? मैं तो—

वारि चुकी मन मोहन पै मन,
आनन्दकन्द निहार चुकी री ।
धारि चुकी उर सांवरि मूरति,
लोक कै लाज विसारी चुकी री ॥
जारि चुकी कुल कानि भट्ट अव
नीको बुरो तो विचारी चुकी री ।
डारि चुकी गल बांही कुमार के,
प्रानन को बलिहार चुकी री ॥

—श्री पति

अज तो तेरे ही साथ निभाइ है ! याड़े भार याड़े जिखा
हम तो अपना दुर्ग अदा कर चुके ! अज तू याड़े जे कुछ करे
हुंकरावे या प्यार करे, हमें इस से डार्ज मतलब नहीं । हम तो तुझे
अपना सज कुछ दे चुके, खुद स्वयं भी तेरे हो चुके । अज हमें—

किसी की पर्वा नहीं रहीं,
सब से दूटा अव नाता है ।

तुम्हीं हो सब कुछ छोड़ कर,
तुम्हें कौन कह जाता है ॥

वेवकूफ कोई इधर उधर फिरते मारे मारे होंगे ।
किसी तरह से हम अव, तुमसे न कभी न्यारे होंगे ॥

हमने तो जिस दिन अपना सज कुछ तुम्हारे यरणों पर
न्योछावर दिया था उसी दिन साइ साइ कद दिया था, कि—

क्यों ? प्यारे अवनधन ! तुम्हारे यरणारविहों पर मै यद अपना
अवन जेंट बदा रदा हूँ । नाथ ! इसे स्वीकार कर अनुमदित करो ।
स्वामिन ! वो मेरे यद साथ, अज से ये केवल तेरी आनाकारिता
में ही बने, तेरी लुकुटि के ही धियारे पर नाचे । अज तक मेरे
अवन के न जाने कितने अभूषण हथोला, पटों, भदीनों तथा वस्त्रों
का उपयोग व्यर्थ सारदीन कियों में होता रहा है, पर नाथ ! अज
तो कृपा कर नैसा करो कि इस अवन के जे क्षण येव रद भये है—

ਉਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਯ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਅਯਾਂਤ ਉਘਾਸਨਾ, ਪ੍ਰਯਮ ਐਰ
 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਂ ਦੀ ਛੋ. ਕੋ ਏਵ ! ਮੇਰੇ ਧਰ ਪੈਰ, ਯੇ ਅਯ ਸੇ ਕੇਵਲ
 ਉਸੀ ਮਾਮੇਂ ਪਰ ਯਕੇਂ ਜਿਸ ਪਰ ਤੁ ਯਕਾਨਾ ਯਾਛੇ. ਸਵਾਮਿਨ੍ ! ਕੋ ਮੇਰੀ
 ਧਰ ਵਾਧੀ ਐਰ ਛੋ, ਮੁਝੇ ਗਾਨੇ-ਅਯ ਕੇਵਲ ਅਪਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਛੇ
 ਗੀਤ. ਧਰ ਛੋਛ ਅਯ ਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸਦੇਸ਼ਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਯੁ ਰਹੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰੇ
 ਮਾਲਿਕ ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਧਨ ਦੀਵਤ ਹੈ, ਰੁਪਯਾ-ਪੈਸਾ ਹੈ ਧਰ ਸਭੀ
 ਉਮਧਾਰੇ ਯਰਯੋਂ ਮੇਂ ਨਿਵੇਦਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਯ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਨੀ ਨਹੀਂ
 ਦੇਖਨਾ ਯਾਛਤਾ. ਮੁਝੇ ਅਯ ਐਕੇ ਭਾਨੀ ਭੌੜੀ ਦੀ ਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ.
 ਅਪਨੀ ਉਮਧ ਯੁਧਿ ਨੀ ਮੈਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ! ਉਮਧੇਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹਾਂ ਛੇ.
 ਨੈਸਾ ਯਾਛੋ ਖਸ ਸੇ ਭਾਮ ਕੋ. ਨਾਧ ! ਸਯ ਕੁਝ ਜਯ ਤੇਰੇ ਯਰਯੋਂ ਪਰ
 ਯੋਧਾਵਰ ਕਰ ਰਹਾ ਛੇਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਯਾ ਦੀ ਯਾਤ ਦੀ ਕਯਾ ਹੈ ? ਖਸੇ
 ਨੀ ਤੁ ਅਪਨੀ ਭਯਾ ਯਨਾ ਭਲ. ਦਿਲਵਰ, ਧਰ ਛੇਧ ਉਮਧੇਂ ਕੋਸੇ ਅਪਯੁ
 ਕਰੇਂ, ਅਰੇ ! ਧਰ ਤੋ ਉਮਧਾਰੀ ਦੀ ਯੀਯ ਹੈ ਖਸ ਲਿਯੇ ਨਾਧ ! ਖਸੇ
 ਉਮ ਅਪਨਾ ਯਾਛੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਯਨਾ ਭਲੋ ਤਨੀ ਛੀਕ ਰਹੇ. ਪ੍ਰੇਮ ਤੋ
 ਮੁਝ ਮੇਂ ਹੈ ਦੀ ਕਯਾ ? ਤੋ ਨੀ, ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਧਾ ਯਫੁਤ ਹੈ ਉਸੇ ਨੀ ਮੇਂ
 ਤੇਰੇ ਯਯਾਨੇ ਮੇਂ ਛਾਯਿਲ ਕਰ ਰਹਾ ਛੇਂ. ਅਯ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਕਛੀ ਨਾਨੇ
 ਵਾਧੀ ਸਾਰੀ ਯੀਯੇਂ ਉਮਧੇਂ ਦੇ ਯੁਧ. ਕੇਵਲ ਧਰ 'ਮੈਂ' ਦੀ ਰਛ ਗਯਾ ਹੈ ਅਯ
 ਖਸੇ ਐਰ ਕਛਾਂ ਲੇਯਯੇ ? ਨੈਸੇ ਤੁਨੇ ਐਰ ਸਯ ਯੀਯੇਂ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਮੁਝੇ
 ਅਨੁਯਤਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ ਉਸੀ ਯਾਂਤਿ ਖਸੇ ਨੀ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਦਯਾ ਦਿਖਾ.
 ਅਯ ਸੇ ਮੁਝੇ ਫੁੰਦਨੇ ਵਾਲੇ ਉਝ ਮੇਂ ਦੀ ਮੁਝੇ ਪਾਯਾਯ ਧਰੀ ਵਿਨਯ ਹੈ.

ਅਯ ਲਲਾ, ਯਤਾਯੋ ਨਾਧ ! ਕਿ ਮੁਝੇ ਉਮਧਾਰਾ ਦਵਾਯ ਭਾਯਕਰ
 ਐਰ ਕਛਾਂ ਭਿਯਾਨਾ ਹੈ ? ਅਤ: ਅਯ ਦਮਨੇ ਨੀ ਨਿਯਯ ਕਰ ਲਿਯਾ ਹੈ
 ਕਿ ਉਮ ਯਾਛੇ ਦਮੇਂ ਲਾਯ ਸਮਝਾਯੋ, ਮਾਰੋ, ਪੀਟੋ, ਨਾਰਾਯ ਛੋ-ਕੁਝ
 ਨੀ ਕਰੋ ਦਮ ਅਯ ਧਰਾਂ ਸੇ ਟਸ ਸੇ ਮਸ ਛੋਨੇ ਵਾਲੇ ਭੁਵ ਨਹੀਂ. ਅਯ
 ਤੋ ਦਮ ਉਮਧਾਰੇ ਦਵਾਯੇ ਪਰ ਧੂਨੀ ਰਮਾ ਯੈਛੇ. ਅਯ ਲਲਾ ਭਿਯੀ ਮੇਂ
 ਕਯਾ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦਮੇਂ ਧਰਾਂ ਸੇ ਦਯਾ ਸਕੇ. ਸਵਯੰ ਉਮ ਨੀ ਅਸਮਧੰ
 ਰਹੋਯੇ, ਕਯੋਂਕਿ, ਦਮਨੇ ਜਿਸ ਤਾਰ ਤੋ ਪੜਤ ਰੁਧਾ ਹੈ ਉਮ ਤੋ ਸਵਯੰ
 ਦੀ ਉਸਮੇਂ ਯਥੇ ਯਥੇ ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਛੋ. ਧਰ ਤਾਰ ਹੈ ਯਯਾ ਮਛੀਨ ਮਯਰ
 ਭਾਮ ਖਸਕਾ ਉਨਾ ਦੀ ਯਯਾ ਹੈ. ਖਸਕੀ ਯਕਿਨ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤਨੀ ਤੋ

रसनिधि ने कहा है कि—

या झीने हित तार में बल ऐतो अधिकाय ।

अखिल लोक को ईसहू यासों वांध्यो जाय ॥

धसलिये समझ रखो कि तुम्हारी सभी कोशिशें बेकार गायंगी।
तुम हमें जितना सताओगे हमें उतना ही अधिक भग्न आयागा। क्योंकि,
मिली यह दर्द में लज्जत, कि जख्मे दिल पै गर कोई ।
छिड़कत है नमक तो हम, उसे मरहम समझते हैं ॥

धसलिये तो—

मुजरिमे इश्क के अरमान निराले देखे,

जुर्म का हौसला बढ़ता है सज़ा पाने से ।

अच्छ है, अजब हम ली देखते हैं—

जफ़ायें तुम किये जाओ, बफ़ायें हम किये जायें,

हमें भी देखना यह है कि कितने बेबफ़ा तुम हो ।

अजब तो हम तुम्हारे दर्वाजे पर अड गये हैं। क्योंकि हमें

पूरा भरोसा है, कि—

मेरे शाहे खूयां ! कभी तेरे दर से,

सदा कोई मायूस जाता नहीं है ।

क्या हमारे ऊपर ही तुम्हारी दयादृष्टि न होगी ? ऐसा तो
तुम्हारे दरबार में ये धनसाध न होना चाहिये। दयासागर के नाते
तो तुम्हारा इर्ज यही है, कि—

मानिये कहना दरे दौलत पै रहने दीजिये ।

हम ग़रीबों से है सारी चादशाही आपकी ।

नाथ, हमारी शिक्षा यही है, क्या धिनी छोटी सी बीज
जो तुम न दे सकोगे ?

हर सुबह उठके तुझसे मांगूँ हूँ मैं तुझी को,

तेरे सिपाय मेरा कुछ मुदथा नहीं है ।

—अकबर

(' संकीर्तन ' ना अकबरवादी)

७११६-संतोनी जीवंत वाणी

मनुष्यता मनुમાં આવતા સામાન્ય વિચાર અને સૂતિના
 ખળખળાટમાં ઉદ્ભવતા વિચારો વચ્ચે હમેશાં ધણું અંતર હોય છે
 અને તે બરાબર છે. સપાટ જમીનવાળા પ્રદેશમાં થઈને ચાંતપણે
 વહેતી નદીના પડોળા પ્રવાહમાં જોયા જોયા પર્વતો વચ્ચેની ઝાંઝી
 ખીણોમાં થઈને એક ખડક પરથી ખીળ ખડક પર છવ્વો મારતી
 ધો ધો વહેતી નદીનું જોસ ક્યાંથી હોય ? મોર હમેશાં ટુકે છે, પણ
 આપાદ મહિનાનો કાજો મેઘ દૂર ચડી આવેજો જોઈ જ્યારે તે જોઈ
 ડાક કરી 'મે આવ' 'મે આર' કરી ટુકરા લાગે છે, તે વખતે
 તેનો એ કેકારવ વધારે ઉજત, વધારે આનંદ આપનારો અને વધારે
 મોટો હોય છે ! તેટલોજ ફેર સામાન્ય વિચારોમાં અને સૂતિ થઈ
 આવવાથી તન્મય થઈ ગયેલા અંતઃકરણમાંથી વિનાપ્રયાસે નીક-
 ળતા વિચારો વચ્ચે હોય છે. સામાન્ય વિચારો વિચારશક્તિથી ગમે
 તેટલા બરપૂર હોય, તોપણ અંતઃકરણમાં સૂતિની ગેરહાજરીને
 લીધે તેમાં ચેતના, તેજ, પ્રતિભા કે જુસ્સો હોનાં નથી ! જે વખતે
 આત્મા બંધતો હોય છે અને વિવેકબુદ્ધિ ટેકડું ગમેલા સાપની પેઠે
 મંદ થયેલી હોય છે, તેવા વખતમાં જન્મ પ્રાપ્તિના વિચારોમાં તેજ-
 સ્વિતા ક્યાંથીજ આવે ! એકાદ વિષયનો વિચાર કરતાં કરતાં એની
 જોડે તન્મય થઈ જઈને આપણે જ્યારે જોણવા લાગીએ છીએ, ત્યારે
 આપણા મનમાં વિચારો જેટલા જોરથી ટોડવા લાગે છે, તેટલા
 હમેશાં આવે છે કે ? સામાન્ય વિચારો વચ્ચે અને સૂતિથી આવતા
 વિચારો વચ્ચેનો આ ફેર કાયમનો છે. સૂતિના વિચારમાં ચેતન્ય
 હોય છે, સૂતિના વિચારમાં તેજસ્વિતા હોય છે. સૂતિના વિચારમાં
 મૂએલાંને સજીવન કરવાની, કરમાયેલાંને ખીલવવાની શક્તિ હોય છે.
 સૂતિના વિચાર બંધતા અંતઃકરણને જમાડીને ઉત્તરિ અને કપ્પાણને
 માથે દેરે છે; સામાન્ય વિચારોમાં એ શક્તિ હોતી નથી અને તેથીજ
 કાળના ધસારામાં બહુ દિવસ ન ટકતાં તે જુલાઈ-જૂંસાઈ ગય છે.

પરંતુ સ્ફૂર્તિના વિચાર મરતા નથી, જૂંસાતા નથી. સ્ફૂર્તિના વિચાર ચિરંજીવ છે. બુદ્ધ, ખ્રિસ્ત, મહંમદ, શંકરાચાર્ય એ સૌને મર્થા આજ કેટલાએ જમાના વીતી ગયા પણ એમણે દુનિયાને દાન કરેલા વિચારો મૃત્યુ પામ્યા નથી. એ વિચાર અમર છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ એકે યુનિવર્સિટીના પ્રેન્સિપાલ નહોતા. એ સત્પુરુષને પૂરું લખતાંવાંચતાં પણ આવડતું નહોતું, પરંતુ અંતઃકરણમાં આધ્યાત્મિક સ્ફૂર્તિનો સૂર્ય જગવાથી તેમના વિચારોનાં કિરણ એટલે દૂર સુધી અને એટલી તેજસ્વિતાથી પ્રકાશ્યાં કે હિંદુધર્મની અને વેદાંતની મસ્કરી કરનારા અને ડોહરને (ત્રય રૂપિયાની કિંમતવાળો અમેરિકામાં ચાલતો સિક્કો) દેવ માનનારા અમેરિકન લોકો પણ એમની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. એનુંજ નામ સ્ફૂર્તિ. સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી રામતીર્થ ઉપદેશદાન દઇને આ દેશનું થોડામાં થોડા વખતમાં વધારેમાં વધારે કલ્યાણ કરી શક્યા તેનું પણ ખરું કારણ શું? તેમના વિચારોમાં વહેતી સ્ફૂર્તિજ. એવા જીવનદાયક સ્ફૂર્તિના સાક્ષાત્ અવતાર જેવા સંતોનો એક એક શબ્દ તેજથી તપતા સૂર્યના એક એક કિરણ જેવોજ હોય છે. સ્ફૂર્તિની વાણી એ જીવંત વાણી છે. એવું જીવંતપણું એમની વાણીમાં હતું, તેથીજ તેમના વખતમાં-અને અત્યારે પણ-કરોડો લોકો એમના વિચાર વાંચી કે ખીજીની પાસેથી આસ્થાપૂર્વક સાંભળીને નવું જીવન મેળવે છે. પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લે છે. ધન્ય એવા સંતોને!

ભારતના યુવાનો! સ્ફૂર્તિના વિચાર હમેશાંજ બહુ સુંદર હોય છે એ ખરું; પણ તેમાંએ કેટલાક વિચાર એટલા તો મોઢક, એટલા તો તેજસ્વી અને હૃદયમાં ચેતનની વ્યોત પ્રગટાવનારા હોય છે કે, અને તેટલી વાર વાંચીએ, અને તેટલી વાર સાંભળીએ છતાંએ મન તમ કતું નથી. જેમ જેમ તેનો રસ આપીએ, જેમ જેમ તેમાંની કાંબીજીનાના સૂર સાંભળીએ, તેમ તેમ મન એ તરફ વધારે ને વધારેજ આકર્ષાય છે અને આપણા વિચારોને નવું જીવન મળી ચિત્તરૂપિ ઉજ્જ્વાલપૂર્ણ રહેવા લાગે છે! વ્યવહારમાં-પછી એ વ્યવહાર નાનો દો કે મોટો દો, એક વ્યક્તિનો દો કે આખા રાષ્ટ્રનો

હો-કુઃખના પ્રસંગ તો આવવાનાજ. નાના વ્યવહારની મુશ્કેલીઓ નાની, મોટાની મોટી; પણ મુશ્કેલીઓના કાંટા વિનાતો આ જગતમાં એકે વ્યવહાર નથી. મુશ્કેલીઓ વડેજ આપણા પ્રયત્નોની કસોટી થાય છે, આપણું સામર્થ્ય વધે છે એ ખરું; પણ એ મુશ્કેલીઓને વખતે ઉદ્વેગ, લાય, નાઉમેદી અને કુર્મજતાની ચપ્પો મનને વાગ્યા વિના રહેતી નથી. માન-અપમાનના, સંકટના, નાઉ-મેદીના, કુઃખના પ્રસંગ આ સંસારમાં કોના પર નથી આવતા? અને તે વેળાએ કોનું મન ખિન્ન નથી થતું? આ સંસારમાં ગૂંચ-વાયેલા સૂતરના કોકડા જેવા વાંકાચૂકા વ્યવહારને ઉકેલવામાં સૌ કોઈને કુઃખનાં દર્શન થાય છે; સૌ કોઈને જનૈયા-માંડવિયાને ભાગે આવતાં દૃઢાણીની પેટે બલાબૂંડા શુકન સાંભળવા પડે છે અને એવે વખતે સૌ કોઈ ખિન્ન થાય છે. સૌ કોઈ સંસારને ખારોરે કહી-કાંટાબયો કહી-નિદે છે. સંસારનાં મુખકુઃખ, માનઅપમાન, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિને સરખાંજ ગણનારા સત્પુરુષોની વાત જુદી. એમને એમનાજ ગજ વડે માપવા જોઈએ. આપણી અજ્ઞાનભરી દૂંધી નજરનો ગજ એમને ન પહોંચે. પણ એવા અલૌકિક સંત પુરુષોની ખરોખરી સંસારના અનેક ખારાખાટા વ્યવહારમાં રાતદિવસ ઝૂંઝતો સામાન્ય મનુષ્ય શી રીતે કરી શકે? સારાંશ એજ કે આંગળાને ટેરવે મણી શકાય એટલા, એવા વિરલા સંતો અને સત્પુરુષોને છોડી દેઈએ તો ઘણાખરા મનુષ્યો વ્યવહારની ખડતલતાથી કંટાળતા અને ખિન્ન થયેલા નજરે પડે છે. આવા પ્રસંગો જીવનમાં ત્યાં ત્યાં, ચારેમેર, ડગલે ડગલે, પથરાયેલા છે. તેથી એવે પ્રસંગે કુર્મજતાથી કૂચતા મનને આશા અને ઉમેદનું અમૃત જેવું મીઠું દૂધ પાષ્ટ પુનર્જીવન બક્ષનારી કામધેનુ સંતોની અમોઘ, ઓગરવી, અમૃતઝરતી અનુભવની વાણીજ છે! શ્રીમત્ સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ, શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ વગેરેનાં સૂતિદાયક, ચેતનાદાયક બોધવચનોને હૃદયમાં સતત યુગ્મતાં કરી એના મહામંત્રોનું પઠ્યા આપણામાંથી ઉદાવવા એજ કુઃખનું મોટામાં મોટું ઔષધ છે. સંતોના સ્મરણમાત્રથી કુઃખ જાણું રહેશે નહિ. એ સંતોનું

ફક્ત તસવીર તરફ નજર કરતાંની સાથેજ હૃદયમાંની બધી દુખળી મનોવૃત્તિઓ દાર થઈ જાય છે. તેમનું મુખકમળ આપણા અંતરમાં ઓજસ ઉત્પન્ન કરે છે. અંતઃકરણમાં આખા જગતને બાય બીડી પ્રેમને તાંતણે બાંધે એવડા વિશ્વપ્રેમની છાપ લેડે છે. બીકણતાની કલંકમેય ધોવાઈ જઈ હૃદયમાં સ્ફૂર્તિનો ઝરો ધો ધો વહેવા લાગે છે, ઉત્સાહ દાખ્યો દબાતો નથી, જીવન સમાવ્યું સમાવું નથી અને સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા તેમ આપણા હૃદયમાં આત્મકેસરી ગર્જવા લાગે છે ! અહાહા ! કેટલો એ સંતોની શક્તિનો પ્રભાવ ! એમની શક્તિનો મદિમા આપણાં જેવાં ક્ષુદ્ર મનુષ્યો શો ગાશે ? અને ગાય તોપણ કેટલોક ? નિરાશ થયેલા, દુર્બળ બની ગયેલા, સંકટો અને મુશ્કેલીઓથી ગળા જઈ દિવંત હારી ખેડેલાં મનુષ્યો ! દુઃખથી તપેલા મનને શાંત કરવા, હૃદયમાં ચેતના રેડી અખૂટ સામર્થ્યનો ઝરો ઉત્પન્ન કરવા અને ચિત્તને ઉત્તેજન આપી જાંચે જાંચે દોરી જવાના હેતુથી એ સંતશિરોમણિના જીવંત બોલ ખાસ ચૂંટી કાઢી તમારા તાપત્રયનું નિવારણ કરવા તમને મોકળે હાથે વહેંચવાનું થોભ્યું છે. તમારાં જીવનને સાત્ત્વિક ઓપ આપીને અનંત સુખના અધિકારી બનાવનારી અને હેતથી દૈયા સાથે ચાંપી તમારાં યાકેલાં મનને પ્રેમથી પંખાજનારી આ તમારી સંતત્રયીશ્રી માતા અહીં તમને કેડે લેવા ઉત્સુક છે ! આ સત્પુરુષત્રયીનું સ્મરણ કરો, આ જનનીત્રયના મોં તરફ જુઓ. ભગવાન પાર્થસારથિનું પુણ્યપાવન નામ ઉચ્ચારો અને પછી આ અમૃતસંજીવની માત્રા પીઓ ! તમારાં દુઃખમાત્ર મીઠુની પેડે ઓગળા જશે. તમારો આત્મા જગત થશે, તમારું સામર્થ્ય વધશે અને “તેષામહંસમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર-સાગરાત્” એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું વચન તમારી આંખ સામે તરી આવી તમારાં જીવન આ સંસારસાગરની પાર કરવા જેટલા, એટલુંજ નહિ પણ તે યશસ્વીપણે પાર કરવા જેટલા અધિક કૃત્વસાળી તમે ખાતરીથી બનશો ! સંતોની-સત્પુરુષોની-વાણીનો પ્રભાવજ એવો છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા તમને જાગૃત અને જીવનપૂર્ણ કરો એજ પ્રાર્થના !

(૧) દુઃખ અને નિરાશાના મારા વચ્ચે દિવંત દારી વળેને પાછા ફરવું એ નામદોષ છે. જે જે કંઈ બને છે તે બધું સારાને મારેજ છે એવો દંડ ભરોસો-બ્રહ્મા રાખીને ઈશ્વરની ઇચ્છાને મૂકે મોટે માન આપ. 'આપ કેમ થવું?' અને 'ક્યાણું' તેમ થા માટે થવું જોઈએ!' એવી ચોવટ કરીશ મા! મુશ્કેલીઓ આવશે, મન પાછું દંડશે પણ જગજગતનીના ઉપરની બ્રહ્મા ડમરા દહાડ મા "મય્યેવ મન આઘત્સ્વ, મયિ વુદ્ધિ નિવેશય ॥" એવો ઉપદેશ જે સારયિએ અર્જુનને કર્યો તેનેજ સાદ કર!! એજ તને પણ આ દુઃકર માયાના મેળામાંથી સુખને માર્ગ દેખાડશે! જા! આ હણેજ એ પાર્થસારથિના મદિરે જા! એટલે એ અનાથનો બેલી, અશરણોનો ધરણ, જેણે ગોકુળમાં સરણ મનતા ગોવર્ગિયા-ઓની સોખવ સ્વોકારી રક્ષા કરી, જે અતિથઈ ગુહકને ગાદ આ-લિંગન આપતાં અચકાયો નહિ, જેણે ખુદાવતારમાં વેશ્યા અંબા-લીના આમત્રણને પ્રસન્નમુખે સ્વોકારીને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો, જેણે સમાજમાં સૌથી તુચ્છ ગણાતા બકતોની ખાતર અવતાર લીધા અને જેણે બકત નરસૈયાનાં બધાં સંકટ પોતાને માથે ઓઢી લઈ તેનું આખું સંસારસંકટ ચલાવ્યું, એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જરૂર તને સહાય કરશે.

(૨) સત્ય પ્રેમ અને લાગણી એ ત્રણ મુખ્ય તમારા અંતઃકરણમાં વસ્યા પછી તમને હરાવવાની આખા બ્રહ્માંડમાં કોઈની શક્તિ નથી. તમારા અંતઃકરણમાં ખરી લાગણી છે? મૃત્યુની પણ કશી પરવા ન રહે એટલી નિઃસ્વાર્થતા તમારામાં આવી છે? લોકકલ્યાણતા આ પવિત્ર કાર્ય ઉપર તમારી અનન્ય લક્ષિત-અસીમ અનુરાગ છે? તો બેફિકર રહો! મોત કે બીકતા બાઉથી ખીશે મા! ચલો, 'સહુ ચલો જીતવા જંગ' જુઓ કર્તવ્યન ખ્યમશે વાગતાં સંભળાય છે, બોલતો, ચાલતો સમાજનારાયણ તમારી સેવા-પૂજનની અપેક્ષા રાખે છે, આગળ ચાલવા માંડે તમારા દંડ આત્મનિશ્ચયની સામે હિમાલય જેવડા જિયા અને આ જેવા અનંત પ્રતિજ્ઞો પણ જોતજોતામાં પીગળી જશે.

(૩) જે પોતાનીજ ખાતર આ સંસારમાં જીવે છે તે જીવ

મૂએલોજ છે; જે જગતના કલ્યાણની ખાતર-માનવજાતિના ઉદ્ધારની ખાતર-મરે છે એજ ખરો ચિરંજીવ !

(૪) અગણિત દુઃખથી ભરેલા આ લયંકર સંસારસાગરમાં રહીને એક હાથે આંખના આંસુ લૂછતાં લૂછતાંજ ખીખ હાથ વડે જે લોકોને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તેજ ખરો પુરુષ !

(૫) જ્યાં દુનિયા વાહ વાહ કરે અને તાળીઓ વગાડી શાખાશી આપે ત્યાં તો એકાદી 'હરખાની મા' એ હજાર ઠેકાણે ધરવીરતા દેખાડશે ! પરંતુ લોકોની નિંદાસ્તુતિની લેશ પણ દરકાર ન કરતાં જે સદાકાળ સુકૃત કરતો રહે છે એજ ખરો પરમાર્થી !

(૬) ઉદાસીનો રાહુ તમારા ચિત્તને ગળે, ત્યારે નિરાશાથી નંખાઈ જતા ના. એમ ને એમ થોડાક દિવસ જવા દો એટલે તમને એની મેળેજ લાગશે કે તમારો અંતરાત્મા જગૃત થઈ તમારામાંજ વનરાજ કેસરીનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થયું છે.

(૭) વૃત્તિઓ દુઃખભાર તળે ધુંદાઈ નિચોવાઈ ગયા સિવાય કર્તવ્ય-જગૃતિ થતી નથી. માથા ઉપર માર્યા વિના સાપ ફેલ્ય માંડી ખેડા થતો નથી.

(૮) વિપન્નાવસ્થા મોટી શાળા છે. સાધુપુરુષો અને તત્ત્વ-જ્ઞાનીઓ એ શાળામાં ભણે છે. પ્રચંડ શક્તિવાળા આ આખા વિશ્વના ચૂરેચૂરા થઈ જાય તોપણ ન ડગે એવી અતુલનીય ઇચ્છા-શક્તિ આ શાળામાં ભણીનેજ સંપાદન કરી શકાય છે.

(૯) સૌ ઠાઠ પોતાને હાથે રોપેલાં ઝાડને પોતાના દેખતાં ફળ આવેલ જોવા ઇચ્છે છે. પણ જગત એવાંજ 'ઉદરબરુ' લોકોથી વસ્યું હોત તો 'સમાયણ' નું ઝાડ પૃથ્વી ઉપર હોત નહિ. 'ચિસ્ત' 'નાનક' ઇત્યાદિ સંતોના મહાપ્રયત્નોનાં ફળ તેમને પોતાને આપવા મળ્યાં કે ?

(૧૦) જિજ્ઞાસુ પરિસ્થિતિમાં મનુષ્યની નીતિ અને કર્તવ્યની જાણનાઓમાં પણ ફેર પડે છે. એ ફેર ઓળખીને તદનુરોધે જે વર્તે છે, તેજ જીવનકલહમાં સદાએ સરસો થઈ રહે છે.

(૧૧) એકજ સ્થિતિને વળગી રહેવું કિંવા એકજ સ્થિતિને ચિરકાળ ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એજ બધી અધોગતિનું મૂળ છે. જુદી અને વિકાસની આડે હાથ દઇ મનુષ્ય પશુપાત્રથી અંધ યતાંજ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ દોડી આવે છે.

(૧૨) ત્યાં બુદ્ધિ પણ દાર ખાઇને હનાય થાય છે, ત્યાં પ્રેમ જય મેળવે છે.

(૧૩) વિષયના મોહથી જે જિતાતો નથી તે નિઃસંશય આખા જગતને જીતશે. પાવિત્ર્ય વિના શૌર્ય નથી પાવિત્ર્ય વિના ઐક્ય નથી, પાવિત્ર્ય વિના શાંતિ નથી, પાવિત્ર્ય વિના વિજય નથી!

(૧૪) શુદ્ધ બુદ્ધિ, વિશાળ દષ્ટિ. “અઘ્યાયારેષુ વ્યાપાર” ન કરવાનો નિશ્ચય, ખીમના દોષ ક્ષમાદષ્ટિ રાખી ગળી જવા, મનની તત્પરતા, એ બધા સદૃશ્યોનું અવલંબન કરી શોકોનો પ્રેમ સંપાદન કરવો અને તે ટકાવી રાખી તેમને ઉત્તતિપથે લઇ જવામાં રત રહેવું એ એક રાષ્ટ્રીય તપજ છે.

(૧૫) પ્રેમતત્ત્વનું અવલંબન કરીને સદાકાળ વર્તવાથી નાણું પર્યાવસાન પણ તત્કાળ ખરા લાભમાં થાય છે.

(૧૬) શુદ્ધ હેતુ પર્વત જેવડી અડચણોના પણ ચૂરા કરી નાખી આગળ જાય છે.

(૧૭) અખૂટ ધૈર્ય, તીવ્ર કર્મબુદ્ધિ અને ઉજ્જવળ ચારિત્ર્ય એ ત્રણ વિજયના ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓ છે.

(૧૮) સંસારમાં ભોગવવાં પડતાં વિવિધ દુઃખોનું કારણ ‘મનના સમતોલનો અભાવ’ જ છે. પર્વત ઉપરની સાંકડી કાં ઉપર કિંવા સરકસર્ગાના તાર ઉપર ચાલતાં જેમ ઘરીરનો તો સંભાળવો પડે છે, તેવી જ રીતે મનનું ઇશ્વર તરફ રહેનારું ચુસ્ત મધ્ય જ્યારે રહે છે ત્યારેજ દુઃખના કુંગર તૂટી પડે છે.

(૧૯) અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવા સારુ અને પાશ્વરટત્ત્વે ઉપર વિજય મેળવવા સારુ ચાર વસ્તુઓ બહુજ જરૂરી છે. (૧) આત્મ

(૨) સ્વયં આચરણ (૩) શૂતભાવ પર નિષ્કામ પ્રે

અને (૪) નિષ્કામ આચરણ.

(૨૦) જીવનના તમામ દરવાજા ઉપર “જે”ઓ એમ લખેલું છે. પણ તે બરાબર ન સમજવાથી તમે “ધકેલવા” લાગો છો, તો દરવાજો કેવી રીતે જીવડે વારુ? ધકેલવું એટલે બુદ્ધિવાદ કરવો અને જેંચવું એટલે બીજાઓનાં અંતઃકરણને પ્રેમ વડે સ્વાધીન કરી લેવાં એ છે. (‘ચિત્રમય જગત’ના એક અંકમાંથી)

૭૧૭-ભક્તિરસામૃત

રામકો ગુલામનામ રામ બોલા રામ રાખ્યો,
કામ ધૃહૈ નામ દૈ હૌં કમ્પહું કહત હૌં;
રોડી લૂંગા નીકે રાખે આગેમ કહૂ વેદ ભાપે,
ભલો હૈ હૈ તેરો તાતે આનંદ લહત હૌં.

શ્રીભક્તશિરોમણિ ગોસ્વામી વૃલસીદાસજી કહે છે કે, હું પૂર્ણ-પુરુષોત્તમ શ્રીરામચંદ્રનો સેવક છું તથા મારા ગુરુદેવે મારું નામ પણ રામબોલાજી રાખ્યું છે, તેથી મારું કામ એજ છે કે, હું આ અમૃતમય બે અક્ષરોના રામનામને હમેશાં લીધા કરું છું. મારા સ્વામી મને ખાનપાન આપે છે અને હું મોજ કરું છું અને હવે આગળ પણ મારું કસ્યાણુ યશે કારણ કે હું રામભજન કરું છું. સમસ્ત વેદ અને પુરાણો ભવિષ્ય સુધરવાની આ રીતને ટેકા આપે છે. મારા આ લોક અને પરલોક બન્ને સુધરી રહ્યા છે તેથી મારા હૃદય સમાતો નથી.

બાંધ્યો હૌં કરમ જડ ગરમ મૂઠ નિગડ,
મુનત દુસહ હુતો સાંસતિ સહજ હૌં;
આરત અનાથ નાથ કીશલપાલ કૃપાલ,
લીન્દોં હીનિ હીન રોખો દુરિત દહજ હૌં.

આ પદેલાં હું બંધકર કર્મબંધનોના અભિમાનની બેડીમાં જાપાયો હતો અને અસ્તીમ યાતનાઓ બોગવી રહ્યો હતો. અતે

~ ૭૧૧૮-શાની ઇચ્છા છે ? ~

(લેખક:-શ્રી. દીવાન મહેશચંદ્રજી આર્ય)

૧. જે માત્રાની ઇચ્છા હોય તો વિયવિકારોને માર.
૨. જીવનાની ઇચ્છા હોય તો ઇન્દ્રિયોને છત.
૩. ખાવાની ઇચ્છા હોય તો અભિમાન અને ક્રોધને ખા.
૪. પીવાની ઇચ્છા હોય તો બુદ્ધિરસ પી.
૫. પહેરવાની ઇચ્છા હોય તો બલાઇનો પહેરવેશ પહેર.
૬. આપવાની ઇચ્છા હોય તો નીચી નજરે આપ અને જૂડી જા.
૭. જવાની ઇચ્છા હોય તો પવિત્ર સ્થાનોમાં જા.
૮. લેવાની ઇચ્છા હોય તો મોટાઓના આશીર્વાદ લે.
૯. આવવાની ઇચ્છા હોય તો નિર્જાલની મદદે આવ.
૧૦. તોખાઈની ઇચ્છા હોય તો ખુરાઈઓ અને અત્યાચારોથી તોખાઈ કર.

૧૧. બોલવાની ઇચ્છા હોય તો મીઠું બોલ.
૧૨. તોળવાની ઇચ્છા હોય તો વાત ને તોળ અને ખરાબર તોળ.
૧૩. જોવાની ઇચ્છા હોય તો આદિકાર અને અનાદિકારને જો.
૧૪. સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો ઇશ્વરની પ્રાર્થના અને નિર્જા-
લોનો અવાજ સાંભળ.
૧૫. રોવાની ઇચ્છા હોય તો ખરાબ આચાર પર રો.
૧૬. ઢસવાની ઇચ્છા હોય તો પોતાનાં પાપ પર ઢસ.

('વૈદિકધર્મ' માસિકના એક અંકમાંથી)

७११-उत्तम सलाह ७

(लेखक:-श्री. पीतांबरदास अर्जुनश्र वारडे)

१. भारवा याहो तो जोटी कामनाओने भारो.
२. श्रुतवा याहो तो तूष्ण्याओने श्रुतो.
३. भावा याहो तो क्रोधनी वषने गम भाओ.
४. पीवा याहो तो ध्विरना नामजपतुं शरणत पीओ.
५. पैदेरवा याहो तो लक्षपशुतुं अंगरशुं पहेरो.
६. देवा यादता हो तो नीची नगर करीने जे बाजु

भूखी जओ.

७. सेवा यादता हो तो सौना आशीर्वाद हो.
८. जवा यादता हो तीर्थस्थजोमां जओ.
९. आववा यादता हो तो दुःખियाओनी सहायमां आवो.
१०. छोडवा यादता हो तो पाप अने दुराचारोने छोडो.
११. जोडवा यादता हो तो भीहां भक्षुहां वेष्टु जोडो.
१२. तोणवा यादता हो तो वातने तोजो अने परोपर तोजो.
१३. जेवा यादता हो तो पोते पोतानेज जओ.
१४. सांजजवा यादता हो तो ध्विरनी प्रशंसा अने दुःખि-
याओना पोकारोने सांजजो.
१५. स्वर्तव्य जजवशो तो संसारखरनी भुखी तभारीज छे.

उत्तम कल्याणनां सूत्रो

१. श्रीभगवान सर्वशक्तिवान छे.
२. श्रीभगवान सर्वोत्तर्थांगी छे.
३. श्रीभगवान सौना रवामी छे.
४. श्रीभगवान परम दयालु छे.
५. श्रीभगवान सौना मुहूर्त छे.
६. श्रीभगवान सत्यसंस्कृत छे.

૭. શ્રીભગવાનની સામે કોઈ એક પગલું ભરે છે, તો ભગવાન તેની સામા દોડી આવે છે.

૮. શ્રીભગવાન અમારું નિત્ય કૃપાળુ કરે છે.

૯. શ્રીભગવાનનું સ્મરણભજન કરવામાંજ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે.

૧૦. ભજનસ્મરણ કરવાથી ભગવાનની દયાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે.

૧૧. ભજનસ્મરણ કરવાથી મોટાં પાપ ભગવાનની કૃપા વડે સહેજે વિલાપ ગાય છે.

૧૨. ભજન કરવાથી ચિત્તમાં શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે.

૧૩. ભજનથી ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૪. ભગવદ્પ્રેમ એજ જીવનનો પરમ પુરુષાર્થ તથા સાધન છે.

૧૫. ભજન વિશ્વાસ વગર બનતું નથી.

૧૬. વિશ્વાસ સત્સંગ કર્યા વિના બંધાતો નથી.

૧૭. સત્સંગ અને વિશ્વાસ (શ્રદ્ધા) જામે ત્યારેજ ખરું ભજન થાય છે.

૧૮. સત્ પરમાત્માનું નામ છે. અર્થાત્ જ્યાં પરમાત્માનું રહસ્ય, પ્રભાવ, ગુણ, લીલાની ચર્ચાઓ થતી હોય એ સત્સંગ છે.

૧૯. ભગવત્પદ્મિમાના ગ્રંથો વાંચવા એ પણ સત્સંગ છે.

૨૦. સત્સંગમાં જે ઉપદેશ મળે તે ધારણ કરવો જોઈએ.

૨૧. આંતઃકરણ સાફ રાખવું, કદાચ મેલગમ્ભાવ થયો હશે તો ત્યાં ઉપદેશ ફેરવે નહિ.

૨૨. મેલનો નાશ કરવા માટે ભગવદ્નામના જપ કરવા જોઈએ.

૨૩. ભગવદ્નામજપ કરવાથી તે મેલ જેવી રીતે તરત બગી રાખ થઈ જાય છે, કે જેવી રીતે મૂકું ઘાસ અગ્નિ લાગવાથી.

૨૪. સત્સંગ અને નામજપ બન્ને સાથેજ હોવાં જોઈએ.

૨૫. નામજપથી મેલ નાશ પામશે અને સત્સંગથી ભમ દૂર રહે, એટલે ભગવાનમાં વિશ્વાસ બંધાશેજ.

૨૬. વિશ્વાસ બંધાતાં થકા વધતી જાય.
 ૨૭. વિશ્વાસ અને થકાથી ભગવદ્ભગન ક્રિયા ભાવનું ધમે
 ૨૮. આદરબુદ્ધિ, પ્રેમબુદ્ધિ, નિષ્કામભાવ, યુક્ત રાખવો. કેટલુંકે
 મૂલ્ય મળે પણ વેચવો નહિ. જીવનનો બધો સમય અને બધાં કાર્યોમાં
 ભગન થતું રહે એજ ભગનનો હોયભાવ છે.
 ૨૯. એવા ભાવભગન થકી સતત ભગવદ્પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે.
 ૩૦. ભગવદ્પ્રેમ અને ભગવાનમાં કંઈ ભેદ નથી.
 ૩૧. ભગવદ્પ્રેમની પ્રાપ્તિથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને
 મનુષ્યજીવનની સફળતા એમાંજ છે.
 ('વિશ્વત્પ્રેતિ'ના એક અંકમાંથી)

૭૧૨૦-પરમાર્થ વાક્યાવલિ

(લેખક:—શ્રી. કિંકાચનો હિપાનકાર)
 અખિલ વિશ્વમાં માત્ર એકજ પરમાત્મતત્ત્વ સમાન રીતે
 પ્રસરેલું છે.
 ઈશ્વરના વિરાટસ્વરૂપમાં આપણી પૃથ્વી રાષ્ટ્રના દાણા જેવી
 પણ ન ગણાય.
 ત્યાં આ વિશાળ પૃથ્વીજ એક રાષ્ટ્રના દાણા જેવી
 તેમાંના એક જીવની રીતે વિસાન ?
 ઈશ્વરની અનંતતાનો વિચાર કરતાંજ આપણી અસ્પૃતા બાજુ
 આવશે.
 આપણી બુદ્ધિમાં ઈશ્વરની અનંતતાનો ખ્યાલ થશે, ત્યારેજ
 અદંકાર તરિત થઈ જશે.
 ઈશ્વરને મેળવવા માટે આપણે નાનામાં નાના હોવાનો ભાવ
 ધરવો પડે છે.
 ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતી વેળા આપણે તેના બાળક છીએ એ
 અવસ્થા માનવું.

પ્રાર્થનાકાળે આપણે એક મોટા મનુષ્ય, ભક્ત કે મહંત બીએ એ ભાવ દ્વર કરવો.

મોટાપણાનું જ્ઞાન સર્વદા તથા ન દેવાય તો પ્રાર્થનાકાળે જરૂર તથા દેવું.

ઈશ્વરની પ્રાર્થનામાં રહેલું ગૂઢ તત્ત્વ જોણે જાણ્યું છે, તેનાથી તે વિના ન રહેવાય.

ખાધા વિના એક દિવસ ચઢાવી લેવાશે પણ પ્રાર્થના કર્યા વિના ભક્તથી નહિ રહેવાય.

પ્રભુની પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય દશ્ય દારૂગોળાના બળથી અનંત-મણું વધારે છે.

હૃદયમાં ગલીપચી થવા માંડે ત્યારે જાણવું કે પ્રભુની પ્રાર્થના સાચી થાય છે.

કુડંબની જાળમાં રહીને પણ પ્રભુને જાણવા હોય તો સત્સંગનું સેવન કરવું.

સંસારમાં અનેરા સુખનો અનુભવ લેવા માટે કાદુંબિક પ્રાર્થના ઘણાં દરની

સંચારસાંજ પ્રાર્થના કરવાનો સમય ન મળે તો સાંજના અંધારા કલાક નિયમ કરો.

આઠ દિવસ પ્રાર્થના કર્યા પછી તેનું રહસ્ય દરેકને અંતરમાં દેખારા લાગશે.

દિવસભરનો કઝિયોકંકાસ, ઉદ્વેગ પ્રાર્થનાના અંધારા કલાકમાં ધોવાઈ જશે.

અંધારા કલાકમાં એકાદ મિનિટ પણ જે સાચી પ્રાર્થના થઈ તો મદાન રૂગ મળશે.

જેને પ્રભુ કરતાં જગત પર ખાર વધારે હોય છે, તે પ્રાર્થનાનું રહસ્ય નથી કળી શકે.

પ્રાર્થનાનાં આનંદાનંદની સ્થિતિ આવે તે પૂર્વે વિરહવેદના અનુભવ થાય છે.

હૃદય પીગળીને આંખમાંથી આંસુ પડવા માટે એ વિરહની પ્રાર્થનાનો સમય છે.

નયનાશ્રુઓ પ્રભુના વિરહથી અરુખલિત રીતે વહે છે, એ સાધકની પ્રાર્થના છે.

શાંતીની પ્રાર્થનામાં વિરહભાવ નથી હોતો, પણ પ્રભુમિલનથી આનંદાનંદ હોય છે.

અદ્વૈતભાવની સ્થિતિમાં પ્રાર્થના નથી હોતી, પણ કેવળ સ્વરૂપમાં નિમગ્નતાજ હોય છે.

('વિશ્વભ્યોત્તિ' ના એક અંકમાંથી)

૧૨૧-જીવનસૂત્રો

(સંપ્રાદય:-શ્રી. દાકેર ગો. શાહ)

સૃષ્ટિમાં જોટલા અણુઓ છે તેટલા માર્ગ પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે છે; પણ તે સર્વમાં સેવા એ સર્વોત્તમ અને દૂરકામાં દૂરકા માર્ગ છે.

ડિઝીઓ માણસના નામને દીપાવે છે, પણ માણસને તો શુભ દીપાવે છે.

નિશ્ચયા એ નરમાં ઓતું તરવ છે, તે કાઢી નાખે ત્યારેજ નર સાચો 'નર' થાય.

જીગતો સૂર્ય, ફૂટણું યૌવન અને પ્રકટતો પ્રેમ કયે વખતે પોતાનું રૂપ બદલશે તેની ખબર પડી ચકતી નથી.

પૈસો ઉદરનિર્વાહનું સાધન છે, સાધ્ય નથી.

પહેલો પ્રયાન, પછી સફળતા. પ્રયાનની શરૂઆત અને સફળતા વચ્ચે સહન કરવાનું આવેજ. એ સહન કરવા તૈયાર નથી, તે સફળતા પ્રેરતી ચકતી નથી.

પ્રેમમાં દંડ થદા અને પોતાના સ્વર્થ ઉપર વિશ્વાસ કે બેદરકારી હોય તોજ રનેહ નથી થકે છે.

ચકતી અને પકતી સર્વની છે. આજે જે ચકે છે તેજ કાલે

પડે છે; કાલે ને પડે છે તેજ આગળ ચડે છે. તેમાં અંતરની રિધર-
તાનેજ જાણવાની છે.

શરીરને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરના હોય તેટલાજ ભોગ્ય
પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પોલાદી લોખંડની સાંકળના બંધન કરતાંએ વધારે જખમર
બંધન રહિતું કહેવાય છે. દિત જરાએ જળવાતું ન હોય અને દાનિ
ઉઘાડી હોય છતાં એવી અનિષ્ટ રહિઓને માણસો વળગી રહેતા
જેવાય છે. તેથીજ ઉત્પત્તિ આઘી ને આઘી રહેવા પામે છે.

ધર્મને પાપમાલ કરનાર ધનનો દુરુપયોગ છે; ધર્મને આગાહ
કરનાર વૈરાગ્ય છે.

તૃણાની કોડી ઠોપ્પથી ભરાઈ છે ?

અમૃત વાવો તો અમૃત જિગે; ઝેર વાવો તો ઝેર જિગે.

આ સૃષ્ટિચક્ર છોકરાની રમતમાં જીજ્ઞાસા દડા જેવું છે. દડો
દે જમીનને અથડાય એટલે પાછો જાયો જીજ્ઞેજ અને જાંચે ચમ્મા
પછી પાછો જાયો ન જાય, તેમ ત્યાં ને ત્યાં પણ નજ રહે, પણ પાછો
પૃથ્વી પરજ પડે. દુઃખ પણ આ પ્રમાણે શિખરે ચમ્મા પછી
ઝોલું થાયજ.

પ્રયત્નનું બળ થોડું નથી.

ખોટા કામને મુલતવી રાખતાં શીખવું.

જો ઇન્દ્રિયો અને મન વશ હોય તો પરમાત્માનું ધ્યાન બધાથી
વધારે કસ્યાણું ઉત્તમ સાધન છે.

દવાના ફેરફારથી આમડી એકસરખી રાખવી હોય તો વેસેલાઈન
તેલ, ટોલડીમ વગેરે ઉપચાર છે; તેમજ નસીબરૂપી દવાના ફેરફારમાં
મનની રિધિ સરખી રાખવા માટે દદના, ઘૈય, સદનશીલતા વગેરે
ઉપચારો આવશ્યક છે.

જમન દુઃખી છે, કેમકે વર્તમાનનું સુખ તે સમજી ચકવું નથી.

જાતાં, બેનતાં, ચાલતાં, ઢરેક વખતે નામનો જપ કરવામાં
આવે, નામને કદી પણ ન છુટાય; આ બ્રમવદ્ પ્રાપ્તિનો બહુજ સહે-
લાઈ સહેલો ઉપાય છે.

દેખો! બદલો દેખી ન લેનાં પ્રેમથી લેવો.

શાંતિ અને પ્રેમ આરોગ્યતા આપનાર છે.

કુમળુ હૃદય એક પાસ કમળથી પણ કામળ અને બીજી પાસ વળથી પણ કદિન હોઈ શકે છે.

જ્યારે વિનાશકાળ આવે છે, ત્યારે માણસની બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ને પોતે જો કરે છે તે સારું જ કરે છે એમ માની વિનાશકાળની નજીક ને નજીક જાય છે.

દરેક મનુષ્યનું ભાગ્ય તેના પોતાના હાથમાં છે.

એક માત્ર ભાગ્યને બરોસે રહી પુરુષાર્થ કરવાનું ત્યાગી નહિ અવિચળ સુખ લેવાં હોય તો નિષ્કામ કર્મ કરવો.

મા, મિત્ર, બહેન અને કંઈક ચોથું-એ મળી એક 'ગૃહિણી' થાય એજ ખરી ગૃહિણી છે.

વિદ્યા, વિનય અને વિવેક મેળવી દાન, દયા અને દીનતાનો ઉપયોગ કરવો.

કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે સામાની રિયનિમાં પોતાને મૂકી દેવાની ટેવ પાડવી.

જગતમાં છતાં જગતથી દૂર રહેવું એ સુખનો ઉત્તમ પ્રલાભ છે.

વિનયથીલ, શાંત, ગૃહકાર્યમાં કુશળ અને યોગ્ય રીતે જાળ કાની સંભાળ લેનારી સ્ત્રી વંશ છે.

સ્ત્રીઓ પોતાનું કેતવ્ય બરાબર ઓળખશે એટલે તેઓને ભોંટકું સ્વાતંત્ર્ય કેમ મેળવતું તેનો ખામ પશુ જડશે.

વિચાર કરનારાં અને કાર્ય કરનારાં માણસો જુદી જુદી ક્રિયામાં છે. એકને દેશકાળ સાથે બહુ થોડો સંબંધ છે; અન્યને પગલે પગલે દેશકાળનો વિચાર કરવો પડે છે.

ખરું સુખ આત્મપ્રતિષ્ઠામાં નહિ, પણ આત્મોત્સર્ગ અથવા આત્મ-વિસર્જનમાં છે. વિષયનાં સુખ તથા ધનની તૃષ્ણા જીવને રખડાવે છે.

એમ એ ની ડિમી મેળવરી સહેલી છે, પણ સંજનનાની ડિમી મેળવરી અઘરી છે. પરિશ્રમ કરતા રહે તો ઈશ્વર જરૂર સહન કરશે; પ્રયાતન ન કરનારનો અવાજ ઈશ્વર પણ સાંભળતો નથી.

જૂલ યાય એ માણસનો સ્વભાવ છે. જૂલ સુધારવી એ માણસનો ધર્મ છે. જેણે જૂલ કરી નથી તે દેવ છે. જે જૂલ સુધારતો નથી તે પશુ છે.

તમારું મગજ શાંત રાખો. કામ સંબંધે બડબડાટ ન કરો. સૌંદર્યવતી વસ્તુથી આપણે આકર્ષાઈએ એ નબળાઈ છે. એ આકર્ષણ કરતાં વધુ પ્રજાળ આકર્ષણથી જે ન અંતય એ બળવાન છે. એકવાર જેના તરફ આકર્ષણ થયું તેનેજ ચાહવું, તેનેજ પૂજવું, તેનીજ સાથે જીવન ગુજારવું, એ સાચો પ્રણય છે.

તમારામાં હિંમત, હોંસ તથા ઉત્સાહ હશે તો તમે ક્ષેત્ર પામશો. કંટાળવું એ માણસનો સ્વભાવ છે, પણ તેમ ન થાય તેની સાવચેતી રાખી ગમે તેવો સમય સુખમાં કાઢવા કોશિશ કરવી.

માણસના વિચાર બદલાવાનું ન જોઈએ એવો નિયમ નથી. જ્ઞાનદાન એ અજ્ઞાન તથા વિદ્યાદાન કરતાં મોટું છે. હમેશાં નિયમસર થોડું થોડું કરતા રહેજો.

પ્રસન્ન મુખથી પ્રયત્ન કરો; ઉત્તેજનું દ્વાર પ્રયત્ન કરનારને મોટે ખુશ્કું છે.

દુનિયામાં કોઈ માણસ બીજાના ઉપર ઉપકાર કરે છે એમ કદાપિ મ્હનવું નહિ.

જય-જેષ્ઠ એ આપણી કલ્પનાનુંજ ફળ હોય છે, માટે તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું નહિ.

તમારા કામની યોગના તૈયાર કરો અને પછી તેને વળગી રહો. અચ્ચણે કે સરળતાના પ્રસંગો આવે તેમાંએ તે કાર્ય સતત ચલાવ્યા કરો.

તમે જે કાંઈ કરશો તેનાં ફળ તમારે પોતાને જોમવવાનાં છે. ઉત્સાહ અને ખંતની આગળ કોઈ પણ કામ અધરું નથી. જે કામ તમે હાથમાં લો-આરંભો, તેનું પરિણામ સારું કે નરું ન આવે ત્યાંનુંથી એ મૂકી દેવું નહિ.

વેપાર કે નોકરીમાં જે માણસ સત્યને વળગી રહેશે, તે આ દુનિયામાં પૈતૃક સુખી થશે; એટલુંજ નહિ પણ પરલોકમાં તેના

આત્માનું પણ કલ્યાણ થશે, કારણ કે સત્ય એજ ધર્મ છે.

પરમેશ્વર હાથથી નહિ, પણ આશિર્વાદ મદદ કરે છે; એ આશિર્વાદ લાયક બનવાનું કામ આપણે સિર રહે છે.

સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ સમગ્ર સુખનું મૂળ છે.

જેણે મોટું કામ સાધવું હોય તેણે કાચર થવું નહિ.

બહુ કહેવા કરતાં જૂરું કહેવું એ શું સારું નથી ?

જીવન ગમતા અને ન ગમતા-રસદ્રવ્ય અને સુહા-પ્રસંગોની સાંકળથી બંધાયેલું છે.

ધર્મિયે માનવીને, જગતમાં પોતાને માટે શું શું થઈ રહ્યું છે તે જોવા, જાણવાની શક્તિ આપી હોત, તો દુનિયાના બધા મોટા-જાનો નાશ થાત.

અનિષ્ટ ભાવિતા પડવાથી ઘણી વખત વર્તમાનકાળ મુખી લંબાય છે; દુઃખદ ભાવિની પમલીઓના પડવા ઘણી વખત આજ-કાળથી ગાજતા હોય છે; આંખ હોય તે જુએ છે, કાન હોય તે સાંભળે છે ને જ્ઞાન હોય તે સમજે છે.

જેમના પ્રતિ રામ કૃપા કરીને જુએ છે, તેમને કાંઈ પણ વિદ્ય અડચણ કરી શકતું નથી.

કળિયુગમાં રામના નામરૂપ કલ્પતરુ કલ્યાણના નિવાસરૂપ છે.

આપત્તિ આવતાં મનુષ્યની બુદ્ધિ આપોઆપ ખીલી જાય છે.

ન્યારે તમને લાગે કે, તમારી સારીરિક ને માનસિક શક્તિઓ દુનિયામાંનું તમારું સ્થાન ટકાવી રાખવા જેટલી બળવાન નથી, ત્યારે તમારી જિંદગીને નિર્મૂલ્ય ગણીને ફેંકી દેજો.

લાખ વાતની એક વાત:—

સુનો માણસ સાત લાખ વિચારો કરે તો તે નકામા છે, તેમ જોડો

માણસ જોનેર લાખ વિચારો કરે તે પણ નકામા છે, ન્યારે—

જોડો માણસ એક વિચાર કરે તે ધણેજ કામનો છે; કારણ કે જે જોડો યજ્ઞને કામે લાગે તેજ ઉત્તમિ મેળવી શકે છે.

(‘વિશ્વત્સોનિ’ના એક અંકમાંથી)

ॐ १૨૨-ત્રિપુટી ॐ

૧. ત્રણ પ્રકારની વાનોધી સદા દૂર રહો. (૧) પોતાની તારીફ, (૨) બીજાની નિંદા અને (૩) પરદોષદર્શન.

૨. ત્રણ વાતો બરાબર ધ્યાનમાં રાખી વર્તનમાં મૂકો. (૧) ઈશ્વરરમરણ, (૨) બીજાનું સન્માન અને (૩) પોતાના દોષ જોવા તે.

૩. ત્રણ વાતો સદા વિચારો. (૧) પ્રભુપ્રેમ કેવી રીતે મેળવી શકું? (૨) દુષ્ટિયાંનાં દુઃખ કેવી રીતે દૂર યાય? અને (૩) હૃદય પાપચત્વ-પાપથી રહિત કેવી રીતે કરી શકું?

૪. ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ સદા દૂર રહો. (૧) પરચર્યાધી, (૨) વાદવિવાદથી અને (૩) નેતાગીરી-આગેવાનીપણું લેવાથી.

૫. ત્રણ ઉપર હમેશાં દયા રાખો. (૧) અખળા પર, (૨) નિઃશક્તિ-ગ્રંથા મનુષ્ય પર અને (૩) રસ્તો ભૂલેલ પર.

૬. ત્રણનાં ઉપર કદીએ દયા ન કરવી, (૧) પોતાનાં પાપ ઉપર, (૨) આજસ ઉપર અને (૩) પોતાની ઉન્નિષ્ઠતા, ઉદ્ધતા ઉપર.

૭. ત્રણ બાબતો પર કાબૂ રાખો. (૧) મન, (૨) ઇન્દ્રિયો અને (૩) શબ્દ.

૮. ત્રણથી હમેશાં ઊંટે રહો. (૧) અહંકારથી, (૨) મમતાથી અને (૩) આસક્તિથી.

૯. ત્રણ ઉપર સદ્ભાવ રાખો. (૧) ઈશ્વર પર, (૨) સદાચાર પર અને (૩) તરીખો પર.

૧૦. ત્રણથી સદા ડરતા રહો. (૧) અભિમાનથી, (૨) દંભથી અને (૩) લોભથી.

૧૧. ત્રણની પાસે નમ્ર બનો. (૧) ગુરુ, (૨) માતા અને (૩) પિતા.

૧૨. ત્રણ પર સદા પ્રેમ રાખો. (૧) હૃદય પર, (૨) ધર્મ પર અને (૩) દેશ પર.

૧૩. ત્રણને સદા હૃદયમાં ધારી રાખો. (૧) દયા, (૨) ક્ષમા અને (૩) વિનય.

૧૪. ત્રણનું સદા સેવન કરો. (૧) સંત, (૨) સતસાચ અને (૩) પવિત્ર ભૂમિ.

૧૫. હૃદયમાંથી ત્રણને હાંકી કાઢો. (૧) રાગ, (૨) દ્વેષ અને (૩) મતસર.

૧૬. ત્રણ પ્રતોનું સદા પાલન કરો. (૧) પરસ્ત્રીત્યાગ, (૨) (૨) પરધનત્યાગ અને (૩) અસહાયની સેવા.

૧૭. ત્રણનું સદા ભરણપોષણ કરો. (૧) માતાપિતા, (૨) સ્ત્રી-અને બાળકો અને (૩) દીન-દુઃખી.

૧૮. ત્રણની સંગત કદી ન કરો. (૧) વ્યભિચારીની, (૨) જુગારીની અને (૩) લખાડીની.

૧૯. ત્રણની રિયતિ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. (૧) વિધવા સ્ત્રી, (૨) અનાથ બાળક અને (૩) દમાયેલ અથવા પરાશ્રિત પ્રાણી પર.

૨૦. ત્રણની જરૂરિયાત પર ખૂબ ધ્યાન આપો. (૧) મૃંગા પ્રાણી, (૨) સંસાર-ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યાગી અને (૩) કાંઈ પણ નહિ માગવાવાળા અતિથિ ઉપર.

૨૧. ત્રણની દરકાર ન કરો. (૧) ધર્મ પાળવામાં ભોગવશ પડતા કુટુંબી, (૨) બીજાનાં દુઃખ-કષ્ટ દૂર કરવા માટે થતા ધન-વ્યયની અને (૩) રોગીની સેવામાં પોતાનાં શરીર-અથવા સુખ-સગવડતાની.

૨૨. ત્રણ જાણુને અટકાવો નહિ. (૧) જલદી ઉપડી જવા-વાળી માડીમાં બેસનાર મુસાફરને, (૨) અન્યની સેવા કરનારને અને (૩) દાતારને.

૨૩. ત્રણ કાર્યમાં આજસ કરો. (૧) કોર્ટે લડવામાં-લડાઈ-જયડા કરવામાં, (૨) વાદવિવાદમાં અને (૩) બીજાના દોષ જોવામાં.

૨૪. ત્રણ પ્રકારના આવેશ વખતે કોઈ પણ કામ કરતાં અટકો (૧) ક્રોધાવેશમાં, (૨) કામાવેશમાં અને (૩) લોભના આવેશમાં.

૨૫. ત્રણનું ખૂબ સન્માન કરો. (૧) વૃદ્ધનું, (૨) સાચા બ્રાહ્મણનું અને (૩) નિર્ધન દરિદ્રનારાયણનું.

૨૬. ત્રણને હૃદયના ભાવપૂર્વક અપનાવો. (૧) પ્રભુના પ્રેમને, (૨) સંતમહાત્માને અને (૩) સત્યાશ્વને.

૨૭. ત્રણની સન્મુખ નમ્ર જાઓ. (૧) ગુરુદેવ, (૨) વિદ્વાન અને (૩) રાજપુરુષ.

૨૮. ત્રણ કાર્યમાં મનને સ્થિર કરો. (૧) પ્રભુભજન, (૨) જ્ઞાનમાં અને (૩) સતસંગમાં.

૨૯. ત્રણ જાતનાં અશુભોને પવિત્ર માનો. (૧) પ્રેમનાં, (૨) કરુણાનાં અને (૩) સદાનુભૂતિનાં.

૩૦. ત્રણ સ્થિતિ ભેગવવાથી દૂર રહો. (૧) મદંત, (૨) અન્યને દીક્ષાઆપી ચેલા બનાવી ગુરુ બનવાની અને (૩) માસિક બનવાની.

૩૧. ત્રણ બનવામાં આનંદ માનો. (૧) અજ્ઞાત સેવક, (૨) વ્યર્થ નિંદાના પાત્ર અને (૩) પરનાં મુખનું સાધન.

૩૨. ત્રણ વાતનો દુરામદ ન કરો. (૧) સંપ્રદાયનો, (૨) વેદનો અને (૩) પોતાના મતનો.

૩૩. ત્રણ વાતોનો સદા આમદ રાખો. (૧) સત્યનો, (૨) સદ્-ધર્મનો અને (૩) સત્સાચિન્યનો.

૩૪. ત્રણ કરશે નહિ. (૧) શિષ્ય, (૨) જાત્રા અને (૩) માન્વિદ્યમ વગેરે.

('કલ્યાણ' માસિકના એક અંકમાંથી)

૭૧૨૩-ઓજસ

ઓજસ એ ચારિત્ર્યની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી એક દિવ્ય વસ્તુ છે. જેમ જેમ ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિ તેમ તેમ તેની પ્રાપ્તિ અને બળ વધારે. ઓજસ એટલે દિવ્યતા. મનુષ્ય દેખાવમાં મમે તેવા કદૂષે હોય તોપણ ઓજસની પ્રાપ્તિને લીધે તે ત્યાંત્યાં પોતાના પ્રભાવને જમાવી શકે છે. વર્તનચત્ર મનુષ્ય દેહે ગમે તેવા સુંદર હોય છતાં શિષ્ટ સમાજમાં ત્યાંત્યાં હાથૂત યાય છે. પોતાની વિદ્વાની કિંમત વર્તનથી અંકાય છે. બી. એ. કે એમ. એ. ની આકુનિક ડિગ્રીઓથી નહિ.

મનુષ્યે જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય તો તે પોતાના ઓજસને વધારી પોતાનો પ્રભાવ વધારવાનું છે. મોઢા ઉપર કે શરીર ઉપર પદ્મપાંડરો કે કીમોના લપેડા કરવાથી ઓજસ કંઈ વધતું નથી. એથી તો ત્વચાની સુંદરતા કંઈક અંશે વધે છે; પણ એ સુંદરતા જેવામાત્રની છે. તેથી કંઈ કિંમતની આંકણી થતી નથી; માટે જનસમાજમાં જે કંઈ કિંમત વધારવી હોય તો તમારા વર્તનને શુદ્ધ રાખો. પોતાનું વર્તન અથવા રહેણીકરણી એવી શુદ્ધ હોવી જોઈએ કે કોઈને પણ આંગળી ચીંધવાપણું રહે નહિ. મુલાગ્તે ભારતભૂમિમાં તમારો જન્મ થયો છે. પૂર્વકાળમાં યજ્ઞ ગયેલા ઋષિમુનિઓ અને મહાત્મા સંતપુરુષોના જીવનનો અભ્યાસ કરો. તેમની કિંમત તેમના વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યથી અંકાતી હતી અને ચારિત્ર્યની શુદ્ધિથી તેમનું ઓજસ વધતું હતું. તમે પણ જીવનમાં તે માર્ગ સ્વીકારવાનો નિયમ રાખો. તમારું ઓજસ વધશે. ઓજસપ્રાપ્તિનો આ રાજમાર્ગ છે. તપ, ધારણા, ધ્યાન, જ્ઞાદિ બીજા ઓજસપ્રાપ્તિના અનેક માર્ગો છે; પણ ચારિત્ર્યનું પ્રથમ અધિયુજન જે ચૂકે છે, તે બીજા અનેક પ્રસંગોમાં ચૂકતો જાય છે. ખરી રીતે તો એવા ચારિત્ર્યચત્ર પશુઓથી ભક્તિ, ઓજસના કે એવા મુમાર્ગો ઉપર જઈ શકાતું જ નથી.

આધુનિક કાળના વાતાવરણમાં તો ચારિત્ર્યની કિંમત બુઝા-
તીજ નય છે. આ પણ એક યુગપ્રભાવ છે. વિપ્રમ પ્રસંગોમાં
અંતરની શક્તિ રાખી તમારો ચારિત્ર્યનો દીપક એવો રાખો કે
સર્વની તેના પર નગ્નર પડે. ચારિત્ર્યદીપને કદી ગમે તેવા વર્તનથી
ઝાંખો પડવા દેશો નહિ. તેનાથીજ તમારું ઓજસ વધશે.

('મહિલાભૂપણ' ના એક અંકમાંથી)

૭૧૨૪-તારે કરવું હોય તે કરને

(લેખક:-શ્રી. મણિલાલ દિરાણી.)

ભજન

તારે કરવું હોય તે કરને, નથી પ્રભુથી કંઈ છાતું;
મનમાં ઘાટ નવા નવા ઘડને, નથી ધાતું તારું થવાનું-ટેક
હરિ વિષુ પાન ન હાલે, મિથ્યા અભિમાનમાં રાચે;
મારું મારું કરી ગાને મરી જાયે, સાથે આવે નહિ લગારે-તારે
ઝાઝી જાંજો લેગી કરીને, સુખ તું શું અનુભવે;
તૃષ્ણા વધતાં સંતોષ ખોવે, કોકડું શું ચવાયા કરે-તારે
માયાના રાજ્યમાં કોકડું ઉકેલતાં, મત હરિનું સ્મરણ ચૂકે;
શાંતિ ત્યાગી આખી જિંદગીમાં, સમય એજે શુભાવે-તારે
શક્તિ યોવનની જિંદગી શુભાવી, હવે બુઢાપે શું ધોળે ?
સંજ્યા પછીનું કહાપણ ટાળી, પસ્તાયે શું વળે-તારે
આ કરું ને પેલું કરુંમાં, આવ્યો મરણને આરે;
મનમાંનું તો મનમાં રહીને, ગર્વ બધો અદીં ગળે-તારે
સાચો શ્વેદ હોય તે તો, સચ્ચિદાનંદને લાલે;
નય રાખે તેમ સંતોષે રહીને, ભજનમાં રસ માલે-તારે

૧૨૫—ચર્મચક્ષુની કિંમત કેટલી અને દિવ્યચક્ષુની કેટલી ?

(લેખક:—શ્રી. પંડિત દ. ક. લાલન)

એક ફકીર રસ્તામાં ખૂબ જૂઓ પાડતો પાડતો ચાલ્યો જતો હતો. તે ખુદને એટલીજ નમ્ર પ્રાર્થના કરતો હતો કે, “હે ખુદા! મેરા જેસા કોઈ દુઃખી નહિ, કોઈ દુઃખી નહિ. મુજ્જો કોસ લીધે બનાયા ? ખુદા હમકું લે લો.”

દરરોજ આ રીતે ટહેલ નાખતો નાખતો તે ચહેરાનાં ચોદાં, રાજમાર્ગ, લબ્ય ખમરો અને ધોરી રસ્તાઓને ખૂંદી નાખી શકે રના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી નીકળી જતો. તે રાત્રીને દિવસે કર્યોજ કરતો. તેને ધૂન લાગી હતી ટહેલ નાખવાની. પણ એ ? તેની સમજ પ્રમાણે ખોટી ન હતી. એ જિયારો ઘણોજ દુઃખી હતો. દિવસે માંડ માંડ તેને એ ટંકનું ભોજન પણ આરોગવા મળતું. કપડાં પણ ચીંથરેલાં પહેરવા મળતાં. તો પછી સૂતા, બેસવા ? આરામની તો વાતજ ક્યાં ? તેને નહોતું ધરખાર. તે અસ્થિરતા ઝોટલે સૂઈ રાત્રી પસાર કરતો.

આ રીતે દિવસો નિર્ગમન કરતાં કરતાં એક દિવસે સૂઈ પ્રચંડ તાપમાં રખડી રાજમાર્ગ ઉપર ટહેલ નાખતો નાખતો તે પસાર થતો હતો. ત્યાં એ ચહેરાના બાદલાને કાને તેના ચબ્દો પડ્યા બાદલાદ અંધ હતા. તેમણે હનૂરિયાને મોકલી તે ફકીરને બોલાવ્યો ને પૂછ્યું: “ફકીર! તુમક ક્યા ચમત્તા હૈ ?” ફકીરે કહ્યું: “જહાંસ ના ! મેરા જેસા કોઈ દુઃખી નહિ હૈ.” બાદલાહે કહ્યું: કે, “મેરા જેસા કોઈ દુઃખી નહિ.” ફકીરે જવાબ આપ્યો “ખુદાવિંદ ! આપ તો ખુદા હો.” બાદલાહે કહ્યું: “તુએ ક્યા દુઃખ હૈ ? ક્યા ચલીયે તુમકો ?” ફકીરે બાદલાને ચિન્ન કરી કહ્યું: “જહાંપના ! મેં બહોત દુઃખ હૈ. મેરી પાસ પેસા નહિ હૈ, કોઈ દે ખાના બી નહિ મિલે.”

મગર આપકુ ક્યા દુઃખ હૈ ? આપકુ તો મઝા હૈ. ” બાદશાહે જવાબ આપ્યો: “ સચ્ચા, મેં એ દેશ ઔર શહેર ડા બાદશાહ હું, મેરે અધિકારી કોઇ નહિ મગર દુઃખ કી બાત પેહી હૈ કે મેરે આંખ નહિ હૈ. તુમેરી આંખ મુઝકો દે દો તો મેં આપકું પાંચસે અસરકિયાં દે દઉં. ”

ફકીરે કહ્યું: “ અચ્છા, મગર જહાંપના ! સખર કીજીયે, પાંચસે નહિ કૃપા કરકે મુઝકું હજાર અસરકિયાં દો તો મેં મેરી આંખ દે શકતા હું. ”

બાદશાહે તે વાત કખૂલ કરી. ફકીર પાછો કહેવા લાગ્યો કે, “ ખુદાવિંદ ! હજાર નહિ મગર પાંચહજાર અસરકિયાં દો તો મેં મેરી આંખ દે શકતા હું. ”

બાદશાહને આંખ વિનાના જીવન આગળ મહોરોની કંઈ કિંમત જણાઈ નહિ, તેથી તેણે એ શરત પણ કખૂલ કરી.

ફકીર પણ બાદશાહની આંખ મેળવવાની ઉત્સુકતા જોઈ લોભી બન્યો ને તેણે કહ્યું કે, “ જહાંપના ! આંખ તો મેં તબ દે શકતા હું જબ આપ મેરેકુ આંધા રાગ દે દો. ”

બાદશાહે ચર્મચક્ષુની (આંખની) કિંમત રાત્ન્ય કરતાં પણ વધુ માની, તેની લોહપતાને હદ નહોતી. તેણે તે શરત પણ કખૂલ કરી.

ફકીરની વાંછનાએ પણ હદ છોડીને તેણે કહ્યું: “ ખુદાવિંદ ! નહિ આપ આખા રાગ દે દો તો મેં મેરી આંખ દે શકતા હું. ”

બાદશાહ વિચારમાં પડ્યો. વિચારને અંતે તેણે નિર્ણય કર્યો કે, રાત્ન્ય ભલે જાય, પરંતુ મને આંખ ગ્રામ થાય તો જોઈ તો શકું. ભલે હું ન જોગવું પણ મને આલમની વસ્તુઓ તો જોવા મળશે.

અહીં ફકીરને પણ વિચાર આવ્યો કે, હું આંખ આપી દઉં તો પછી હું આંધળો થકને શું કરી શકીશ ? રાત્ન્ય મળશે તોપણ તેને જોઈ તો શકીશ નહિ. તો પછી એ ન બની શકે. તેણે બાદશાહને જણાવી દીધું કે, “ જહાંપના ! આપકો રાગ સે મેરી આંખો કી કિંમત નહિ હૈ મેં નહિ દે શકતા હું; મગર આપ સમજીયે કે આપકો ચમકે કી આંખ નહિ હૈ; મગર ઇચ્છે બી જાહી કિંમતવાલા આપ મેં ૧૬ (આંખ) હૈ, દેહ મેં ૨૬ નહિ હૈ તો આંખ કી કુછ કિંમત નહિ

હે. એવા રૂઢ સે આપ ખુદ કા પિઝાન શકતે હો.”

બાદશાહ પણ ચોતાના આત્માને ઝાળખવા લાગ્યો અને તેને વિચાર આવ્યો કે આંખ એ તો ચર્મચક્ષુ છે. તેની કિંમત મેં રાત્ય-થી પણ અધિક ગણી. પરંતુ એ ચર્મચક્ષુથી (આંખથી) વધારે કિંમતવાળો તેમાં રહીને બેનારો આત્મા છે. બે તે આત્મારૂપી દિવ્ય-ચક્ષુ ન હોય તો ચર્મચક્ષુ શા કામનાં ? દેહમાંથી આત્મા ચાલ્યો ત્યાર પછી આંખની કિંમત શી ? પછી તેને ખ્યાલ આવ્યો ને તે ચોતાનામાં રહેલા આત્મારૂપી દિવ્યચક્ષુથી પરમાત્માને (ખુદાને) ચોતાનામાં જોઈ શક્યો. પરમાત્મા તો (ખુદા તો) ત્રણ લોકના સ્વામી છે, બ્યારે હું તો આ બૂમિનોજ સ્વામી છું માટે ચર્મચક્ષુની કિંમત વિશેષમાં વિશેષ એક રાત્ય જોટલી છે અને દિવ્યચક્ષુની સાથે ચર્મચક્ષુ હોય તો પરમાત્માનું રાત્ય તે આત્મામાં યુવરાજ છે. તેનો વારસ હોવાથી એ ત્રણ લોકનો પણ રાજા છે. માટે ચર્મચક્ષુની કિંમત કરતાં દિવ્યચક્ષુની કિંમત વધારે છે; એટલુંજ નહિ પણ આત્મારૂપી દિવ્યચક્ષુ ઉપરાંત ચર્મચક્ષુ હોય તો એક પ્રોફેસરના કહેવા પ્રમાણે મનુષ્ય પાસે એવા સામગ્રી છે કે તે દેહદષ્ટિ હોય તો પ્રજાનો વાદસરોય થઈ શકે છે. મનઃચક્ષુ હોય તો તે પ્રજાનો ઔરસ યુવરાજ હોઈ શકે છે અને દિવ્યચક્ષુ હોય તો તે પ્રજાનો સખા થઈ શકે છે.

જેમ સુદામા કૃષ્ણ જેવાના સખા થવાથી મહાવિધિવાન થયા હતા તેમ દિવ્યચક્ષુવાળો આત્મા પ્રજાનો સખા હોવાથી પ્રજાની રિદ્ધિ તે ચોતાની રિદ્ધિ અનુભવી શકે છે. માટે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર લખે છે કે, “કર વિચાર તો પામ.”

આ વાતની સરખામણી

(૧) બાદશાહ અને ફકીર બન્ને જણ દુઃખી હતા. અનુક્રમે એક ચર્મચક્ષુ વિના બ્યારે બીજો દોલત વિના.

(૨) બન્નેને માણસની મદદની જરૂર હતી. બાદશાહને ચર્મચક્ષુ નહિ હોવાથી દોરવા માટે, બ્યારે ફકીરને ચોતાનું દળદર હોવા સાથે દોલતવાન માણસની.

(૩) બન્ને ખુદાને પ્રાર્થના કરતા હતા. એક ચર્મચક્ષુના દુઃખે, જ્યારે બીજો ગરીબાઈના દુઃખે.

(૪) એક હૃદય પદવીએ એટલે સમ્રાટ હતો, જ્યારે બીજો નીચેની કક્ષાએ એટલે પરિવ્રાજક હતો.

(૫) બન્નેને કિંમતનું ભાન થયું. એકને રાજ્યની કિંમત કરતાં પણ આંખની કિંમત વધુ લાગી, જ્યારે બીજાને આંખ કરતાં પણ દેહની કિંમત વધુ જણાઈ. આ રીતે પાછળથી બન્નેને સ્વયં ભાન ઉત્પન્ન થયું.

(૬) બન્નેને પાછળથી જણાયું કે, પોતાના દેહમાં રહેલા આત્માથી દિવ્યચક્ષુની કિંમત સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે અને તેનાથીજ પરમાત્માને પામી શકાય છે, તેના સખા થઈ શકાય છે.

(૭) આ દુનિયા અને પરદુનિયાનો તે રાજ બની શકે છે.

સમ્રાટ એ પ્રજાની સેવા લે છે, જ્યારે પરિવ્રાજક અખિલ માનવતાની સેવા કરે છે. પરંતુ જ્યારે પોતાના આત્મામાં રહેલા દિવ્યચક્ષુ સમ્રાટને અને પરિવ્રાજકને દર્શન થાય છે ત્યારે પ્રસંગ પ્રમાણે સમ્રાટ (શ્રીરાજચંદ્રજી પ્રમાણે) પ્રજાનો સેવક બને છે અને પરિવ્રાજક પ્રસંગ પ્રમાણે (ભગવાન ખુદની પેઠે કે મહાત્મા ગાંધીજીની પેઠે) જગતવંદ્ય થઈ શકે છે.

(‘મહિલાશૂણ્ય’ ના એક અંકમાંથી)

૧૨૬-પ્રેમયોગી શ્રીમણિભાઈજી શાસ્ત્રી

(લેખક:-આચાર્ય શ્રીઅનંતલાલજી ગોસ્વામી)

તિष्ठन् वृन्दाटवीकुञ्जे चिदाति विदधात्ययम् ।

ધ્રીરાધારુણ્યોઃ પાદપદ્મેષુ રુપણો જનઃ ॥

પ્રેમપથ મેં ચિતરનેરાણેં કી આતેં બી વિચિત્ર હોતી દે. પ્રેમ-યોગી પંડિતપર શ્રીમણિભાઈજી શાસ્ત્રી ગુજરાત પ્રાંત કે એક અનુપમ મહાત્મા હો મયે દે. વિદાનોં મેં બહુ કમ એસે પાપે બને દે,

જિનમેં વિદ્યા કે સાથ હો કરોર તપસ્યા, ત્યાગ, ભક્તિ, પ્રેમ ઓર
ગાનકા સામંતર્ય હો. વેદ, ઉપનિષદ, ન્યાય, વ્યાકરણ, સાહિત્ય તથા
ન્યોતિય આદિ સબ શાસ્ત્રોં મેં ઇનકા અભ્યાસ આશ્ચર્યજનક થા.
મહાભાષ્ય કે લિયે તો યે મહર્ષિ હી માને જાને છે. આપ પાશ્ચિમીય
સૂત્રોં કે અનુસાર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, શ્રીમદ્ભાગવત તથા શ્રીમદ્વેદ-
ગીતા કે મંત્રોં એવં શ્લોકોં કી પ્રેમપરક વ્યાખ્યા કિયા કરતે છે.
ઇનકી વ્યાખ્યાશૈલી ઇતની આકર્ષક હોતી થી કિ જો બી ઉસે સુનતા
મુગ્ધ હો જાતા થા. શાસ્ત્રીય અંગ્રેજ મેં બી મૅટ્રિક પરીક્ષા પાસ છે,
પરંતુ કબી ઇનકે મુખસે અંગ્રેજ કા એક શબ્દ બી સુનને મેં નહીં આયા.
આપ અહમદાબાદ સે બંબઈ તક 'રામજી' કે નામસે પ્રસિદ્ધ છે.
ઇનકા જન્મ સુરત જિલ્લે કે અમિરામા (અથામા) ગાંવ મેં હુઆ
થા. ઇનકે પિતા એવં પિતામહ બી અપને સમય કે એક હી વિદ્વાન
થે. રામજી 'અમલતથા' થે. શ્યામવર્ણ દુબલી-પતલી દેહ મેં કહિ.
તપશ્વર્ધા એવં ત્યાગ કી તેજેમથી આકા કસૌટી પર સુવર્ણ-રેખાકે
સમાન ઝલકતી થી. હસ કહિન કલિકાલ મેં ઇનકા ત્યાગ આદર્શ
થા. ઘર મેં પત્ની, પુત્ર, પૌત્ર એવં બ્રાતાઓં કા પરિવાર થા. ઇસ
પ્રકાર ભરાપૂરા કુટુંબ હોતે હુએ બી આપને કબી કિસી સે યાચના
નહીં કરી. યદિ આપ કે દર્શનોં કે લિયે આનેવાલે સહસ્રોં પ્રેમી
ભક્તોં મેં સે કોઇ કુછ (રૂપયા, વસ્ત્ર અથવા પાત્રાદિ) ભેંટરૂપ મેં
આગે રખ દેતા, તો આપ મંદ મુસકાન કે સાથ બડેં હી મીઠે શબ્દોં
મેં કહને- 'ભાઈ! ઇસે લે જાઓ; ઓર કિસી કો દે દેના. ઇસકી
આવશ્યકતા નહીં હૈ.' ઇનકા દહ નિશ્ચય થા કિ સજકા પાલન પ્રભુ
કરતે હૈં મનુષ્ય કા યહ મિથ્યાભિમાન હૈ કિ વહ અપને કા પરિવાર
કા પાલનકર્તા માન ગૃહતા હૈ.

આપ પ્રાતાકાલ સે સંખ્યાપર્વત સારા સમય જપ, સંખ્યા,
સેવા તથા લાલજ કે લાઠ ચાવ મેં હી જિતાને થે કેવલ એક બાર
રાત્રિ મેં અસ્પાહાર કરતે. અંત સમય મેં એક વર્ષસે અત્ર ત્યાગ
દિયા થા, કેવલ ચાવ ઓર ફલ હી લેતે થે. જ્વર ચડા હૈ, જ્ઞાન
બો હો રહેગદેં ઓર ભગન પૂજન બી.

न्यायि और कर्मकांड के ज्ञान के विषय में आपकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी. इस-पांच दशनाथी प्रतिदिन आये ही रहते. जड़-से दुनिया सकल पुरुष जन्मपत्रों का जंडल जगल में दबाये धनको घेर रहते. आप जडे प्रेम तथा परिश्रम से उनके जन्मपत्र देखकर सज्जा समाधान करते थे. विद्वों की निवृत्ति का उपाय पूछने पर कहते, 'लाई! 'राधाकृष्ण, राधाकृष्ण' कहा करो. राई, केतु, शनि-कोष्ठ कुछ भी नहीं गिगाड सकेगा.' धनके जयन पर विश्वास करके जे ली 'राधाकृष्ण' नाम का जप करता या उसे नियम से संख्यापूर्वक लिखता, उसकी आपत्ति अवश्य दूर हो जाती. इस प्रकार आपने करोड़ों की संख्या में 'राधाकृष्ण' नाम लिखाया तथा स्वयं भी लिखा. धनकी मात्रता तथा निद्रावस्था में निरंतर 'श्रीराधाकृष्ण' नाम का उच्चारण होता रहता था.

शास्त्रीजी के विचार जडे उदार थे, उनमें सांप्रदायिक पक्षपात लेशमात्र भी न था. यदि आपके पास आकर कोष्ठ कहता कि लगवान के दर्शन जडे दुर्लभ हैं, तो यह बात आप को जड़ी भटकती. आप कहते, "लाई, ऐसी बात क्यों कहते हो? लगवान तो तुम्हारे पास है, आज ही उनको पकड़ लो. उनसे मिलने की छद्मता तो करो. लगवान प्रश्न से नहीं, उत्कट अभिलाषा से मिलते हैं. जप गुम प्रेम से पुकारोगे तो वे छिपे नहीं रह सकने. उनके मिलने से पहले तुम्हीं उनसे क्यों नहीं मिल लेते? देखो, प्रेम में अनिर्वचनीय शक्ति है, उसके द्वारा सज्ज सदग्न हो जाता है. लगवान में प्रेम अवश्य होगा, किंतु पहले उनके 'श्रीराधाकृष्ण' नाम में प्रेम और विश्वास होना चाहिए.' वे प्रायः कहा करते थे कि 'विश्व के अक्षरमात्र, तथा प्रत्येक क्षता-पक्षव में 'श्रीराधाकृष्ण' प्रेम-रूपसे प्रविष्ट हैं. रम्योपासना के साधनपथ में आते ही प्रेमयोग का प्रारंभ होता है. उस समय सज्ज में समनुद्धि रजते हुआ, अपने ही प्रेममय प्रभु की छद्मता पर छोड दे और हिर धीरे-धीरे प्रेम के रडे पथ में चले पडे. प्रभु में प्रेम हो जाने पर उनकी प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं रहता. विमुक्त प्रेम का लक्षण ही यह है कि उसका संजघ

શ્રીરાધાકૃષ્ણ સે હો, હિન્દી લૌકિક વિષયો સે નહીં. ત્રિસ પ્રેમ કા સંબંધ લૌકિક વિષયો સે હોતા હૈ, વડ તો મોડ હૈ.' યદી ઉનકે વિચાર સે પ્રેમ-તત્ત્વ કી સીધી-સાદી વ્યાખ્યા થી. ઇસે વે શાસ્ત્રીય પ્રમાણો સે બી સિદ્ધ કરને થે. ભગવાન શ્રીચૈતન્ય મહાપ્રભુકારા પ્રચારિત પ્રેમતત્ત્વ મેં ઉનકા અટલ વિશ્વાસ યા.

યજ્ઞે નિજસિદ્ધ વેદ કરિયા સંમરણ ।

નિશ દિન કરે રાધાકૃષ્ણેર મજન ॥

શ્રી ચૈતન્યદેવકે ઇસ મંત્ર કે પરમ ઉપાસક થે. શ્રીમદ્ભાગવત દશમસ્કંધ મેં મગ્ધચરિત્ર કો કહના સુનના ઉનકે કિયે બધા કહિન કાર્ય યા. પ્રસંગ આતે હો ઉનકી આંખે પ્રેમાશ્રુઓસે ભર ગતીં ઔર કંઠ ગદ્ગદ હો ગતી.

‘યોગે વિયોગવૃત્તિઃ પ્રેમા,’ ‘તત્સુખસુખિત્વમ્,’ ‘જહુ-
ગુણમયં વેદમ્’ તથા ‘ત્વયિ ધૃતાસવસ્ત્વાં વિચિન્વતે’

ઈત્યાદિ સૂત્રોં એવં શ્રીમદ્ભાગવત કે વાક્યોં કી વ્યાખ્યા કરતે હુએ આપ પ્રેમાનંદ મેં છક ગતે થે.

સંસ્કૃત કી હીન દયા, ઉસકી વર્તમાન પાશ્વશૈલી તથા સ્વાર્થ-વચ શાસ્ત્રોં કે અર્થ મેં હોનેવાસે અનર્થ કે કિયે બી આપ સદૈવ દુઃખિત રહા કરને થે.

એક બાર ચારોં ધામ કી યાત્રા કરતે હુએ આપ શ્રીકૃદાવન મેં પધારે. ઉસ સમય આપકી ઇચ્છા હુક્રિ કિ મન સે બાલસ્વરૂપ શ્રી-કૃષ્ણ કો અપને સાથ ઘર લે ચલે. યુગલકિશોર શ્રીરાધાકૃષ્ણ તો કૃદાવન છોડકર પધારેજે નહીં, ઇસકિયે બાલસ્વરૂપ લાલછ કો હી સાથ લે ગયે. ઉનકા લાડ-આવ, જૈસા આપ અબનક કરતે રહે થે, પ્રેમક એક પ્રત્યક્ષ આદર્શ યા. પ્રેમયોગી શાસ્ત્રીજી ઔર બાલરૂપ શ્રીકૃદાવન કી બાતે બહી અત્રીકિક હૈ. વે કહી નહીં જા સકતીં. શાસ્ત્રીજી તીન માસ પહેલે હમસે સ્વયં કહા યા કિ મુઝે લાલછ અમતકાર પ્રત્યક્ષ હો મયા. અજ મેરી કોઈ બી અભિલાષા રોય નહીં રહ

ઇસ નંધર ચરીર કો લાગને સમય શ્રીશાસ્ત્રીજી ચાર દિન અર્ધચેતન અવસ્થા મેં ‘રાધાકૃષ્ણ,’ ‘ગોવિંદ,’ ‘નાથ’ ઇત્યાદિઃ

રહતે ભગવચ્ચિંતન મેં તદ્દલીન રહે થે. ઇસી અવસ્થા મેં ઉન્હેંનિ પૌષ કૃં ૧ સં ૧૯૬૬ વિં રવિવાર કે અપને પ્રિયનમ કે પ્રેમધામ મેં પ્રવેશ ક્રિયા. ઉનકા અંતિમ પ્રત્યાપ બી યહી યાન્ 'ગોવર્દન ચક્ષો... રાધાશ્ચ યક મયીં.....' ઉનકે વિયોગ સે ઉનકે પરિવાર ઔર પ્રેમિયોં કે જેસા ધક્કા લગા દે, ઉસે વે હી જાનતે હૈં. કરુણામય પ્રભુ ઉન્હેં સાંત્વના પ્રદાન કરેં. ઉનકે પ્રેમિયોં કે બી ચાહિયે કિ વે અપને રામશ્ચ કે દિખાયે હુએ પ્રેમપથ મેં બદે ચક્ષેં ઔર શ્રીધાત્મીશ્ચ કી પ્રેમમયી આત્મા કે પ્રસન્ન કરનેકે લિયે પહેલે સે બી અધિક 'શ્રીરાધા-કૃષ્ણ' નામકી રટન લગાયે રહેં.

૧૨૭-શારીરિક રોગનો અકસીર ઇલાજ શ્રીભગવન્નામસ્મરણ

(લેખક:-પંડિત શ્રી. બદુકનાથશ્ચ ચર્મા, એમ. એ. સાહિત્યોપાધ્યાય)

આ લેખનું મધ્યાશુ જોધનેજ ઘણું લડકી જશે. આજના બદુરંગી જમાનામાં બધેજ બુદ્ધિની બોલબાલા પ્રવર્તે છે. કેટલાક આદમીઓને તો બુદ્ધિનો અપયો થઇ ગયો હોય છે. બુદ્ધિનો અપયો થઇ ગયો હોય એવાં ને કંઈ કહેવું એ તો પાણીની સપાટી પર હીટીઓ દોરી ચિતરામણ રચવાની મધામણ જેવું નિરર્થક છે. એ વાચકોને માટે આ લખાણ હેઝ નહિ. જેઓ સમજુ છે-આરથાણુ છે તેમને માટેજ આ લખાણ છે. એવાં સમજુ અને આરથાણુઓની પણ પહેલેથી હું ક્ષમા માગી લઉં છું. કારણ કે તેમની આગળ પણ હું જે વાત રજૂ કરવા ચાહું છું, તેને વિજ્ઞાનની મદદર નથી વામી. વિજ્ઞાનની મદદર વજરની કોઇ પણ વાત આજકાલ કાને ધરવામાં નથી આવતી. તર્કસિદ્ધ ન હોય યાને બુદ્ધિમાં ન કિતરે એવી કોઇજ વાત સાંભળવામાં નથી આવતી. દોરનો ને સુગ્રાસંબંધીઓ પણ એવી વાત સાંભળીને ગ્રહણ ઢાંસી ઉઠાવે છે. મને એ વાતની પૂરી ખબર છે. તેથી પહેલેથીજ નજારી દઉં છું કે જે વાત

હું રજૂ કરવા માગું છું, તે વિજ્ઞાનના ધોરણને અનુસરીને રજૂ કરવાનો છું. તર્કવાદીઓને બડકાવનારી કાષ્ટજ વાત એમાં નહિ હોય. ભગવત્નામસ્મરણ એ સારીરિક રોગ માત્રનો અકસીર ઇલાજ છે

એ મારા આ લેખનો મુદ્દો છે. એના તરફ હું સમગ્ર ને આર્યાય વર્ગનું ધ્યાન એવંચા માગું છું.

અત્રે કાંઈ એવું પૂછી શકે ખરું કે, “ભગવત્નામસ્મરણથી શું એવા આદમીનો રોગ પણ મટી શકે છે કે જેના દિલમાં નામસ્મરણ વિષે માત્ર કહેવા પૂરતીજ આર્યા હોય ને તેના પ્રભાવમાં તો જરાએ વિશ્વાસ ન હોય ?”

અથવા “શું ભગવાત્નામનું મનમાં ને મનમાં કે મોટેથી રહ્ય માત્ર કર્યા કરવાથી રોગી સંપૂર્ણ સાજો થઈ જાય ખરો ?”

હું પોતે તેમજ મારા જેવા વિચાર ધરાવનારાઓ આ પ્રશ્નોના જવાબમાં બેધડક ઉચ્ચરીશું કે, “હા, અવશ્ય.” અમારા એ નિર્ણયનું પ્રમાણ માગવામાં આવે તો કહીશું કે, “અનુમાનની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા (પદ્ધતિ) એજ અમારું પ્રમાણ છે. કેટલાંક ઉદાહરણો એકાં કરીને તે પરથી એક સામાન્ય નિયમ ઉપજાવી કાઢવો તેને વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં ‘અનુમાન પદ્ધતિ’ કહે છે. એ અનુમાન પદ્ધતિજ અમારા ઉપરોક્ત નિર્ણયનું પ્રમાણ છે.

હવે આ સંબંધમાં વધુ વિવેચન ન કરતાં થોડાંક ઉદાહરણોજ ટાંકવાનું યોગ્ય ગણું છું. એમ કરવામાં મારી પોતાની અંતઃખાબતો આવી જાય, તો તેને માટે વાચકવર્ગ મને માફ કરે.

મારા પોતાનાજ દાખલાથી હું પ્રારંભ કરું છું.

સને ૧૯૪૫ના એપ્રિલ મહિનાની વાત છે. એકાએક હું ગંભીર બીમારીમાં સપડાયો. અજબ પ્રકારની બીમારી હતી. મારા હૃદયના ધમકારા કંઠંગી રીતે વધી ગયા ને આખા શરીરમાં અજબ વેદન થવા માંડી. આખું શરીર અંદરખાતેથી કંપનું હતું. બહાર એ કંથુંજ નહોતું થતું. કરોડરજ્જુમાં વગ દેવાના ન હોય તેવા વિચિત્ર અનુભવ થતા હતા મનજમાં દંઝધડા વગરના વિચારતરંગો જે

શારીરિક રોગનો અકસીર ઇલાજ શ્રીભગવદ્ગામસ્ત્તમરુપ પૃષ્ઠ ૫૩૧

જતા હતા ને પાછા ચમી જતા હતા. કરોડના ઉપલા ભાગમાં એક વિચિત્ર ક્ષકાટ થતો હતો. એને લઈને એ ભાગ વારાફરતી સંક્રામ્યતો ને ફેલાતો હોવાનો અનુભવ થતો હતો. મારી જીવનદોરી તૂટી રહી છે ને હું 'આ આશ્વો' 'ઓ આશ્વો' એમ મનમાં થતું હતું. મનમાં ને મનમાં હું અતિમ કૃચ્છની તૈયારી રહ્યો હતો. નાડીઓમાં શોધી કરવાની ક્રિયા બહુ વેગથી ચાલતી હતી. આમ છતાં નવાઈની વાત એ હતી કે શારીરિક કે માનસિક ભેદમાંથી એકે પ્રકારની નબળાઈ જણાતી નહોતી. મારી આ માંદગીની વાત સરખી મેં કોઈને કહી નહોતી. મારા ડોક્ટરમિત્રને કાને મારી આ માંદગીનો અણસારો સરખો પહોંચવા ન પામે તેની મેં ખાચ ખજરદારી રાખી હતી. કારણ એ દિવસોમાં ભેરીભેરી રોગનો ઉપદ્રવ બનારસમાં પૂર જોસમાં ચાલતો હતો. બેજ મહિના પર મારા એક પૂજ્ય ગુરુ કે જેમની સાથે કામ કરવાનું સદ્ભાગ્ય પણ મને પાછળથી પ્રાપ્ત થયું હતું, તેઓ આજ રોગનો શિકાર બન્યા હતા. એટલે મારી આ વિચિત્ર બીમારીની ગંધ કાઢીને પણ પહોંચે તો તે કંઈનું કંઈ ધારી બેસે ને ઓડતું ઓડ વેનરી નાખે, એનો મને ડર હતો. આપણા ઘણાખરા ડોક્ટરોની નૈયત તો સારી હોય છે, પણ એમાંના કેટલાક વધારે પડતો દેખાવો પણ કરે છે. દવા કરાવવા આવેલા પ્રત્યેક રોગીની ખાતમમાં, તપાસને નામે તેઓ કંઈને કંઈ કરવાના તો ખરાજ. દરદીને છત્રો સુવાડશે, બેથો ફેરવશે, બૂંગળાઓ મૂકશે, છાતી પર ને પાંચળાઓ પર ટકોરા મારશે, જીભ કઢાવશે, આંખોનાં પોપચાં કાઢશે વગેરે કંઈ ને કંઈ ધમાકા કરશે અને દરદીની ચુંગદ હશે તો પિચકારી વાટે દવા પહોંચતી કરવાનું દરાવી પિચકારીઓ પણ ચોંચશે. આવું કંઈ કંઈ કરે છે. પરંતુ માનવીનું જીવન એ કંઈ રમત નથી. મારી માંદગી ખરેખાત કદંગી હતી. મારી કરોડમાં તેમજ મસ્તકમાં વિકાર થઈ ગયો હતો એ બિલકુલ સાચી વાત હતી. પરંતુ વિદ્યાપીઠની લાયકાત ધરાવનારા મારા ડોક્ટરમિત્રો એને કોઈ રોગ દરાવશે ને કેવી ચૂંધાચૂંધ કરશે તે તો પ્રત્યુનેજ ખજર ! આમાં આમાં કદબોને લઈને મૂંઝા મૂંઝા પડી રહી સદન કરવાનુંજ

મેં ગોચ્ય ગળ્યું. કેાછને કશીજ વાત કરી નહિ. પરંતુ મુન્દરીના ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ મારે એટલે કે મૃત્યુ મારે હું મારી વચ્ચે તૈયાર કરી રહ્યો હતો, એ તો સાચું જ.

મારી એ તૈયારીમાં 'રામનામ'નો ઉચ્ચાર મારા મુખમાંથી સદગજાવારે નિસરવા લાગ્યો. કેાછ પણ મતના ખાસ પ્રયત્ન કરે રામનામનો ગાગ ચાલુ રહ્યો. રાત્રે ખાટલા પરની મારી પદ્મચેત્તિ હું પચો હતો, ત્યારે મારી છાતી એટલી બધી ધડકવા લાગી કે એ ધબકારાને પરિણામે મારો ખાટલો પણ દબમગવા લાગ્યો. એ ધબકારાનો વિચાર કરતાં કરતા એકાએક એવી ભાવના મારા મનમાં પ્રગટી કે, હૃદયના એ ઉતાવળે ધડકવામાં 'રામનામ'નું ઉચ્ચારણ થઈ રહ્યું છે-હૃદયમાં રામરત્નની ક્રિયા ચાલુ થઈ છે. એવી ઝાતના પ્રગટવા સાથેજ મારું દરદ દલકું પડેલું જણાયું. મને કંઈક આરામ લાગવા માંડ્યો. અનાયાસેજ મને એક કીમતી જડીબુટ્ટી મળી મઠ. એની સાથેજ મારા હૃદયમાં કંઈપણ પડવા માંડેલી આશાની જ્યોત ફરીને ઝગમગવા લાગી. એક સારા નિશાળિયાની માફક હૃદયમાં એક વાર ફરીને મારા કાબૂમાં આવી ગયો ને તેનું બધું ઉર્જાજાપડ્યું થઈ ગયું. અપૂર્વ શાંતિ અને શીતળતાનો અનુભવ હવે મને થવા લાગ્યો. મારા શરીરની બધીજ વેદના છૂમંતર થઈ ગઈ. જૂન મકિનાની આખર સુધીમાં તો મારી તબિયત બિલકુલ સુધરી ગઈ. એક વાત અહીં સ્પષ્ટરૂપે સમજી લેવાની છે અને તે એ કે રામનામનો આશરો લેતી વખતે મારા મનમાં રામનામ પ્રતિ ખાસ પ્રેમભાવ નહોતો. મારું ધ્યાન તો હૃદયના ધબકારા બધીજ હતું. રત્નચુની તમારું પરીક્ષાના નામ વચ્ચે આવતી રહેલી.

મારા મનમાં હવે એ જાણવાની ચટપટી થઈ છે, આ પ્રયોગ મારા એકલાનાજ રોમમાં સફળ નીવડ્યો છે કે બધાંનીજ બાબતમાં એકસરખો ઉપયોગી નીવડી શકે છે ? તેની ખાતરી માટે મેં એવી જાતના દાખલા જ્યાંત્યાંથી એકઠા કરવા માંડ્યા. એવા તો કેટલાએ દાખલા હું સંઘરી શક્યો છું. તેમાંના થોડાક ખાસ દાખલાઓ વાચકવર્ગની ખાતરી માટે આ ઢેકાણે ઉતારું છું. એ ઉદાહરણો-એ દાખલાઓ એટલા તો સ્પષ્ટ છે કે, એને વિશે મારે પોતાને કાંઈ પણ પ્રકારની વિશેષ ટીકા ઉમેરવાની જરૂર નથી રહેતી.

૧. ગુજરી ગયેલા એક સદ્ગૃહસ્થની વાત છે. તેમને જ્યારે જ્યારે તાવ ચડવા માંડતો ત્યારે ત્યારે ટાઢ ભરાઈને શરીર કંપવા લાગતું. એવે પ્રસંગે તેઓ ટાઢની ધુમ્મરીની સાથે સાથેજ રામનામની ધૂન જોડી દેતા. પરિણામે થોડીજ વારમાં એમનો તાવ ઊતરી જતો ને કંપારી અદસ્ય થઈ જતી. તાવભરેલે શરીરે એક વાર તેઓ શાંત, સ્થિર અને નિશ્ચેષ્ટ ભાવે જિજ્ઞાસામાં પડ્યા હતા. એ વખતે મેં એમને પૂછ્યું કે, “આપ આ શું કરી રહ્યા છો ?” તેના જવાબમાં તેમણે પોતાના ‘રામચરણ’ના પ્રયોગની બધી વાત કહી સંભળાવેલી.

૨. એક ભણેલાગણેલા સજ્જનને સખત પ્રકારની ખાંસીનું દરદ લાગુ પડ્યું હતું. સારા સારા નામાંકિત ડોક્ટરો પાસે ચિકિત્સા કરાવતાં તેમાંના કેટલાકેજે ક્ષય રોગની ચર્યાત હોવાનો મત દિયાર્યો. પછી તો પૂછવુંજ શું ? ક્ષયની ભડકમાજ એ દરદી દિન-પ્રતિદિન ગળવા લાગ્યો અને આ નહિ ને પેલો ઉપચાર કરવા લાગ્યો. મોટા ગણાતા તમામ ડોક્ટરો, વૈદ્યો ને હકીમો પાસે એ ફરી વળ્યો. તેમણે જે જે ઉપાય બતાવ્યા ને જે જે આસડો ખવડાવ્યાં તે તે તમામનું સેવન કરતાં એ હેરાન હેરાન થઈ ગયો. પૈસા તો એણે પાણીની માફક ખરડ્યા. ધીરજ અને શાંતિ બન્ને એને છોડી મયાં, પણ હીલા દરદે એનો કેડો ન મૂક્યો તે નજ મૂક્યો. દલાણે બિચ્ચે એની હાલત વધારે બગડેલી જણાવા લાગી. બિચારો છેકજ નિઃશ્વસ થઈ ગયો. છેવટે કંટાળીને પોતાનો ચેપ બીજાને ન જોડે

એવા સહવિચારથી તે કોઈને પણ કદાચારવ્યા વગર ધરમાંથી ભાગી નીકળ્યો, પણ ધસાવશે ચરીરે જઈ જઈને તે ક્યું જઈ શકે? થોડેક દૂર ગયો ત્યાં તે યાત્રીને લોચ યથા માર્ગમાં ગળડી પડ્યો. એ માર્ગે રહી સાધુઓની એક જમાત જતી હતી. જમાતના સાધુઓ પોતાના ચીપિયાનો રણકાર કરતા 'સીતારામ-સીતારામ' ની ધૂન ગાતા ચાલતા હતા. એ ધૂન પેલા દરદીને કાને અચડતાં તેણે પણ પોતાની રહીસહી શક્તિ એકઠી કરીને 'સીતારામ' ની ધૂન ત્રીસી લીધી ને 'સીતારામ-સીતારામ' નું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યો. જમાત તો પસાર થઈ ગઈ, પણ પેલા દરદીની ધૂન જેમની તેમ ચાલુ રહી. 'રામ-રામ' 'સીતારામ' જપતો એ પડ્યો હતો. તે સ્થળે ધરનાં માણસો એને જોળનાં જોળનાં આવી પહોંચ્યાં ને એના અશક્ત દેહને જોળામાં નાખીને ઘેર લઈ આવ્યાં. ઘર ભેગા થયા પછી પણ એની રામધૂન ન છૂટી. અનેક રીતે વાર્યો છતાં એનું 'સીતારામ' નું રટણ એકધારું ચાલુજ રહ્યું. થોડા દિવસ બાદ એની તબિયતમાં સુધારો થતો લાગ્યો. હવે તો એ ગૃહસ્થ બિલકુલ નિરાંતી બની ગયા છે ને બાકીની જિંદગીમાં કોઈ પણ જાતની દવા ન ખાતા હોઈ સંકલ્પ પણ એમણે કરી લીધો છે. દવા માત્રને એ 'ઝેર' ગણે છે.

૩. એક આદમીના મરતકમાં અસલ વેદના જીપડી હતી. એ વેદનાનો માર્યો બિચારો તરફડી રહ્યો હતો. તે જોઈ એક ભલા મિત્ર એને શિખામણ આપી કે, "ભાઈ! અમરથો આમ તરફડ મા. ઉંદ-આંદ કરવાને બદલે માથામાં ઝાટકો મારે તેની સાથે રામનામનો ઉચ્ચાર તું કરવા માંડ. એથી તને આરામ જણાશે." એ દરદીએ પોતાના ભલા મિત્રની શિખામણ પ્રમાણે ક્યું કે નહિ તેનો તો મને કંઈ ખ્યાલ નથી રહ્યો. પરંતુ તે પછી મેં પોતે માથાનો દુખાવો મટાડવા એ ઉપાય અનેક વાર મારી જાત પર અજમાવ્યો છે ને મને બંધીજ વાર ફાપડો થયેલો છે. આ સહેલા છલાજને એકાદ વાર પણ જમાતી જેવાની વાચકવર્ગને મારી નષ્ટ વિનંતિ છે. ફાપડો નહિ નુકસાન તો એથી કંઈજ થવાનું નથી.

પ્રેમિયર જગદેવ ઉપાધ્યાય નામના મારા એક મિત્ર છે.

ધારીરિક રોગનો અકસીર ઈલાજ શ્રીભગવત્નામસ્મરણ પદ્મ

તેમની પાસેથી હું બાળી ચક્રો છું કે, એક વગોટદ માસરને પુવા-
નીમાંજ દારનો લગુ લાગુ પડી હતી. એ જૂરી લતમાંથી છૂટવાની
હજી તો એ માસરની ધણીએ હતી. પરંતુ એ છૂટી ચક્રી નહોતી.
તે બિચારો લાચાર હતો. દાર દીંચવો એ એના છવનમાં દયાપાણીની
જેમ સ્વાભાવિક ખની ગયું હતું. એવામાં એક વાર એને એક સાધુ-
રામનો ભેટો થયો. સાધુરામે એને રામનામ જપવાનો ઉપદેશ આપ્યો.
માસરના દિવમાં એ વાત વસી ગઈ ને એણે રામનામનો જપ શરૂ
કરી દીધો. પરિણામે દાર પ્રત્યેની એની આસક્તિ ધીરે ધીરે ઘટવા
લાગી અને હાલ તો તે એ જૂરી લતમાંથી સંપૂર્ણ છૂટી ગયો છે;
એટલુંજ નહિ પણ એવો તો ભગવ ચઢ ગયો છે કે પીવાની વાત
સરખી એને હવે રુચતી નથી. એની ઉંમર અત્યારે સિત્તેર વર્ષની
થઈ ગઈ છે, છતાં એની તંદુરસ્તી કોઈ પણ રીતે કયજેલી લાગતી નથી.

૫. મારા પોતાના અનુભવમાં પણ એવોજ એક કિસ્સો થોડાંક
વર્ષ પર આવ્યો છે. એક શેઠજી ગાંઘળોરીની જૂરી લતથી હેરાન
પરેશાન ખની ગયા હતા. એક વાર એક શેઠજીના ગામમાં કોઈ એક
મોટા સંન્યાસી ચાતુર્માસ ગાળવા આવી ચડ્યા. શેઠજી એ સંન્યાસીના
દર્શને જવા આવવા લાગ્યા. એકવાર પ્રસંગ સાધી શેઠજીએ સ્વા-
મીજીને પ્રાર્થના કરી કે, “મહારાજ! કોઈ એવી તદ્દગીર ખતાવો
કે જેથી હું ભગવાનને ચીકે ચડી બઢું.” વાતમાં ને વાતમાં સ્વા-
મીજીને ખબર પડી ગઈ કે, શેઠજી તો હારે ગાંઘળોર. છે રોજ
સવા રૂપિયાનો ગાંઘે એ ફૂંકી નાખે છે. સ્વામીજીએ તે દિવસે તો
શેઠજી સાથે વિશેષ કંઈજ વાત ન કરી. બીજે દિવસે શેઠજી પાછા
સ્વામીજીનાં દર્શને આવ્યા ને સ્વામીજીનાં ચરણોમાં પડી કાકલૂલી
કરવા લાગ્યા કે, “મહારાજ! મેં બહુ બહુ કોયિય કરી જોઈ છે
છતાં વ્યસનમાંથી છૂટી ચક્રાતું નથી. છૂટવાની હજી તો બહુએ
છે પણ હું કશું લાચાર પર દયા કરો!” શેઠજીની આંખોમાં
આંસુ બીજરતાં હતાં. એવી લાચાર અવસ્થા જોઈને સ્વામીજીએ
એને ઉપદેશ આપ્યો કે, “હીક છે, રાંચે જુના પદેલા દરોગ રામ-
નામના દસદબર જપ કરવાનો નીમ.” સ્વામીજીને આદેશ

શેઠજી માથે ચઢાવ્યો ને પૂરી આરથાથી તે પાઞ્યો. એને પરિણામે મહિના માસમાં તો તેમની ગાંઠખોરીની ખૂબી લત સંપૂર્ણ છૂટી ગઈ. સ્વામીજીને સ્વમુખેથી આ વાત મેં સાંભળી છે. સ્વામીજી એ વાત કહી સંભળાવતા હતા, ત્યારે શેઠજી પોતે પણ હાજર હતા. શેઠજી પર સ્વામીજીની ભારે કૃપા થઈ છે.

૬. બીજો એવોજ એક કિસ્સો મને સારી પેઠે યાદ છે. એક વૃદ્ધ મુનશી હતા. સરકારી નોકરીમાં તે સારો હોદ્દો ધરાવતા હતા. તેમને દારૂ પીવાની ખૂબી લત હતી. પાકા દારૂડિયા હતા. એક વાર સ્વ. શ્રી. સ્વામાચરણ લાહિડીનો પ્રસંગ એમને પડ્યો. વ્યસનમાંથી છૂટવા બાબતની વાતચીતમાં લાહિડીજીએ ટકોર કરી કે, “ભાઈ! રામનામનો આશરો લો; બીજો કોઈજ માર્ગ નથી.” મુનશીજીના દિલમાં એ વાત વસી ગઈ. રામનામને પ્રતાપે તેમની બાટલી છૂટી ગઈ તે બાબતની ઘડી ને કાલનો દહાડો.

આવાં તો બીજાં કેટલાંએ દર્શાવે છે. પરંતુ એ બધાંને ટાંકી બતાવીને લેખનું કદ વધારવાની મારી ઇચ્છા નથી. આમકાલના ભમેલ બુદ્ધિવાળાઓ આવા પ્રસંગોની ચૂંચણીને નવીન ‘ભક્તમાળ’ રચવાના પ્રયત્ન સમી ગણી કાઢશે ને મરકરી પણ કરશે. પરંતુ મેં તો શરૂઆતમાંજ કહી દીધું છે કે, મારો અભિપ્રાય એથી જુદોજ છે. ભગવદ્ભાવમરણની બાબતમાં બહતી બધી ચંકાઓનું નિવારણ કરવાની મારી ઝુંગચ નથી, એ તો હું ગાંધીજીની જાણી દઉં છું. નામરમણ એ તો અધ્યાત્મ ક્ષેત્રની સર્વોત્તમ વસ્તુ છે. એ ચમાકારી ચીજના પ્રભાવે મનુષ્યના અંતરમાં રહેલા સર્વોત્કૃષ્ટ બાવો પ્રદીપ્ત થઈ દિવ્ય ચેતનવાળા બને છે. દુઃખી આત્મ હૃદયોને એનાથી પૂરી શાંતિ હરહમેશ મળતી રહી છે.

જગતના મોટા ભાગના લોકો દારૂને કાંઈ દેવી સત્તામાં માને છે. એ સત્તાને તેઓ પછી ચાહે તે નામથી સંબોધતા હોય-ચાહે તે નામથી ઓળખાવતા હોય, પણ એવી કે... “અસ્તિ-ત્વમાં તેઓ માને તો છેજ. મોટા મોટા ‘એ’ નો ધનકાર નથી કરી સક્યા એ બધાજ... ” એવું હતા-

ભગવાનનાં અસંખ્ય નામોમાંથી હરકોઈ એકનું ભાવપૂર્વક વારંવાર રટણ કરવાથી અવાગ્નનાં મોગ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. નામ-રમરણના પ્રભાવ સંબંધમાં નામરસના અનુભવી સંજ્ઞાનોનાં દિલમાં કોઈ જાતની આશંકા કદાપિ જન્મી નથી. એક પળવાર માટે પણ નહિજ. સદેહ કે આશંકાને એવાંનાં હૃદયમાં રથાનજ ક્યાંથી મળે ? અંતરમાં જોતજોત રહેલી નામ-રમરણની વૃત્તિદ્વારા 'નામી'ની સાથે એમનો સંબંધ એટલો તો ગાઢ બની ગયો હોય છે કે, તેને પરિણામે નામ વિશેની એમની આરથા અવિચલ બની ગઈ હોય છે. એટલેજ નામ-સાધનામાં પ્રવૃત્ત થયેલા અને નામ-રસે રંગાયેલા મનુષ્યના શાંત ગંભીર હૃદયમાં સદેહના પરપોટા કદાપિ જોડાતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ વિપરીત ભાવો પણ કદાપિ પ્રગટવા પામતા નથી. શંકા કે શંકાઓનો તો મારા જેવા અનાડીઓના માર્ગમાંજ ઉપરિચિત થાય છે. એવાં એ સદેહોનાં મોગ્ન અને કુતર્કના પરપોટાઓને ચીરીને તથા તરેહવાર સંશયોની અધારી મલીએ વટાવીને એ મધુમય પરમ ધામમાં પહોંચવાનું રહે છે. એ પરમ ધામમાં નિરંતર વસંતઋતુજ વિલસે છે અને ત્યાં જુઓ ત્યાં સર્વ જીવાલોકેર જણાય છે.

ભગવાનનું નામ કેવી મદદ અસર નિપજાવે છે, તે વાસ્તવિક જ્ઞાનના અભાવવાળા અને આ વિષયના કેવળ બિનઅનુભવી યજ્ઞસને બતાવવાની કે સમજાવવાની એટા કરવી બિલકુલ નિરર્થક છે. ભગ-વન્નામ જીવાત્માની અંતઃચેતના તથા સુધી ચેતનાને કેવી જાગૃત કરી આપે છે, એ તો મનોવિજ્ઞાનનો કોઈ નિષ્ણાનજ બતાવી શકે. હેલ્લાં કેટલાંક વર્ગોમાં મનોવિજ્ઞાને ઠીક પ્રગતિ સાધી છે. તોપણ અંતઃચેતનાના ક્ષેત્રથી આગળ તેની મનિ નથી થઈ શકી. મનોવિજ્ઞાનના પંડિતો પણ આ વાત સ્વીકારે છે. એટલે મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જે જે કંઈ શોધો દાય લાગી છે, તેના આધારે ચેતનાના ક્ષેત્રની બહારના પ્રદેશમાં આપણી મનિજ નથી થઈ શકી. અત્યાર સુધીની મનોવિજ્ઞાનની માનવ શોધો બૌદ્ધિક ક્ષેત્રથી આગળ વધીજ નથી શકી. તેમાં વળી મુસીબત તો એ છે કે, જાણ વિષયોનો આપણને જોટલો થાય છે. 'નું' આપણને જોટલું જાન છે, તેટલું

અંતઃસ્થનું કયાં છે ? આ બાલ જગત પણ સૂક્ષ્મ જગતનું જ સ્થૂળ-સ્વરૂપ છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી જે બાળનોનો નિર્ણય તર્ક-શુદ્ધિ નથી થઈ શકતો, તેવી બાળનમાં સહજ વિશ્વાસ બંધાવાને બદલે શંકાશીલવૃત્તિ ઉદ્ભવવી એ બિલકુલ સ્વાભાવિક છે; એટલું જ નહિ પણ સમ્યાધની નિયાનીરૂપ છે.

વારુ, તો હવે આપણે એના બાલરૂપનો જ વિચાર કરવો રહ્યો. પરંતુ એ પ્રયત્ન માનવજીવનના એકાંગી ને અધૂરા અભ્યાસમાં જ પરિણમવાથી જ એવી દશા થઈ છે. આપણી મનોવૃત્તિ પણ એવી બની ગઈ છે કે અંતરના તલપ્રદેશમાં પ્રવેશવાને બદલે બાલ દષ્ટિ જ આપણને વધારે સ્વાભાવિક થઈ પડી છે. એટલા માટે જ મેં સ્થૂળશરીર સાથે સંબંધ ધરાવતી જ યોડીક ઘટનાઓ વર્ણવી છે. આશા છે કે વાચકવર્ગ આ અમોઘ ઔષધનો પ્રયોગ સ્વયં કરી જોઈ મારા કથનની સમ્યાધની કસોટી કરી જોશે.

અંગ્રેજ પંડિત એફ. ટી. જુડ્સે ટેનિસન કવિ વિષે એક મનો-રંજક વાત લખી છે. ટેનિસન કવિ પોતે પોતાના જ નામનો 'આ-લ્ફ્રેડ' શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતો કરતો સમાધિસ્થ થઈ જતો હતો. આમ બાળત છે, તો પછી આપણે સુપરિચિત ને ટેવાઈ ગયેલાં નામોના ઉચ્ચારણ દ્વારા એ પ્રકારની સમાધિનો અનુભવ ક્યાં ન કરી શકીએ ? વારંવાર કાને પડતા કે મુખે ઉચ્ચારાતા કોઈ પણ સૂરનો પ્રભાવ માનવીના સમગ્ર સ્નાયુમંડળ પર પડ્યા વગર રહેતો નથી, એ બિલકુલ સાચી વાત છે. ઉપર જે જે ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ મેં કર્યો છે, તેમાં દર્શાવેલા મોટા ભાગના વ્યાધિઓનો સંબંધ સ્નાયુઓ સાથે જ હતો અને સ્નાયુમંડળને અસર પડે ચાડનારી એક ખાસ પ્રક્રિયાને કારણે જ એ રોગો મટવા પામ્યા હતા. આપણી હાલનું આજ્ઞાશક્તિ એવી નાબુક થઈ પડી છે કે, કોઈ પણ બનાવનો પ્રભાવ કદ દેતો કદને આપણા મગજ પર તથા આપણી સંવેદન-શક્તિ પર પડે છે. સ્નાયુવિકારનાં દરો એ આજ્ઞાકાલ સાધારણ થઈ પડ્યાં છે. બરબખામ-સ્મરણથી-પ્રભુના નામનું એકધરું રટણ કરવાથી કેઈ પણ જાનનું સ્નાયુવિકારનું દરૂ મરી જતું જોઈએ એવો દરૂ

વિશ્વાસ મને છે. આપણા પૂર્વજોને આ અદ્ભુત જડીયુટી કયાંથી ને કેમ કરતાં હાય લાગી મઠ એ તો રામ બહે! પરંતુ એ જડીયુટી દરેક દેશની દરેકાંધ બાવામાં મળી આવે છે, એ તો ખરુંજ! ભગવદ્ભામનો જેટલો પ્રભાવ મનુષ્યની અંતઃચેતના તથા રનાયુગ્મજ પર પડે છે એટલો બીજા કોઈ પણ સજ્જનો નથી પડતો એ સાવ સાચું છે. સૂતાં પહેલાં ધીરે ધીરે, શાંતિપૂર્વક ભગવાનનું નામસ્મરણ થોડીક વાર, થોડીક ક્ષણો માટે કરવાની આદત પાડવાથી તેની જાદૂઈ અસર જણાયા વગર રહેશે નહિ. દિવસરહના શ્રમથી થાકીને લોથ બનેલો મનુષ્ય ઝટ દેતોડને નિદ્રાદેવીની મીઠી મોહમાં લેટી જશે અને રનાયુગ્મોમાં એવી સ્વસ્થતા આવેલી લાગશે કે બીજો દિવસે સવારે જાંતમાં બેસીને એને પોતાનામાં ચક્તિઓનો અખૂટ ભંડાર ભરેલો હોવાનો અનુભવ થયા વગર નહિ રહે. આજની ડોક્ટરી વિદ્યાને આ વાતની પ્રતીતિ મેળવવાની હજી બાકી છે. પરંતુ આપણા પૂર્વજો આપણા ઋષિમુનિઓ આ રહસ્યના અચ્છા મણીકાર હતા. ધન્વંતરિ એ આપણા ભારતવર્ષનો સર્વશ્રેષ્ઠ ચિકિત્સક ગણાય છે. ભગવાનનો એ અવતાર મનાય છે. એ ધન્વંતરિ ભગવાનનાં નીચેનાં વેણુ આપણે હમેશાં યાદ રાખવાં જોઈએ:—

અચ્યુતાનન્ત ગોવિંદ નામોચ્ચારણ મેષજાત્ ।

નદયન્તિ સકલા રોગાઃ સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ॥

અર્થાત્ કે, “હું સાચે સાચુંજ કહું છું કે અચ્યુત, અનંત, ગોવિંદ એ નામોના ઉચ્ચારણ માત્રથી સર્વ જાતના રોગ મટી જાય છે.”

તો પછી મારા સુર વાચકવર્ગ પાસે હું એવી આજ્ઞા રાખું કે, તેઓ આ અદ્ભુત પ્રયોગને થોડા દહાડા-ધમાનદારીપૂર્વક અજમાવી જોવાનું હસે તો તે આજ્ઞા વધારે પડતી નહિજ ગણાય. પ્રયોગ જિલકું નિર્દોષ છે. એનાથી કોઈ જાતની હાનિ થવાનો મુદ્દલ સંભવ નથી. પ્રયોગના આવરણથી કોઈ પણ જાતનો કાયદો તેમને જણાય તોજ આમજનવાના લાભાર્થે પોતાનો અનુભવ રચી કરવાની હું તેમને વિનંતિ યુગરું છું, કે જેથી ભગવદ્ભામની અમોરતામાં જન-સમુદાયનો વિશ્વાસ બંધાવામાં મદદ મળે.

ॐ१२८-वंगाल में संकीर्तनॐ

(लेखक:-श्री चैतन्य चरण चंयरीक)

धंदे श्रीरूपण चैतन्य नित्यानंदी सहोदितो ।

गौडोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ ॥

जंग देश भावप्रधान ललित कलाओं का डिपासक है. जंगाल भावुकता और प्रकृतिप्रियता जगत प्रसिद्ध है. यों तो सभी प्रांतों संकीर्तन किसी न किसी रूप में अनादि काल से यथा ही आता है. वर्तमान समय के संकीर्तन का प्रतिदास श्रीचैतन्य महाप्रभु ही आरंभ समझा जाता है. नामसंकीर्तन के जंगदेश में प्रथम किं श्री चैतन्य ही हैं. श्री अद्वैत प्रभु-श्री चैतन्य महाप्रभु के दय के पूर्व पंडित प्रवर श्री अद्वैताचार्य ही वैष्णवों के दिनायती अक्षि स्तम्भ थे. छन्दी आचार्य चरणों के अेकनिष्ठ तपश्चर्या श्री चैतन्य का प्राकट्य हुआ. आचार्य नित्यप्रति पुत्रसी और जल से सावित्राभ की पूजा किया करने थे. आचार्य के पिता तर्क पंचानन लाड्ड के राग दिव्यसिंद के सजापंडित थे. उनकी अेक मात्र अतिम संतान थे. अपनी अतिम अव- में तर्क पंचानन अपने नन्य भ्राता को छोड कर शानिपुर में गये थे. वही पर दुभारे चरित्रनायक का जन्म हुआ. आचार्य ही अद्वाधु, धार्मिक थे, भक्तों पर जल भी कभी संकट पड़ता वे संपूर्ण श्रद्धा से कहते, "भगवान स्वयं आकर भक्तों को नि के दरेगे."

श्री चैतन्य-श्री अद्वैत प्रभु की स्थापना सहस्र दुध-भक्तों आनंद देने वाले श्री गौर दारि का प्राकट्य थाके १४०७ की पुन पुर्णिमा के दिन हुआ. आर्यकाल में ये अडे ही चंयस भक्तों के छंने में छंनें जडा आनंद आता था. जल आप तथा धर्म की यात्रा के गये तज वदा श्री छंवरपुरछ ने छंने में पात्रवपन का न जाने झीनसा भंत्र हूंक दिया कि वे

गये. ज्यों के व्याकरण की जगह रामनाम का पाठ
ज्ञान लगे. पहिले ही पहिले आपने इस मंत्र से संकीर्तन की
नींव डाली:—

हरे हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः ।

गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ॥

इसके अनंतर तो संकीर्तन की ध्वनि से संपूर्ण जंग प्रांत
गूंज उठा. श्री नित्यानंद, श्री हरिदास, श्री. गदाधर, श्री. मुरारी
आदि प्रधान प्रधान लक्ष्मण आकर संकीर्तन दल में सम्मिलित हो गये.
यारों ओर जोल करताव की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती थी. इस
समय प्रायः नामसंकीर्तन और पदकीर्तन होते थे.

कुछ काव नवद्वीप में संकीर्तन का प्रचार करके श्रीमन्महा-
सन्नास धारण करके श्री जगन्नाथपुरी में रहने लगे. वहां
रथयात्रा के अवसर पर सैकड़ों लक्ष्मण श्री महाप्रभु के दर्शनों के
लिये जाने थे और क्या कीर्तन करते दुआ ३-४ महीने निवास
करते थे वह समय सुवर्ण का समय था. सभी प्रेम में विभोर
होकर गाते गजते और नाचते थे. इन लक्ष्मणों के संसर्ग से उड़ीसा
प्रांत में भी संकीर्तन का प्रचार होने लगा और जड़न से उठिया
श्री चैतन्य के अनन्य लक्ष्मण बन गये.

श्रीमन्महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री नित्यानंद प्रभु ने
सन्नास त्याग कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया. उन्होंने तो भक्ति
लागीरथी की जंग प्रांत में सरिता ही बहा दी. अधिकतर वे नीच
समझे जाने वाले लोगों में कीर्तन का प्रचार करते थे. तो भी उनके
जड़े जड़े धनी मानी सम्मान सिध्य बन गये. उन्होंने श्रीचैतन्य और
श्रीकृष्ण के नाम का समान रूप से प्रचार किया, जड़न से नये नये
लक्ष्मण और प्रचारक बन गये. जंगल के डाने डाने में संकीर्तन
की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी.

इसके अनंतर श्रीमन्महाप्रभु के आदेश से धीरे धीरे जोर लक्ष्मण
श्रीचंडावन में वास करने के लिये आने लगे. सजसे पहिले गोस्वामी
लोकाय और गोस्वामी भूगर्भ चंडावन में पधारे. इनके अन-

તર શ્રી રૂપ, શ્રી સનાતન, શ્રી જીવ, શ્રી ગોપાલ બદ્ધ, શ્રી રઘુનાથ બદ્ધ, શ્રી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી ક્રમશઃ એક કે બાદ એક પધારે. ફર તો વૃંદાવન મેં બંગાલી ભક્તોં કા તાંતા હી લગ ગયા. ઇન ૬ ગોસ્વામિયોં ને સંકીર્તન કે પ્રચાર ઔર પ્રસાર મેં બડા ઉદ્યોગ ક્રિયા. શ્રી રૂપ ઔર સનાતન કા સમી ને એક સ્વર સે આચાર્ય સ્વીકાર ક્રિયા. ઇન કે અનંતર શ્રી જીવ ગોસ્વામી ગૌડીય વૈષ્ણવોં કે સર્વમાન્ય આચાર્ય હુયે. શ્રી ગોપાલ બદ્ધ ને શ્રી વૃંદાવન ધામ મેં હી શ્રી રાધારમણજી કા પ્રકટય ક્રિયા, ઇનકે અત્તૌકિક પ્રેમ કા દેખકર સાલિગ્રામજી કી મૂર્તિ મેં સે શ્રી રાધારમણજી પ્રકટ હો ગયે થે. શ્રીમન્મદાગ્રજી ને ઇનકે લિયેં અપને બેઠને કા પીઠા ઔર ડોરી બેજી. શ્રી જીવ ગોસ્વામી વૈષ્ણવ ભક્તોં કા શિશ્યા દીક્ષા દે દે કર ગોડ દેશ મેં ભક્તિ ઔર સંકીર્તન કે પ્રચાર કે લિયે બેઠને લગે. પ્રેમ પિપાસુ બહુત સે ગૌડીય વૈષ્ણવ શ્રી વૃંદાવન ધામ મેં આકાર આચાર્ય ચરણોં કે નીચે બેઠકર અપની ચિરકાલ કી પ્રેમ-પિપાસા કા છુટાને લગે. ઇન આગત વૈષ્ણવોં મેં ૩ અત્યન્ત હી પ્રસિદ્ધ ઔર પ્રચારક હુયે. ઉનકે નામ હૈ શ્રી શ્રીનિવાસ આચાર્ય હાકુર મદારાજ, શ્રી નરોત્તમદાસજી હાકુર મદારાજ ઔર શ્રી સ્વામાનન્દજી.

આચાર્ય શ્રીનિવાસજી કે પિતા કા નામ શ્રી ગંગાધરજી થા. વે શ્રી ચૈતન્ય કે અનન્ય ઉપાસક ઔર સચ્ચે ભક્ત થે. શ્રી ચૈતન્ય કી સન્યાસ દીક્ષા ઉન્હોંને અપની આંખો સે દેખી થી. જળ સુવર્ણ વર્ણ શ્રી ચૈતન્ય કે કાલે કાલે ધુંધરાલે બાલ કાઠે ગયે તજ વે પ્રેમ મેં અધાર હો ગયે ઔર 'હા ચૈતન્ય, હા ચૈતન્ય' કહ કહ કર બહુત દિનો તક કન્દન કરતે રહે. લોગોં ને ઉનકી એસી દયા દેખ કર ઉનકા નામ ચૈતન્યદાસ રખ દિયા. શ્રી ચૈતન્યદાસ સચ્ચુચ મેં પૂરસ હી થે. ઉનકે પ્રાણી ઔર કે ચરણોં કે અનુમન થે. નેંડે પુત્ર કી દમ્બા ઉત્પત્તિ હુઇ. શ્રી ચૈતન્ય-નેંડે આશીર્વાદ દિયા કિ ગુરુદ્વરે દમારી ૪૫મ દોગલ શ્રી ચૈતન્ય કા આશીર્વાદ

सब दुआ और थोड़े ही काल में उनके एक परम सुंदर तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम रक्खा गया श्रीनिवास.

श्रीनिवासजी ने अभी यौवनावस्था में पदार्पण नहीं किया था कि उनके पिता परबोकवासी हो गये. उससे वे अपनी जन्म-भूमि याकन्दी का छोड़ कर अपनी ननसासल गज्जिग्राम में आकर रहने लगे. वहां उन्हें अपने नाना श्री जलराम आचार्य की संपत्ति मिल गई थी. उन दिनों जगतों में श्री नरहरि सरकार की जड़ी ज्ञानि थी. जगतों में वे "सरकार हाकुर" के नाम से प्रसिद्ध थे. आचार्य जलराम ने उनके चरणों की शरण ली. सरकार हाकुर जी धनसे मिल कर जड़े प्रसन्न हुये और उन्हें संभति दी कि तुम पुरी में गकर श्रीमन्नदाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्यदेव के दर्शन कर आओ.

अपने मातापिता के मुँह से वे आह्वयकाल से ही श्री चैतन्यदेव की लीलाओं का सुनते रहे थे. श्री चैतन्य के पार्श्वदा के नाम उन्हें अपने परम आत्मीय पुरुष की जाति कंठस्थ थे. वे श्री चैतन्य की लीलाओं का सुनते सुनते रुदन करने लगते. आज सरकार हाकुर की ऐसी आशा पाकर वे सीधे जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े. मार्ग में वे जाति जाति के गनधूमे आँधते गने. पार्श्वदा से घिरे हुये श्रीमन्नदाप्रभु जैसे होंगे, मैं उनके श्री चरणों में अपना भरतक रणूंगा, वे मेरे भरतक पर अपना चरद हस्त डेरेंगे, वे तो पतित-पावन हैं, दीनदयालु हैं. वे तो अपने पुत्रों का भी आखिर्गन करते हैं. मैं उनकी दीन सन्तान हूँ. रास्ते भर वे धन्दों जातों का स्तव्य करते थे. वे जगन्नाथपुरी के समीप भी न पहुँचे थे कि उन्हें एक छद्म-विहारक सभाचार मिला "श्रीचैतन्य इस धराधाम का त्याग गये." उनके शोक की सीमा नहीं रही, वे भ्रूजित हो गये. भूत प्राय होकर अचेत हो गये. इस बेहोशी में ही मानो नदाप्रभु उनके निकट आये दे और आदेश कर रहे हैं:—"श्रीनिवास, तू नोवा-यल में न और नदाधर पंडित के गकर दर्शन कर. मैं उन से ते विधे कह आया हूँ."

प्रातःकाल उठकर उन्हींने प्रथम स्वप्न को सत्य समझा और उन्हींने मोड़ देकर के लौटने का विचार छोड़ दिया। वे नीलायक की ओर चले पड़े। नीलायक में चले और उन्हींने पंडित गोस्वामी का स्थान पूछा। जिस जगह से भी वे पंडित गोस्वामी का पता पूछते वही राते लगता। श्रीनिवास का मन छोटा हो गया। वे धीरे धीरे उदास मन से चलने लगे। एक वृद्ध जगह उन्हीं पंडित गोस्वामी के स्थान तक पहुँचा आया। वहाँ श्रीनिवास ने देखा कि एक हाथ की मूर्ति के समान पंडित गोस्वामी बैठे हैं। वे उनकी जैसी दृष्टि देख कर अधीर हो गये और वहीं आश्रम के एक कोने में झुपकाप पड़े रहे। प्रातःकाल उठकर उन्हींने पंडित गोस्वामी के चरणों में 'श्री नैन्य श्री नैन्य' इत्यादि प्रणाम किया। जैसे हाथ धोकर निद्रा में पड़ा हुआ मनुष्य जेवर की आवाज सुनकर भड़कता है उन्हींसे जैसे ही श्रीनैन्य का नाम सुनते ही पंडित गोस्वामी जागकर उठ पड़े दुःखे और कहने लगे: "यह हीन अलौकिक पुरुष है, जो मुझे जैसे स्वर्गीय नामाभूत का पान करा रहा है।" श्रीनिवास राते राते उनके चरणों पर सोट गये और आँसुओं की भाँति कूट कूटकर राते लगे। पंडित गोस्वामी ने उन्हीं जेवर से आखिर्जन किया। आखिर्जन करते ही वे कहने लगे—“तुम्हारे आखिर्जन से मुझे जैसा प्रतीत होता है कि तुम को भद्राश्रम के अनन्य आत्मीय हो। तुम अपना परिचय मुझे बताओ।” श्रीनिवास ने राते राते अपना नाम बताया। तब भद्राश्रम के पंडित गोस्वामी कहने लगे—“श्रीनिवास! आज रात्रि में ही मुझे स्वप्न हुआ है कि तुम यहाँ आ रहे हो। भद्राश्रम मुझे आदेश कर गये हैं कि मैं तुम्हें श्रीमद्-भागवत पढ़ाऊँगा। किन्तु मेरी भागवत की पुस्तक आज पढ़ने योग्य नहीं रही। निरंतर के अशुभवाद से इसके सभी पृष्ठ भीय गये हैं और आक्षर भी मिट गये हैं। अतः तुम अपनी भीषण में उरकार छोड़ के आज चले नष्ट भागवत की पोछी से आओ, मैं उन्हीं पर लिख देता हूँ। श्रीनैन्य के निरुद्ध में मेरा दृष्ट रह गया है। मेरे घर की जगह जाँच जाँच नहीं, तुम रहती हो।”

पंडित गोस्वामीजी की ऐसी आवाज़ पाकर श्रीनिवास किसी समय सरकार हाकुर के पास चला पड़े. उन दिनों न तो ऐसी सड़कें थीं, न मोटर और न रेल ही. वर्षों होते ही चार भहीने के खिये यात्रा समाप्त करती पड़ती थी. श्रीनिवास जो रास्ते के कष्टों का सहते दुखे श्रीमंड पड़ेंगे. उनके पड़ने के पूर्व ही संपूर्ण गौड़ देश में श्री चैतन्य के तिरोभाव का समाचार पड़ने लगा था. सरकार हाकुर ने खुशी से हाकुर ये सच जाने सुनीं. उन दिनों श्रीमद्भागवत की पुस्तक मामूली चीज नहीं थी, बहुत सा धन व्यय करके वह खिमाई जाती थी. सरकार गोस्वामी ने जल्दी ही एक श्रीमद्भागवत का प्रगथ कर दिया. श्रीनिवासजी उसे लेकर सीधे पुरी के खिये चला पड़े. वे एक दिन भी वहां न रुके.

जड़ी जड़ी आवाजों की पुटलियों के साथ वे श्रीमद्भागवत की पुस्तक का लाहे दुखे ल रहे थे कि रास्ते में उन्होंने पंडित गोस्वामी के गोक्षोकममन का हृदयविदारक समाचार सुना. उसे सुनकर उनका हृदय टूट टूट हो गया. वे किंकराव्यभिचार जनकर एक जगह पड़े रहे. उन्होंने सोचा—“अब पुरी चलाया क्या है.” अतः वे फिर पुरी न जनकर गौड़ देश की ओर बौट पड़े. रास्ते में उन्होंने और भी जो समाचार सुने उनसे उनके दुःख का पारावार नहीं रहा. वे कुछ समय ही न सके कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य क्यों है. उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य के विशेष में श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंदजी छत्र धराधाम से त्याग कर चले गये. इन एक के अनंतर दूसरे, तीसरे और चौथे समाचारों ने उन्हें पातल बना दिया. अब वे क्या करें.

अंत में उन्होंने श्रीचैतन्य की लीलाश्रुति के दर्शन का निश्चय किया. वे परम पावन नवद्वीप क्षेत्र में पड़ेंगे. उन दिनों मदाग्रज के विशेष में श्रीविष्णुप्रियाजी घर तपस्वामय जीवन मिला रही थीं, वे मदाग्रज की गितनी ही भावार्थें जपती, देव उनसे ही आवाजें पर निर्वाह करती थीं और घर के भीतर रहती थीं, किसी भी पुरुष से भावें नहीं करती थीं. श्रीनिवास ने राते

राते छन्दे लक्ष्य करके साष्टांग प्रणाम दिया। श्रीविष्णुप्रियाञ्च ने दासियों के द्वारा छन्दे आशिर्वाद दिया और अपने घर में ही रहने के लिये स्थान दिया। श्रीनिवास वहां तीन-चार दिनों तक रहे। श्रीविष्णुप्रियाञ्च के ली रात्रि में भद्राप्रभु ने स्वप्न दिया था कि श्रीनिवास के पुत्र की तरफ ध्यान करना। श्रीविष्णुप्रिया से आगा और आशीर्वाद लेकर वे श्रीअद्वैताचार्य के घर गये। वहां आचार्य की पत्नी ने अपने दायाँ से रसोष्ठ बनाकर छन्दे भिक्षाष्ट। वहां कुछ दिन रहकर श्रीनित्यानंद की प्रत्यार भूमि पडदह गये। वहां पर श्रीनित्यानंद की दोनों पत्नियों ने तथा उनके पुत्र ने उनका भोजन सत्कार दिया।

धन सुनी से विदा होकर वे सरदार गोस्वामी की आगा से भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करने के लिये कुछ काल के अनंतर श्रीचंडावन की ओर गये। सरदार हाकर की आगा थी कि वहां गोस्वामी पाद, श्री ३५ सनातन से भक्तिरत्न का अध्ययन करें। हसी लिये वे ओक पंथ हो काग समझ कर गया, काशी, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों में होते दुखे चंडावन पहुंचे।

रास्ते में फिर छन्देने ओक लक्ष्य को चूर चूर करने वाली बात सुनी 'श्री सनातन गोस्वामी हय संसार को छोड़ कर चल जसे।' अज वे क्या करते। श्रीभक्तदासप्रभु का स्वप्न में छन्दे आदेश हुआ कि तुम श्रीगोपाचमदह से दीक्षा लेलो। हसी निमित्त वे चंडावन में गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण करने गये थे। वे श्रीभक्त गोस्वामी का आश्रम पूछते पूछते गये। श्रीगोस्वामी पाद के उनके आने का समाचार पहिले से ही जान था। अतः वे छन्दे श्री गोस्वामी गोपाचमदह के पास ले गये। श्री लह गोस्वामी छन्दे के अपने ही समझ गये और बोले—“श्रीनिवास! श्रीभक्तदासप्रभु ने तुम्हारे स्वप्न में मुझे जो पत्र लिखा है उसे तुम स्वयं पढ़ लो।” श्रीनिवास उस पत्र में भद्राप्रभु द्वारा अपना समाचार पढ़कर मह-मह हो गये। निषण निषि पर संपूर्ण पैरुवां के चन्दे ने लह गोस्वामिने श्रीनिवास को दीक्षा दी। श्रीनिवास ने सुनी मन्त्रों

की यशस्व्यता की ओर वे शीघ्र गोरामा की संनिधि में
रहकर लज्जितरूप का अध्ययन करने लगे।

उन्हीं दिनों जेतडी के राजा श्रीधृष्ट्यान्वदत्त मज्जमदारु के
एक मात्र पुत्र श्रीनरोत्तमदास को इस संसार से वैराग्य हुआ। वे
आत्मकाय से ही श्रीवैतन्य की वीलाओं से अनुराग रूपते थे। श्री-
वैतन्य इस धराधाम को त्याग कर चले गये। अज्य धन अर्भक्युओं
से उनके दर्शन न हो सके तो इस बात को स्मरण करते वे रुदन
करते करते जेहोथ हो जाते, उनके प्राण श्रीवैतन्य-गरुडों की में
सदा ब्रमण्डल करते रहते, श्रीवैतन्य की आनन्दमयी मधुमयी त्रेमभयी
वीलाओं का ही उन्हें आधार था। मानापिता को अज्य की यह
दृष्टि अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे संसार में ईंसाने का भांति
भांति से उद्योग करते थे, सदा उनके उपर कदा पहरा रूपते थे,
कि राजकुमार कदीं जाय न जाय, किंतु जायने वाले को पहरा
क्या कर सकता है? नरोत्तम को अज्य एक क्षण भी घर में रहना
लारी हो गया। वे संसारी श्रमका को जडमूल से उखाड़ कर
ईंक देना चाहते थे, ऐसी दृष्टि में एक दिन सुबह पर्व दानिनी
पुति वाले श्रीगौरांग ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उपदेश दिया
कि तुम अज्य धन अज्य अंजनों को तिलागति देकर श्रीधाम वृंदावन
में जाओ। और वहां श्रीनोकरनाथ गोरामा की से दीक्षा लो, जस,
हिर कथा या भौका पाने की एक दिन वे रात्रि में उठ कर श्री-
वृंदावन की ओर चल पडे। कंकरीका पथरीका पथ था, राजकुमार
को पैदल चलने का कभी अभ्यास नहीं था, भोजन के बिना पास
में पैसा नहीं था, डिरी से जाय तक भांजा नहीं, अनः भांगने
में भी जस सकोय था। हिर घरवालों का भी जस था कि कदीं
जीय में से पकड़ न ले लये, धन सभी अनुविधियों का आभाना
करते दूजे नरोत्तम श्रीवृंदावन में पहुँच गये रात्रे की यकावट
और निरंतर की जूय सुदन के आस्य वे आत्यंत ही दुर्बल हो
गये थे, शीघ्र गोरामा की वृंदावन अपने स्थान पर ले गये, वहां
उन्होंने भद्राश्रम के स्वप्न की जाय सुनाय इससे मुन कर शीघ्र

ગોસ્વામી ઉન્હેં શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામી કી કુંજ મેં લે ગયે. લોકનાથ ગોસ્વામી ઉન દિનાં ચીર ઘાટ કે સનીપ રહતે થે. શ્રીગોસ્વામી પાદ રૂપ ઓર સનાતન કે સંસાર સે પ્રયાણ કર જાને કે કારણુ વે અત્યંત હી દુઃખી થે. ગોસ્વામીજીને ઉન્હેં નરોત્તમદાસ કા પરિચય કરાયા ઓર દીક્ષા દેને કી બી પ્રાર્થના કી. ગોસ્વામીજી ને કહા “મેરી પ્રતિજ્ઞા હૈ કિ મૈ જીવન મેં કિસી કો શિષ્ય ન બનાઉંગા, તુમ કિસી ઓર સે દીક્ષા લેજો.”

ઇસ પર શ્રી નરોત્તમદાસજીને કહા—“પ્રભો! મેરી પ્રતિજ્ઞા હૈ, કિ મૈ આપ સે હી દીક્ષા લૂંગા.” દોનાં હી અડ ગયે. દોનાં અપને અપને અલગ અલગ સ્થાનો મેં રહને લગે. શ્રી નરોત્તમદાસજી છિપકર એક સાલ તક ઉનકી ઘેર સેવા કરતે રહેં યહાં તક કિ ઉનકે મલ કો સ્ત્રી ઉડા કર દૂર ફેંક આતે થે. સાલબર બાદ શિષ્ય કી વિનય દુષ્ટ. ગોસ્વામી પાદ કો અપની પ્રતિજ્ઞા છોડની પડી ઓર નરોત્તમદાસ ઉનકે પ્રિય શિષ્ય બન ગયે.

કસી પ્રકાર શ્રી સ્વામીનાંદજી બી ગોડ દેસ સે આકર જંદાવન મેં રહને લગે. શ્રી શ્રીનિવાસજી, શ્રી નરોત્તમદાસજી ઓર શ્રી સ્વામીનાંદજી થે તીનોં હી શ્રી જીવ ગોસ્વામી કે ચરણો મેં રહ કર ભક્તિ-શાસ્ત્રોં કા અભ્યયન કરને લગે. થોડે હી દિનાં મેં થે તીનોં ભક્તિ-શાસ્ત્ર મેં પારંગત હો ગયે. તખ શ્રી જીવ ગોસ્વામી ને શ્રી શ્રીનિવાસજી કો તો “આચાર્ય દાકુર” ઓર શ્રી નરોત્તમદાસજી કો “દાકુર મહાશય” કી ઉપાધિ દી ઓર ઇન તીનોં કો ગોડ દેસ મેં ભક્તિનિવસ કા પ્રચાર કરને કે કિયે ભેગ. પુસ્તકોં કે ખિના પ્રચાર કેસે હો સહેમા? અતઃ ઇન સબી ગોસ્વામીયોં કી બનાઇ દુષ્ટ એક માડી પુસ્તકોં કો વિધિવિત્ત મોમનમેં મેં લપેટ કર ઇનકે સાથ ભેગ દો. માડી કી રક્ષા કે કિયે ૧૦ યજ્ઞધારી સિપાહી બી મુ.ય કર દિયે. અનંત દેખનુંવાં કે બીચ મેં માડી મલતી. થે તીને: બી દેખનુંવાં કી પદધૂલિ મસ્તક પર મલ કર અધુવિમોચન કરતે દુયે મલ દિયે.

રસતે મેં જમ થે બન રિપ્પપુર કે સનીપ પદ્મ મેં તખ મહત્તા દે.તો યજ્ઞધારી યજ્ઞ ઇનકે ઉપર દૂદ પડે ઓર માડી કો છીન કર

ले गये. डाकूओं ने किसी को भारा पीटा नहीं. धूस घटना से ये तीनों अधीर हो गये. तब श्रीनिवासजी ने कहा "हम पहुँचेदारों को श्री वृंदावन भोग दो. आप दोनों जौड़ देश गये. मैं तो जन्म तक पुस्तकों को पता न लगेगा तब कहीं भी न जाऊँगा. पुस्तकें न भिखोगी तो मैं प्रभु दे दूँगा" उनकी आवाज पावन की गर्ज. श्री. श्यामानंदजी तो छड़ीसा में धर्म का प्रचार करने चले गये और हाकुर नरोत्तमदासजी अपनी जन्मभूमि जेतड़ी में आ गये. माता-पिता अपने बिरादाल के मिथुने पुत्र को पाकर परम प्रसन्न हुये. हाकुर महाशय वहीं रह कर लोगों को लक्ष्मिशास्त्र की शिक्षा दिला देने लगे.

धर आचार्य श्रीनिवासजी जन विष्णुपुर की गलियों और सड़कों पर घूमने लगाने लगे, जे मित्र जता उसे ही भा लेने और वृद्ध के नीचे पड़े रहने. एक ब्राह्मण के साथ वे विष्णुपुर के राजा हमीर के दरबार में गये. हमीर पराक्रमी और धर्म-प्रेमी थे. वे श्रीमद्भागवत की कथा सुनते थे. उनकी सभा में एक पंडित किसी श्लोक का अशुद्ध अर्थ कर रहा था श्रीनिवास आचार्य उसे सदन न कर सके. उन्होंने बार बार पंडित को टोका और किसीने धंस भलिन वेप साधारण पुरुष की जात पर ध्यान नहीं दिया. किंतु राजा ने उनसे अर्थ करने की प्रार्थना की, तब ये लूटस्पति के समान गंभीर वाली में अर्थ करने लगे. धनके अर्थ को सुन कर राजा रोने लगे. धनका जडा सत्कार किया और धंस नगरी में आने का हारण पूछा. आचार्य ने आदि से अंत तक अपनी कथा सुना दी. धंस सुन कर राजा रो पड़ा और रोते रोते उन्हें एक दखान में ले गया और कहा—"प्रभो! यद डाकू आप के सामने जडा है और आपकी यद सज संपत्ति रप्पी है. धन पुस्तकों में से एक पृष्ठ की धर उधर नहीं हुआ है. धंस संपत्ति को अद्वय कीजिये और डाकू को जे चाहे हंड दीजिये" उन पुस्तकों के दर्शन मात्र से आचार्य के रोमांच हो गये. उन्होंने प्रभो के द्विगे सा-धन प्रशाम किया और बार बार वे उन्हें धूमने लगे. राजा उसी समय उनकी शिष्य जन जया. उनका जडा भारी सुन्मान दिया.

ઉનકે લિયે અલગ એક મહલ બનવા દિયા જિસમેં વે કબી કબી આકર રહને થે. ગુરુ કી આજ્ઞા સે શ્રી શ્રીનિવાસ આચાર્યને અપને દો વિવાહ કિયે. શ્રીનરોત્તમ દાકુર આજન્મ અવિવાહિત રહે. સ્વા-માનંદજી વિરકતોં કી તરહ ઘૂમ ઘૂમ કર પ્રચાર કરને લગે. ઇન તીનોં ને ગોડ દેશ મેં એક નવજીવન કા સંચાર કિયા ઓર ઇનકે ગરીબ અમીર, રામ મહારામ, શેઠ શાહકાર, દરિદ્ર ઓર પંડિત લાખો શિષ્ય હુયે. ઇન્હોંને બહુતસે આચાર્ય પરિવારોં કા જન્મ દિયા. ઇનકે અનંતર ઇનકી વંશ પરંપરા ઓર શિષ્ય પરંપરા મેં બહુત સે આચાર્ય હુયે ઓર અબ બી હૈ જો સંકીર્તન પ્રચાર કા અપના પ્રધાન કર્તવ્ય સમજને હૈ.

શ્રી પરમહંસ રામકૃષ્ણ દેવ બી પ્રેમ મેં વિશ્વલ હોકર 'સંકીર્તન' કરને થે. સંકીર્તન પ્રચાર મેં ઇનકે દ્વારા બહુત કુછ હુઆ હૈ. શ્રાવણોસમાજ કે પ્રચારક શ્રી કેશવચંદ્ર સેન બી અપને શિષ્યોં સહિત કલકત્તે કી ગલિયોં મેં સંકીર્તન કરતે કરતે ખસ્ત હો જતે થે ઓર સ્વયં ગણે મેં પખાવજ ગણ કર જગતે હુવે નૃત્ય કરને થે.

સાલે ૧૭૯૩ મેં બંગદેશ કે મુર્શિદાબાદ જિલ્લે કે અંતરગત દાદાપાઝ મામ મેં એક ઓર બી મહાપુરુષ કા જન્મ હુઆ, જિન્હેં લીલા સંવરણ કિયે અબી ૧૦, ૧૨ વર્ષ હી હોતે હૈ. ઇનકા નામ થા મહાપ્રભુ જગદ્બંધુ. બંધુલક્ષ ઇન્હેં સાક્ષાત્ શ્રી ચૈતન્ય કા અવતાર હી માનને હૈ. ઇનકી તપશ્વર્ષા અપૂર્વ થી. યે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ઓર તપસ્યા કી સજીવ મૂર્તિ થે. યે લગભગ આઘી ઇતાબદી તક ઇત ધરધામ પર વિરાજે. ૧૭ સાલ તક તે ઇન્હેંને જ્ઞાન્યજ્ઞાન કા આદર્શ ઉપરિચિત કિયા. બીચ કે ૧૭ વર્ષોં તક યે માંવ માંવ ઓર નમર નમર મેં ઘૂમ ઘૂમ કર સંકીર્તન કા પ્રચાર કરને રહે. ઇનકે દ્વારા સૈકડો કીર્તન મંડલિયા બનીં, બહુત સે સંકીર્તન સદનોં કી સ્થાપના હુઇ. અંત કે ૧૭ વર્ષ તક ઇન્હેંને એક રિષિપ્રજા પરમહંસ સિદ્ધ પુરુષ કી જ્ઞાતિ જીવન ખિતાયા. ઇન દિનોં યે બોન રહને થે ઓર શરીર કી કિસ્તી બી કિયા કી પરવાહ નહીં રખને થે, જિન્નર ઓર જીવનમુક્ત કી તરહ રહે. ઇનકા

एक जंघु संप्रदाय अलग दी है जिसके द्वारा संकीर्तन का प्रचार
जड़त हो रहा है.

वर्तमान समय में आज्ञा रामदासजी के द्वारा जंगल में
संकीर्तन का प्रचार हो रहा है. आप के जंगल में लाखों
शिष्य हैं जिनमें गृहस्थ और त्यागी दोनों ही प्रकार के हैं. आपने
जड़त से भक्त और भक्तियों की स्थापना करा है. प्रेम की आप
साक्षात् भक्ति है. इन पंक्तियों के लेखक को आप के संकीर्तन के
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. संकीर्तन में आप के नेत्रों से
धतने अक्षु निकलने हैं कि कपड़ा नियोडा न सकता है. प्रेम में
विह्वल हो जाते हैं. आवश्यकताओं की पर्याप्त के समान आपके नेत्रों
से आंसुओं की जड़ी लग जाती है. विशेषकर आप अपनी शिष्य
भंडारी के सहित पदकीर्तन की करते हैं.

भायापुर के मह के आचार्य श्री गोस्वामी भक्तिसिद्धांत तीर्थ
जी के द्वारा भी संकीर्तन का प्रचार हो रहा है. आपके समुदाय
में प्रायः नवयुद्धित पुरुष ही विशेष हैं. बिना बिना स्थानों में आप-
के तीस-चालीस भक्त हैं. बिंदी, जंगल, अंगरेज आदि में कथ
पत्र प्रकाशित होते हैं. आपके शिष्य विद्यालय में भी संकीर्तन
का प्रचार कर रहे हैं. नव-युद्धित जनता पर आप का अच्छा
प्रभाव है. श्री गैर-न्य का बीजाओं के प्रकाशन में इनका परिश्रम
शुद्ध है.

इनके अलावा और भी जंगल में जितने प्रभावशाली
पुरुष हैं, किसी न किसी अंश में संकीर्तन का आश्रय सभीने
लिया है, सभीने अपने प्रचार में संकीर्तन का स्थान दिया है.
जंगल में नाम संकीर्तन की अपेक्षा पदसंकीर्तन का प्रचार विशेष है.
धन्य है वह भूमि जहां संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सनत गूंजती
रहती है.

('संकीर्तन'ना एक अंकमांथी)

१२९-संकीर्तनार्थ मन को प्रवोध

(लेखक:-श्री. लक्ष्मणर श्रीनिवासदासः पोद्दार)

हे मन ! तू अद्विनिधि श्री लक्ष्मणराम जप तथा कीर्तन में लगा रह क्योकि सर्व शास्त्र एक मत से नाम-नाम्नी का अभेद बताते हुये दक्षियुग में इसे ही एक मात्र साधन बताते हैं।

हे मन ! सांसारिक समस्त कार्य माया में झंसावेवासे ही है, अनन्तर यदि अपना लला आदता है तो रात-दिन श्रीलक्ष्मणराम में लगा रह नदी तो इस मूर्खता के झल से इस प्रकार ही नारकीय जीवन लोगता रहेगा।

हे मन ! निःसार मायाशपी संसार में इसा क्यो लटक रहा है ? हेम, दक्षियुग में केवल लक्ष्मणराम जप तथा कीर्तन मात्र से ही तेरा कल्याण हो सकता है।

हे मन ! जप नाम-नाम्नी का अभेद है तब श्रीलक्ष्मणराम जप तथा कीर्तन द्वारा क्यो नदी जन्म सुख कर लेता !

हे मन ! तू क्यो मूर्खतावश कृतमता कर रहा है जो श्रीलक्ष्मणराम और कीर्तन न कर विषयवासना में लटक रहा है।

हे मन ! जप सर्व शास्त्र एक मत से नाम-नाम्नी का अभेद और दक्षियुग में श्रीलक्ष्मणराम का ही एक मात्र साधन बताते हैं तब क्यो मूर्खतावश कृतमता हो रहा है, क्यो नदी अद्विनिधि जपकीर्तन में लगा रहना ?

हे मन ! मनुष्यदेह का मुख्य उद्देश्य तो लक्ष्मणराम की प्राप्ति है फिर भी लक्ष्मणराम पुत्रो प्राप्त है तब भी क्यो मूर्खता और कृतमता कर रहा है ? क्यो नदी श्रीलक्ष्मणराम और कीर्तन कर उद्देश्य चरख कर लेता !

हे मन ! श्रीलक्ष्मणराम की मधुरता का स्वादवाहन क्यो नदी कर लेता ? फिर क्या अन्य योनियो में पुत्रे यद रस प्राप्त हो

संभूत? और विषयों का रस तो औरासी लक्ष योनियों में भी मिल सकता है।

हे भन! इस नारकीय ज्वन से क्यों प्रेम करता है? श्री-भगवन्नाम जपकीर्तन करके गर्ववास से क्यों नहीं छुटकारा प्राप्त कर लेता?

हे भन! यह सुवर्ण सुयोगिनो श्री भगवान की दया मात्र से मनुष्यदेह के कारण मिला है इसे मत छो. श्री भगवन्नाम जपकीर्तन में लगन नहि तो औरासी की दावाभि तुझे योंही जलाती रहेगी.

हे भन! हेम विषयवासनाओं में लगे दुष्टे तुझ में तथा अन्य पशु आदि योनियों में क्या भेद है. अतः मनुष्यदेह को श्रीभगवन्नाम जपकीर्तन द्वारा संशुद्ध कर ले.

हे भन! क्यों वृथा घन, स्त्री, पुत्र, कीर्ति आदि के प्रलो-भन में इसा रात-दिन समय छो रहा है मनुष्य देह यही जने पर क्या किसी अन्य देह से श्रीभगवन्नाम जपकीर्तन कर संभूत?

हे भन! दो दिन में यह देह यही गनयगी. फिर क्या श्रीभग-वन्नाम जपकीर्तन जन संभूत, यदि नहीं, तो सर्वत्र त्याग इस में क्यों नहीं लग जता है?

हे भन! धिक्कार है जो नाम-नाभी के अन्ते के छतने प्रभाष पाने पर भी तुझ से श्रीभगवन्नाम जपकीर्तन नहीं होता.

हे भन! श्रीभगवन्नाम जपकीर्तन में लमा रह. हेम, भद्रि और भद्रात्माओं ने इसी सत्य के लिये संसार से मुँह मोड़ इसे प्रत्यक्ष अनुभव करके ही नाम नाभी का अन्ते जतवाया है.

हे भन! हेम क्लिष्टाल में तुझे जन्म देकर भी तेरे उत्थापु प्राप्ति के लिये ही श्रीभगवन्नाम की पूर्णता के प्राप्त होने का साधन जनवाया गया है. फिर तू इस नाम स्मरण से विमुक्त क्यों हो रहा है?

हे भन! बहुत पाप जठार लिया. अन्य तो श्रीभगवन्नाम जप-कीर्तन कर अन्यथा पीछे पछानने से क्या होगा.

हे भन! श्रीभगवन्नाम की रत जमाकर हेम तो सदी. हेम

वर्तमान काल में किस योग का आश्रय लेना चाहिये? ५५५

तुझे परमानन्द की प्राप्ति होती है ना नहीं।

हे मन! जियारो तो सही जे लगवनाम रहने पर भी तुझे जप कीर्तन में रुचि नहीं होती तो पीछे तेरी क्या दावत होगी?

हे मन! सांसारिक केशों से तू श्रीलगवनाम जपकीर्तन बिना किसी तरह भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही जप-कीर्तन करना अभी से शुरू कर दे, नहीं तो "पीछे करूंगा" इस विचार में ही समय व्यतीत हो जायगा।

हे मन! जप समस्त शास्त्र नाम और नामी के अभेद और कलियुग में नाम ही एक मात्र साधन अतथाते हैं तब एक पल के लिये नाम के भूलना कितनी बड़ी भूलना है, कृतघ्ना है, अतएव तू अहर्निश तैलधारायत् नामजप तथा कीर्तन कर।

('संकीर्तन' ना एक शंकाभांभी)

१३०-वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ?

(श्री परमपूज्यपाद श्री उदियास्वामीजी महाराजके विचार)

पदमे मैंने आसाम और जूटान आदि प्रांतों में दायोगियों की बहुत भोग की थी। मुझे जिस किसी प्रसिद्ध दायोगी का पता लगता उसीके पास जाता और उसकी सेवा कर उसके अनुभव का पता लगाने का प्रयत्न करता। मैंने जैसे कई दायोगी देखे हैं जिन्हें तीन-तीन बार-बार पट्टे की सम्भाषि होती थी। परंतु उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने पर यही विदित हुआ कि उनमें से किसीका भी निर्विद्वेष सम्भाषि सिद्ध नहीं दुर्ध, दां, सविद्वेष सम्भाषि में उनकी स्थिति अवश्य थी। उनके निज, मैंने प्रायः सभी दायोगियों का राजी भी पाया। दायोग का मुख्य लक्ष्य धीर्य की पुष्टि है; परंतु मैंने अधिकतर दायोगियों का धीर्यवान् राजी भी मरत पाया है। किसी भूतद्वेष, किसी स्वभद्राय और किसी किसी अन्य राज के

अंगुल में ईसे देखा है। इससे मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि वर्तमान काल दहयोग के अनुकूल नहीं है; इस समय दहयोगद्वारा पूर्णता प्राप्त करना प्रायः सर्वथा असंभव है।

इसका यह अलिप्राय नहीं है कि दहयोग का मार्ग ही श्रम-पूर्ण है और इससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी। इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता है उसके मुख्य कारण ये हैं—

१-दहयोगी का वीर्य शुद्ध होना चाहिये, और इसका इस समय प्रायः सर्वथा अभाव है।

२-दहयोग का अभ्यास सहन करनेयोग्य जल प्रायः नहीं देखा जाता।

३-सिद्ध दहयोगी गुरु का मिलना भी अत्यन्त दुर्लभ है।

इसके सिवा ध्यान और वैराग्य की कभी होनेके कारण आधुनिक दहयोगी प्रायः अर्थशोधक और व्यय प्रकृति के देये जाते हैं। इनके मतलब में ईसकर मैंने जटुल-से साधकों-के जीवन नष्ट होते देये हैं। इसलिये मेरा विचार है कि अपने कल्याण की छद्मवाकों में इस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार जटुल-से दहयोगियों से निराश होने पर मुझे ऐसे ऐसे बड़ाभा भित्ति गिन्हे ध्यानयोगद्वारा निर्विकल्प समाधि सिद्ध थी। इनके संसर्ग से मुझे यह अनुभव हुआ कि सिद्धासन और शाम्भवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। इसके सिवा लखवृद्धमन्त्र, नाम-संकीर्तन और जप के द्वारा भी लक्ष्यमाधि प्राप्त होती देणी मयी है। यह मार्ग सर्वसाधारण के लिये जटुल, उपयोगी है। परंतु जैसे जातुक साधकों में भी विचारकी कभी होने के कारण प्रायः आंतरिक क्रोध और लोभादि दोष देये गये हैं। इस लिये इस मार्ग का अनुसरण करनेवालों का भी विचारकी जटुल आवश्यकता है; तभी वे लखवृद्धमन्त्र से पूरा लाभ उठा सकेगे।

ॐ १३१-ध्यान-महोत्सव ॐ

(लेखक:-श्री. वैष्णवदासानुदास श्रीहरिदास घोषाल)

प्रसिद्ध कीर्तन-गायक श्रीरामदास आजाध के श्रीगुरुदेव श्रीराधारमण्यरजुदास आजाध परम भक्त वैष्णव थे. उनका निवास-स्थान जंगाल के यशोहर जिले के भद्विषावाड़ा गांव में था. वे जवान्नी के प्रारंभ में ही घर छोड़कर जगुडा जिले के लवानीपुर गांव में चले गये थे और वहां उन्होंने श्रीकाशीमाता के मंदिर में जंगीय सं. १२८८ के सूर्यग्रहण के दिन भजन-पुरस्सरण किया. माता श्रीकाशीने दर्शन देकर उनका यह आदेश दिया कि तुम श्रीअयोध्या में सरयू नदी के तट पर जाओ, वहां तुम्हें श्रीगुरुदेव की प्राप्ति होगी. आदेश के अनुसार वे अयोध्या गये और वहां उन्होंने श्रीशंभारारण्यपुरी के निकट भक्तोपदेश भिक्षा. और उनके आज्ञानुसार वे श्रीमथुरा, वृंदावन, काशी, गया, प्रयाग इत्यादि विभिन्न तीर्थस्थानों का दर्शन करके अंत में श्रीधाम नवद्वीप आये और जगलघाट के निकट श्रीगौरहरि आजा सेना लेव लेकर उन्होंने आश्रम में निवास करने लगे.

जंगीय १३०२ संवत्के वैशाख मास में वे एक दिन कीर्तन करते-करते श्रीमदाप्रभु का दर्शन करने गए थे. उस समय एक काले रंग की कुतिया उनके साथ-साथ चलने लगी. वे श्रीमदाप्रभु का दर्शन करके जंग जगलघाट लौट आये, तो कुतिया भी उनके साथ-ही-साथ चली आयी. उन्होंने आश्रम के सेवक को बुलाकर कहा 'हंस 'लक्ष्मी मा' के लोगन के लिये भद्राप्रसाद दो.' उसी दिन से उस कुतिया का सभी लोग 'लक्ष्मी मा' के नाम से पुकारने लगे. और उसी दिन से 'लक्ष्मी मा' कभी अनिवेदिन (जगवान् के लोग न लभायी दुष्ट) नीज नहि भदल करती. आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद 'लक्ष्मी मा' ने देहत्याग किया. श्रीचरणदास आजाध भद्राण्य लक्ष्मी मा का वाह-भद्रोत्सव करने की चेष्टा में लगे गये और शरीरत्याग के पंद्रहवें दिन एक भद्रोत्सव करने का निश्चय

ક્રિયા. ચોદકવેં દિન બાબાજી મહાશયને અપને પ્રિય ભક્ત શ્રીનવ-
દ્વીપદાસ બાબાજી કો યદ આદેશ દિયા કિ, "તુમ નવદ્વીપ કે સમી
વૈષ્ણવોં કો નિમન્ત્રિત કર આઝો." ઉનકે આદેશાનુસાર શ્રીનવદ્વીપ-
દાસ નિમન્ત્રણ દે આયે. કુંઝ દેર કે બાદ જળ વૈષ્ણવોં ને યદ સુના
કિ યદ કુતિયા કા શ્રાદ્ધ-મહોત્સવ હૈ તખ ઉન્હોંને શ્રીચરણદાસ બા-
બાજી કો યદ કહણા ભેગ કિ, "કુતિયાકે મહોત્સવ મેં હમલોગોં મેં સે
કામ બી સમિન્તિત નહિ હોગા." યદ સુનકર બાબાજી મહાશય વિશેષ
ચિન્તિત હુએ, ક્યોંકિ પ્રાયઃ દોસો વૈષ્ણવોં કે પ્રસાદ કે ઉપયુક્ત
ભોગ સામગ્રિ કા સંગ્રહ કર લિયા ગયા યા. એસે સમય ઉન્હેં યદ
સંવાદ મિલા કિ કોઈ બી વૈષ્ણવ ઇસ મહોત્સવ મેં પ્રસાદ પાને
નહિ આવેંગે. કુંઝ સણોં કે બાદ ઉન્હેંને નવદ્વીપદાસ કો બુલાકર
કહા નવદ્વીપ! યદિ વૈષ્ણવગણ નહિ આતે તો ફિર અખ કયા
બય, તુમ એક કામ કરો; નવદ્વીપ મેં જિતને કુતે હોં, સખદો
નિમન્ત્રણ દે આઝો, માર્ગ મેં જ્યોં હી કિસી કુતે કો દેખો, જ્યોં
હી તુમ મસે મેં કપડા ડાલકર દણ્ડવત્ પ્રણામ કરકે કડો 'હમારી
ભક્તિ મા' ને શરીર-ત્યાગ કિયા હૈ, દલ ઉનકા મહોત્સવ હોત્રા.
આપલોગ કૃપા કરકે બધુ બાંધવોંસમેત બડાલધાટ કે નિકટ શ્રીગૌ-
રદારિ બાબાજી કે આશ્રમ મેં ઉપસ્થિત હોકર દોપદર કો વહાં મહા-
પ્રસાદ મહણ કીજિયેગા.' યદ સુનકર શ્રીનવદ્વીપદાસ ગુરુવાક્ય મેં
દહ વિશ્વાસ કરકે અતવાલે પાગલ કી ભાતિ જૂમતે હુએ કુતોં કો
નિમન્ત્રણ દેને ચલે. વે જહાં બી કિસી કુતે કો દેખતે, વહીં દણ્ડ-
વત્-પ્રણામ કરકે હાથ જોડકર અશ્રુપૂર્ણ નેત્રોંસે ઉસકો દહને લખતે
-'કલ હમારી 'ભક્તિ મા' કા શ્રાદ્ધ-મહોત્સવ હોગા, આપલોગ
બધુબાંધવસમેત હમારે ગુરુદેવ કે આશ્રમ મેં આકર મહાપ્રસાદ
મહણ કરકે હમલોગોં કો કૃતાર્થ કરે' ઓર અપને સ્વભૂતિયોં કો
નિમન્ત્રણ દે કર હમ લેગોં કો ચિર અનુગ્રહીત કરે.' માર્ગ મેં
કુતોં કો ઇસ પ્રકાર નિમન્ત્રિત હોતે દેખકર દણ્ડોં મેં સે કામ તો શ્રીનવ-
દ્વીપદાસજી કી હમી કરના કોમ, ઉનકી મખોલ ઉડાતા, કામ ઉન્હેં
પાગલ સમજતા, કિંતુ નવદ્વીપદાસજી કા ઇસ ઓર જલ બી ખાન

नहि था, वे तन-मन-वचन से श्रीगुरुदेव का आदेश पालन कर रहे थे। इस प्रकार समस्त नवद्वीप की परिक्रमा करके और कुत्तों को निमंत्रण दे कर रात्रि को नौ बजे के समय श्रीनवद्वीपदासजी आश्रम में लौट आये।

इस ध्यान-महोत्सव की आत सारे नवद्वीप में फैल गयी। और चारों ओर से आ-आकर लोग दौतुडलपूर्वक इस दृश्य को देखने के लिये एकत्रित होने लगे।

प्रायः २०० भक्तों के आनेयोग्य रसोष्ठ बनने लगी। धीरे-धीरे इस भजन को आये, किंतु एक भी कुत्ता न दीया पडा। तब सब लोग आपस में दाना फूँसी करने लगे कि 'भला, यह भी कबी हो सकता है? कुत्तों की पशु गति दहरी, वे भी कबी' निमंत्रण की आत समझ सकते हैं? उनका निमंत्रण ग्रहण करके भोजन के लिये आना असंभव है।' कौं कौं कहने लगे कि 'अरे भाई! तुमलोग भन आयाओ तो नहि जनते, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये प्रत्येक श्रव में श्रीनिताष्टांद (नितानंदप्रभु) का दर्शन करते हैं, संभवतः श्रीनिताष्टांद को ही लाकरना चाहते हैं, देजो न, क्या होता है।' इसके बाद एक दूसरे संलग्नने कहा 'अब तो प्रायः पारद भजन को है, अमीनक तो एक भी कुत्ता नहि नगर पडता किंतु आश्रम की आत यह न देजो कि श्रीचरणदास आयाओ ऐसे निश्चित बैठे हैं, कुत्ता के न आने से लोग हन्हे पागल कहेजे, पर उस ओर भन की दृष्टि ही नहि है, उन्हे सब का गल्ली-गल्ली रसोष्ठ बनाने के लिये उसाधित कर रहे हैं।' दोने-दोते गज हो भजने को आये और रसोष्ठ बनकर तैयार हो गयी, तब लोगोंने देजा कि चारों ओर से भिन्न-भिन्न प्रकार के कुत्ते दौडने दुबे जा-वपाद ही ओर आ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गये। देखने-देखते प्रायः आधे घंटे के अंदर प्रायः दो सौ कुत्ते आकर गभा हो गये।

ज.ज.ज. महाशयने क्यों ही देजा कि कुत्तेरपी भदापुत्र/पुत्र १५८२ गये दे त्यो ही उन्हेदोने उन लोगो को नाश्यां दयःवत् किया

और जगलघाट के सामने रास्ते में पंक्तियों में उन के पैरों के
बिचें प्रणम कर दिया. रास्ते के दोनों किनारे अनगिनत लोग इस
दृश्य का देखने लगे.

जाह में जायाज मड़ोदयने हाथ जोड़ करके कुत्तरपी मढ़ा-
रुओं से कहा 'आपलोगों की आज्ञा हो तो पत्तल परस हूँ.' उन
के यह कहते ही सजने मुँह ऊपर उठाकर धन की ओर देखा तब
जायाजने उन लोगों का पंक्तियों में गिनाकर पत्तल देने की व्यव-
स्था की और जड़े-जड़े जननों में दाल, जाल, तरकारी, दही, पीर
छत्यादि सभी चीजों का एक में गिनाकर परोसने के बिचें आदेश
किया. यार मनुष्य भोजन परोसने लगे. उस समय मगतनेही
हरिभनिसे श्रीनवद्वीप का आकाश पूर्युषसे गूँग उठा. जग सज
पत्तलों में भोजन परोसा ज सुका और मिट्टी के गिवासों में
जल दिया ज सुका तब जायाज मड़ोदयने फिर हाथ जोड़कर कहा
'अब आपलोग प्रसाद मढ़लु करें.' कहने के साथ ही सज कुत्ते
शांति के शाय भोजन करने लगे. यार परोसनेवाले सजजन धूम-धूम-
कर सज का परोसे कर रहे थे. जैसे ही किसी के पत्तल में प्रसाद
समाप्त होता था वैसे ही वे लोग उनके पत्तल में प्रसाद दे देते
थे. भोजन करने वाले कुत्तों में से जग किसीका पेट भर जाता तो
वन दोनों हाथ ऊपर का उठाकर पीछे की ओर पैर मता था. जग
सजने भोजन कर लिया तब सभी इस प्रकार पीछे की ओर पैर
भये. इसके बाद जायाज मड़ोदयने अपने प्रिय शिष्य नवद्वीपदासज
से कहा कि तुम कुत्तरपी धन मढ़ापुरुओं का यरजामृत दो और
लोगों के जूँनरपी प्रसाद का उठाकर रज दो. इस बात का सुनते
ही श्रीनवद्वीपदासज एक कठारे में जल लाये और उन्हीं सज
कुत्तरपी मढ़ात्माओं का यरजामृत दिया और सभी पत्तलों से
प्रसाद उठाकर रकपा. फिर जायाज मड़ोदयने श्वानवेष्टी वैश्वों से
कहा—'यदि आपलोग पूरा प्रसाद पा चुके हों तो दासजी तुटियों
का समा करके अपने-अपने स्थानों का प्रस्थान कीजिये.' उनके
छटना उठने के साथ ही वे सज धीरे-धीरे गये गये.

સહ-કિનારે ખડે હોકર જે લોગ હસ શ્રાવનમહોત્સવ કા દર્શન કર રહે થે ઉન સખી લોગોંને ખડે આમદ સે ઇન શ્રાવણેથી મદા-ત્માઓં કા ચરણામૃત ઓર પ્રસાદ પાયા ઓર હસકે કારણુ અપને કે મન્ય સમજા.

હસકે ઉપરાંત બાબાજી મદાશય સિયર નદિ સહ સકે. વે દોડકર આયે ઓર ઉન પ્રસાદી-પત્તલોં કે ઉપર ઇસ હોરસે ઉસ હોર તક લોટને લગે. કથા: સબ પત્તલોં ગાયબ હો, ગયી ઓર બકનગણોંને લોટ લોટકર ઉસ સ્થાન કો સાદ કર દિયા.

નવદ્રોપવાસી બકનગણુ હસ આશ્રયલીલા કો દેખકર, બાબા: મદાશય કી અત્મીક શક્તિ કા ચુલુગાન કરતે-કરતે અપને-અપ ધરોંકે ચલે ગયે.

બંગલા ૧૩૦૨ સં. કે વૈશાખ માસ મેં યદ ઘટના હુમ ૨ જિન લોગોંને હસ લીલા કો દેખા થા ઉનમેં સે કમ સંગન અબ અવિત હેં. યદ સિદ્ધ મેંતાલીય વર્ષ પદલે કી ઘટના હે.

હસકે અતિરિકત શ્રીચરણદાસ બાબાજી મદાશય કેવલ 'શ્રી નિતાઇ મોરાંગ' હસ નામ કી શક્તિ સે સ્મથાન કી ચિનાસે કિ મુંદોં-કો હોદાકર જિંદા કર દિયા થા. હસ બાબ કા જિન લોગોંને યા, ઉનમેં સે આજ બી બદુનેરે અવિત હેં. ૧૩૧૨ (બંગ સંવત્ર મેં) શ્રીચરણદાસ બાબાજીને સરીર ત્યાગ કિયા થા. અ ઉનકે પ્રિય શિષ્ય વિખ્યાન કીર્તન-ગાયક શ્રીરામદાસ બાબાજી ૬ મુલ્ય દિનોચ કો ઉનકે તિરોભાવ કા મહોત્સવ પ્રત્યેક વર્ષ મનાં

('કલ્યાણ'ના એક અંક)

७१३२-मा आओ !

जगज्जननी, भद्रियासुरमर्दिनी, मा, ओक बार आओ, ओर हम भारतीयां के कलह देप धर्मा की दहकती दुष्ट ज्वाला से निकालो। रचना और प्रलय, ज्वन और भरख के सूत्र के संयावन करने के लिये जग्य तुम अटकास करती हो, तो उसमें टाटि टाटि झळांड जनते और जन जन कर गिगड मने हैं। मा, हम जनते हैं कि सृष्टि तुम्हारा लारव और प्रलय तुम्हारा तांडव है। तुम काशी महाभया कराववहना तथा महाभूतपुरुषा हो। सृष्टि रचना के प्रारंभ में तुम धीं और अंत में भी तुम्हीं-तुम हो, तुम्हारे बिना संसार का कोछ पदार्थ नही मां।

तुम्हारे लक्षों ने अनेकों नाम से तुम्हें संबोधित किया है। तुम्हारे ज्वन का मुख्य अंत ही 'परिघ्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्' रहा है। रक्त भीमों के कारखु जग्य संसार का पुण्य नाहि नाहि करने लगता है। जग्य धर्म के नाम पर असंख्य अत्याचारों की सृष्टि होने लगती है तब हम जनते हैं कि मा तुम भरकरवाह बेकर मैदान में आती हो, तुम्हारा बड़ रुप, ओह ! कितना भीषण, कितना रौद्र, देख कर हृदय अथ से कंपित हो उठता है। काले काले धने देश, बैरव वेध, नेत्र से क्रोधाग्नि की लपेटें, ऐसा जाल होता है कि संसार की समस्त विभूतिपां ही आपकी इस क्रोधाग्नि में जलम हो जायेंगी। माता, तुम्हारे तीसरे नेत्र की ज्वाला जिससे कि कराव किरणें फूट निकलती हैं ओर भरतक पर सिंद्धर का टीका कितना जरावना मालूम होता है।

मा ! तुम अनादि काल से असुरों के नाश में संलग्न हो, तुम्हारी यह लाज गिदवा होख रसना रक्त पीने की अभ्यस्त होमयी है पर अभी तक तुम्हारा आपर न जरा, करवाल की प्यास न बुझी, अभी तुम्हारी हठाल जाल होती है कि भूज दिव जोल कर असुरों का रक्त पीना आदती हो मा ! जगवती बैरवी ! पियो और पदर

अम्भी तरङ्ग पियो, असुरों के रक्त का पियो घृतना पियो कि तुम्हारी रक्तपिपासा शांत हो जाय! पर हम जानते हैं मा! तुम्हारी प्यास शांत होना भी क्या कष्ट असाधारण् पात है? यदि निरंतर रूप से भी तुम रक्तपान करती रहोगी तब भी यह प्यास कठिना से जुड़ेगी.

मा! क्या तुम्हें ज्ञात है कि भारत में आज तुम्हारे नाम पर कितनी पशुबलि हो रही है उन निःसहाय भूजे अजोध पशुओं का किस प्रकार एक ही दाय में मौत के घाट उतारा जा रहा है. ऐसी अन्याय पूर्ण रचनाओं रची जाती हैं. तुम्हारी सनातन तुम्हारे ही नाम पर अपने स्वार्थ और अपनी ललाछ के लिये, अपनी भोजाभना सिद्धि के लिये तुम्हारी प्यारी गोली वाली संतान की दया करके उसके रक्त का पवित्र रक्त मानकर तुम्हारी पूजा करती है. अवा! विचारने की पात है कि भाना के रक्त से माता के पवित्र स्थान का कलंकित और अपवित्र करके आपकी प्रसन्नता का धन्धुक किस प्रकार कष्ट हो सकता है?

मा! आप तो जगज्जननी विश्वव्यापी जगवती अम्बा कहलाती है, आज आपकी ही पूजा करनेवाले अस्मिमान, द्वेष, कलहसि में जलम होने वाले यह भारतवासी अपने धन, पुत्र, स्वार्थ, वैभव, सिद्धि के लिये जल, मोक्षार्थकार वय दया के पत्र पशु, अकरे, बैसे, भुगौ आदि के गलों पर छुरी डेर कर आपसे सङ्गतता का वरदान मादने हैं. क्या यह आकाशकुमुभवत् नदी. क्या छिन निरीद प्राणियों की दया करने वाला भी कभी सुणी रह सकता है?

अम्बे! यह तो तुम्हारा सच्चा काम नदी, भाना! धरका अंन तो शीघ्र ही होना आदिषे. मा! आज तेरे नाम का स्मरण करने के लिये भारत में खान दानर तेरे मंदिर हैं, जहां तुझे प्रसन्न करने के लिये लाखों निरपराध अकरे और बैसों की दयाओं की जाती है. एक पान और दे मा! वह यह कि कष्ट छन अविधानों के रोने के लिये तेरा पीर प्रथान करता है तो उसके सामने तेरे ही नामांक पुन तेरे नाम पर रचे गये प्रार्थों का प्रमाण पेश करने

है। जे सरासर उनके विनाश के लक्ष्य है। भा! तेरे नाम पर वर्तमान दया में तो यह अत्याचार नहीं होगा। तेरा नाम लेकर जिन मंदिरों में भूजे और निरपराध प्राणियों का रक्त बहाया जाता हो, वह मंदिर नहीं, कसावटपाने हैं।

हे जो भा! तुम्हारा एक लाख रामचंद्र यहाँ नामक छठ वर्ष से इस पापों की प्रथा का अंत करने के लिये सत्याग्रह कर रहा है, जिसे तेरी दया से अज तक तो कुछ स्थानों में सहजता ही मिली है जिस से ज्ञात होता है कि भा! तेरी कृपा की इस प्रथा का अज अंत ही करने की है। इस वीर का अज की पार काही मंदिर कलकत्ता पर तेरे अविधान के विरुद्ध अनशन अत प्रारंभ होगा। यह दिन बाद यह शुक्ल पूज्यभासी का है और इसने एक जरी सभा में प्रतिज्ञा की है कि "जज तक काही अ के मंदिर के होने वाले प्राणी-वध का सदा के लिये अंत न होगा तज तक मैं अनशन करूँगा।"

भा! आओ! और एक पार उन अवि यदाने वालों के उद्देश्यों में ऐसी दया की लायना भर हो कि वह एक स्वर से पुकार उठें पशुअवि भां के नाम पर यदना धूर्तता, अमानता, और पापों है।

भा! अन्त में हमारी हिर एक पार यही प्रार्थना है कि तुम तो सदैव दुष्टों, राक्षसों और अत्याचारियों का मान भर्न करती रहती हो, हिर इस अभावे भारत में ही क्यों, इस प्रकार के असंख्य अत्याचार, व्यभियार, जेधमानी-धूर्तता-धर्म के नाम पर अधर्म-अत्याचार-हंगी-अल-अपट-अल दत्याओं अजलाओं और समस्त जनता आर्तनाद सुना ग रहा है। क्या, दम इसे भा! आपके आभय की मुखना समझे, यदि ऐसा है तो आओ! आकर हमारा धन अनजिनन पापों से उद्धार करो।

जो! वीर रामचंद्र! बंका ग अत कर आओ! भा का आशीर्वाद है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर सहजता प्राप्त करो। भाई में यदि कुछ तुम्हें भदावीर, सुधीव, विनीत सरीपा-सायी निज जय तो उमे की अपने साथ ले हो! जस, विजय तुम्हारे साथ है।

AUGARCHANA (मन-मौखिक अथवा भाषा)

BIKANER

૭૧૩૩-કહે પ્રભુ! તું ક્યાં ગયો છે? ૭

(લેખિકા:-શ્રીમતિ ગંગાબહેન પટેલ)

આહ! ઈશ્વર તું ક્યાં છે? શું આ ગગનચુંબિત મંદિરોમાં તારો વાસ છે? શું શિલ્પીની કળામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી મનુષ્યકલ્પિત આકૃતિઓમાં તું વસ્યો છે? તારા નામનો સર્વત્ર મહિમા ગવાય છે, ત્યારે તું શું એક મંદિર કે અપાસરામાં, એક મસ્જિદ કે દેવળમાં બસાઈ બેસે ખરો? ના, પ્રભુ! ના; મારી બુદ્ધિ એ સ્વીકારવા ના કહે છે. ત્યારે તું ક્યાં છે?

કોઈ તને વસ્ત્રો પહેરાવે છે, શલ્યગાર ધરાવે છે, ઉઠાડે છે, નવરાવે છે, જમાડે છે, સુવાડે છે ત્યારે ખરેખર મને મૂંઝવણ થાય છે. અરે! બારીબારણાં બંધ કરી તને સંતાડી દેવામાં આવે ત્યારે મને મૂંઝવણ ન થાય? ખરેખર હું તો મૂંઝાઉં છું. પ્રભુ! તારા અલંકાર ચોર ચોરી જાય છે; વળી તને કોઈ અડીને અલગાવી જાય છે એવું સાંભળી હે મહાજગવાન બાપ—પવિત્ર પિતા મને દુઃખ થાય છે. પ્રભુ! બ્યારે તારી સેવાના ઇન્તરા સેવાય છે, બ્યારે તારે નામે તૈયાર કરેલું પકવ અન્ન પૈસાવાજાજ પામે છે, ત્યારે ઓ દયા-નિધિ! તારાં ગરીબ બાળકો તારા પ્રસાદથી ચૂકા રોટલા મારે ટળવળે છે! એવું એવું દેખીને મને શંકા થાય છે કે પ્રભુ! જો એ પ્રસાદ ધરાય છે તે તું જ છે કે? નહિ પ્રભુ! નહિ! તું! ત્યાં તો નહિજ હોઈ! જો તું ત્યાં હોઈ તો તારે મન બેઠ કેમ હોય! તારે તો માથાના કેશથી માંડીને પગના નખ સુધીમાં એક અંતનીજ ભાવના હોય! આહ! ત્યારેજ હું શોધું છું કે તું ક્યાં છે?

પ્રભુ! તારા નામથી કેટલો કોલાહલ! કોઈ કહે આ પ્રભુ મારો, અહીં તમારે નહિ આવવું. પાપીઓને પ્રભુ પાસે આવવાનો અધિકાર નથી. તમેો નીચ છો, નીચ જાનિથી પ્રભુ ઊંચાઈ જાય. એ પ્રભુ! આવી દીશો સાંભળ્યા પછી અને આરાં તારાં બાળકોને પિકાપો પછી પણ તું એ સંકુચિત રથાનમાં બેસી

રહીશ ખરો? કહે પ્રભુ! કહે! તું સર્વનો છે કે થોડાક ઇગરદારનો? તેજ ગીતામાં કહ્યું છે કે, "સર્વ જૂતો મારામાં છે અને હું સર્વમાં છું." તો આ શું?

કાંઈ કહે મારા પ્રભુ પાસે તમારાથી નહિ અગ્રાધ, દૂરથી દર્શન કરો. તો કાંઈ કહેશે કે દૂરથી પણ - મારો પ્રભુ તારે જોવા નહિ. કાંઈ કહેશે કે મારો પ્રભુ તો કેવળ શાંતિપ્રિય હોય શાંતિમાંજ સૂએ છે, તેની પાસે ગડબડ નહિ કરવી. કાંઈ કહેશે કે મારા પ્રભુના મંદિરમાં હજારો મીજુમત્તિઓ સગમાવી અંધકાર દૂર કરું છું.

કાંઈ કહે મારા પ્રભુ પાસે દીવો લાવવાથી જીવંતના યર્ષ ભય છે, તો કાંઈ કહેશે અમારા પ્રભુ અગ્નિ ને ચાલુ સુખડ વિના રહેજ નહિ. ત્યારે કેટલાક ગિરિકંદરામાં આહલેક જગવના મુક્ત જોવા તારી વિમૂર્તિમાં નાચી રહે છે. જળ, રથળ અને ભૂતમાત્રમાં એ તારી ઝાંખી કરી પૂર્ણ સંતોષમાં મુદાતે છે. નાનાં મધુરાં નિર્દોષ બાળકોને કાંઈ જગ્યા તારા વિના જણાતી ન હોય તેમ તે આનંદ કલ્લોલ કરે છે. પણ હું તો નથી મુક્તાત્મા કે નથી કામળ નિર્દોષ બાળક! એટલેજ લુહિનાં વમળો અને સંશયસમુદ્રમાં અથગાવે છે અને રાત્રિદિવસ એજ શોધું છું કે પ્રભુ! તું ક્યાં છે? લોડા કહે છે કે તું પરમાર્થી કાર્યોમાં વસે છે. હું શોધવા નીકળી ત્યારે રોગી-ઓની સારવાર જેવા પરમાર્થી ધામમાં મેં તને શોધ્યો. પણ ત્યાં તો રોગ પરીક્ષકોની શ્રીમતોની સારવાર અને મરીળો પ્રત્યેની બેદર-કારી જોઈ હું ત્રાસી ગયો.

અનાથગૃહોમાં ગઈ ત્યાં પ્રદર્શન મારેનાં અનાથો અને સંતાડવાનાં અનાથો મેં દીઠાં. ત્યાં પણ બેઠનું પ્રયત્ન મોજું ફરી વલેણું મેં જોયું. મદમાં ગઈ ત્યાં મદંતની ધનસેચા કરનાર શ્રીમંતો અને રાત્રિદિવસ જ્વનમહેનન કરી જ્વન પસી નાખનાર એ ગરીબોની વચ્ચે મદંત મદારાગની વૃત્તિઓએ મોટો કિસ્સો જોતો કરેલો હોય એમ જોયું.

ધાર્મિક કૂડોમાં વિષોપાર્જનાથે ધન માગતા ગરીબોને નિરાશ થતા અને ધનચાન દરદીઓનાં સપાંઓને અથવા ઝોળખીનાઓને આશળ વધવા મેં જોયા. ગરીબોને ધનને અજાણે આત્મપાન કરતા

અને શ્રીમંતોને દેવાળું કાઢતાં મોં ન્વેયા. ન્યાયાસન, ધર્માસન, વિદ્યા-
મંદિર, આરોગ્યગૃહ, જ્ઞાનમંદિર અને ઉદ્યોગમંદિરમાં પણ પ્રભુ
મેં તને શોધ્યો.

ત્યાં ત્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં તને ઇગ્ગરે રાખનાર ઇગ્ગરદારોએ મને
મૂંઝવી નાખી. પ્રભુ! હું નથી માનતી કે તું ખરેજ જોવાયો છે. તું
છે એ વાત હું સ્વીકારું છું. જગન્નિયંતા તને દોરવાનો દંભ કરનારા
મને ભુલાવામાં નાખવા મહેનત કરે છે, તેમાંથી મને રક્ષા અને
કહે તું ક્યાં છે? ('મુંગઈ સમાચાર'ના એક અંકમાંથી)

૧૩૪-ઈરાનનો મહાકવિ હાફિજ શિરાઝી

(લેખક:—શ્રી. નાઝિમ અન્સારી)

પરસ અઝ મુલાજિમને અયશો ઇસ્કે મદરુયાં,

એ કારદા કે કુતી શેરે હાફિજ અઝગર કુન!

“તારાં સુખ અને ચંદ્રમુખી મુંદરીઓની સેવા પછી, તારી જે
કામ કરવાનું છે તે એજ કે, તું હાફિજનાં કાવ્યો મોઢે યાદ કર!”

થા માટે? આ સવાલનો જવાબ આ લેખકે આજથી એકવીસ
વરસ ઉપર આપ્યો છે: “હાફિજ એવા પુરુષો સાહિત્યના બગીચામાં
વીંધેરી ગયો છે જે કદી કરમાવાનાં નથી, તે એવો દીપક પ્રકાશિત
કરી ગયો છે, જે સદાકાળ પ્રકાશિત રહેશે! તે એવો મધુર રાગ
સંભળાવી ગયો છે, જેના પડખા જગતની સમાપ્તિ સુધી સંભળાતા
રહેશે. હાફિજના કાવ્યના પ્રેમીઓ બીજાં કાવ્યોને હાથ પણ લગાડ-
વાના નહિ. અને શિરાઝના મદિરાના મનવાલાઓ બીજા મદિરા
તરફ જોવાનાએ નહિ!”

પણ આ બધું થા માટે? હાફિજના સર્વોપરીપણાનું કાંઈ કારણ?
આવે, આજના મુખ પ્રયત્ને આપણે તે શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

હાફિજનાં કાવ્યોમાં જે ખાસ ખૂબી છે અને જે તેના કાવ્યોને
હૃદયના બીજ તરફ તરફ મહાન કવિઓનાં કાવ્યોથી અલગ દેખાડે
છે, તે તેમાં સમાવેલું આતંત્રી રહેવાનું સિદ્ધાંત છે. હાફિજ તમને જે

બોધ આપે છે, તે એજ કે, કદી નિરાશાને તમારી પાસે પણ ફરક્યા દો નહિ ! જે વખત તમને મળે છે, તેને અમૂલ્ય સમજો, જીવનનો ભરોસો નથી. એટલે ખાઓ, પીઓ અને આનંદી રહો. કેમકે—

ઉમરે અઝીઝ કાબિલે સોઝો યુદાઝ નીસ્ત,
ઇન રિસ્તેદરા મસૂઝકે, ચંદીન દરાઝ નીસ્ત !

“વહાલું” જીવન બાળવા અને ગાળવા કાળે નથી. આ દોરારૂપી શ્વાસને બાળતો નહિ કેમકે તે ઝાઝો લાંબો નથી !” હાફિઝનાં કાવ્યોમાં દરેક લાવના અને દરેક વર્ગના માણસ માટે કંઈ નહિ ને કંઈ આનંદનું સાધન મળશે ને મળશેજ. યમસુલ ઉલમા મવલાના હાલીના શબ્દોમાં “જેઓ કાવ્યપ્રેમીઓ છે, અથવા જેઓ યોગના સ્વાદની કાંઈ માહિતી ધરાવે છે, જેઓ રાગરાગણીમાં રસ લે છે અથવા જેઓ મઘપાનમાં આનંદ લે છે, કે જેઓનાં હૃદયોમાં પ્રેમનો અગ્નિ બળે છે, તે સઘળાઓ હાફિઝનાં કાવ્યોના પૂગરીઓ છે ! નાયરંગના જલસાઓમાં, સાધુઓની સભાઓમાં, કાવાખાનાઓ અને દારની લઘીઓમાં, કવિઓનાં સંમેલનોમાં, ઈશ્વરગાનીઓની પરિપદોમાં, સારાંઈ કે દરેક રથજે આ “લિસાનુલ ગયય” (ઈશ્વરવાણી બાબનાર)નાજ પડ્યા સંલગાવા લાગ્યા !”

“લિસાનુલ ગયય” એ હાફિઝનું પ્રતિષ્ઠિત નામ અથવા ખિતાબ છે. આ નામે તેઓ કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ થયા પામ્યા, તેની કથા અતિ-તજ ધણી રસીકી છે. હાફિઝનાં કાવ્યોનો તમે અભ્યાસ કરશો, તો તમને તેમાં ધૂતારા, સ્વાર્થા અને દોંગી સાધુઓ, મદાત્માઓ મોટી પાથડીવાળાઓ એટલે દોંગી ધર્મશાસ્ત્રીઓની કેકડી અને નિંદા કરનારાં કાવ્યો મોટી સંખ્યામાં મળશે. એજ કારણસર તેઓ તેમના સમકાલીન ધર્મશાસ્ત્રીઓ અને ધર્મગુરુઓમાં ધણાજ અજબામણા થઈ પડ્યા હતા. તેમનો ત્યારે દેહાંત થયો, ત્યારે તેમના વિરોધીઓને તેમનું મુઠ્ઠું રક્તગાવી, તેમની ઉપર કીનો લેવાની એક ઉત્તમ તક હાથ લાગી ! સૌથી પહેલાં હૃદયવાના ધર્મગુરુઓ અને ધર્મશાસ્ત્રીઓ આમગ આપ્યા અને એવા વાંધો ઉઠાવ્યો કે, હાફિઝના આચાર-વિચાર ઇસ્લામધર્મની વિરુદ્ધ હોવાના કારણે તેમનું મુઠ્ઠું મુસલ-

માનોના કબરતાનમાં દટાઈ શકેજ નહિ! આનો હાદિજના માનના-
રાઓ અને અનુયાયીઓએ ઇનકાર કર્યો. પણ ધર્મગુરુઓ તો બસ
પોતાનીજ હક લઈ બેઠા અને કહેવા લાગ્યા કે, “અમે મરનારના
ઈસ્લામધર્મ વિરુદ્ધ આચારવિચારો તેમના કાવ્ય-સંગ્રહ (દીવાન)માં
દેખાડી આપીશું! આખરે લોકો ‘દીવાને-હાદિજ’ (હાદિજનાં
કાવ્યોનું પુસ્તક) લઈ આવ્યા અને તે ઉધાડતાંજ નીચલી કડી
દષ્ટિગોચર થઈ:—

કદમ દરીગ મદાર અઝ જનાઝએ હાદિજ,

કે, ગરએ પુરએ ગુનાહસ્ત મીરવદ બ બહિસ્ત!

અર્થાત્ કે “તું હાદિજનું મુઝદુ ઉઠાવવામાં પાછીપાની કરતો નહિ
કેમકે ભલે તે પાપનો ભરેલો છે, પરંતુ તે જશે તો સ્વર્ગમાંજ!!”
આ આગમચેતી જોઈને સધળા હાજર રહેલાઓ દંગજ થઈ ગયા.
હાદિજના વખાણુનારાઓ અને તેમના અનુયાયીઓના આનંદનો પાર
રહ્યો નહિ; વળી મુસ્લિમો અને ધર્મગુરુઓને પણ ચુપકીદી ધારણ
કરતી પડી અને ધણુજ માનપાન સાથે હાદિજ તેજ રથએ એટલે
ઈશાનના મુસલ્લા નામક ગામડામાં રોકના નદીના કાંઠે દટાયા; આ
જગ્યા સ્વર્ગીય હાદિજને કેટલી વહાલી હતી, તે તેમની નીચલી
લીટી ઉપરથી જણાશે:—

મિદેહ સાદી! મયેબાડી, કે, દર જતત ન ખાદી યાદત,

હિનારે આમે “રુકનાયાદ” ગુલગરતે “મુસલ્લા” રા!

એટલે “હે મદિરા પાનાર (સાદી) મને આનંદ મદિરા આપ,
કેમકે સ્વર્ગમાં તને ‘રુકનાયાદ’ નદીનો કાંઠો અને મુસલ્લાના
ખડીયાની સદેહ મળશે નહિ!”

હા, ઉપર આ લખતાં તો હું બૂઝીજ ગયો કે, મરણના દિવ-
સથીજ ‘હાદિજ’ને “હિસાનુલ ગયબ”નો ખિતાબ મળ્યો! એટલે
અધાસચાણી બાખનાર!!

હાદિજની આ આકાશચાણી ઉપર આજ સુધી લોકો અને
મુખ્ય કરીને ઈરાનીઓ એટલી તો શ્રદ્ધા મરાવે છે કે, તેમની આ-
લિખિત સહાયતા વગર કે.ઈ કામ કરતાજ નથી. એટલે કમલે ને પતલે

તેમના કાવ્યસંમદમાંથી “કાલ” જુએ છે. અત્રે કહેવું અત્યંત યથા પડશે કે, ધરાનીઓમાં જરથોસ્તીઓ અને મજોશો એ બન્ને પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે.

હાફિઝની આકાશવાણીના સંબંધમાં ઇતિહાસકર્તાઓએ ઘણી ખેંચાણદારક નોંધો લીધી છે. તે સપળા જો મેળી કરવામાં આવે તો એક વાંચવા જોગ દળદાર પુસ્તક તૈયાર થાય.

(‘ મુખ્ય સમાચાર ’ ના અંકમાંથી)

૧૩૫-બ્રહ્મચર્ય રક્ષાર્થે ક્રિયાત્મક નિર્દેશ

(અનુવાદક:-શ્રી. નર્મદાચંકર જિજ્ઞાસુ)

[યુરુકુલ સોનગઢના બ્રહ્મચારીઓ પ્રતિ નિર્દેશાયેલા આ બ્રહ્મચર્યરક્ષાનો અનુબૂત ઉપદેશ વિશેષતઃ યુરુકુલોમાં લજ્જતાં બાલકોને વિશેષ સંબાદ છે. સામાન્યતઃ તમામ વિદ્યાર્થી આલમને અત્યંત ઉપયુક્ત સમજી આચાર્ય શ્રી. પં. દેવરાજજીના અપ્રકટ હિંદી લેખોમાંથી આ અનુવાદિત છે]

૧. સર્વેન્દ્રિય સંગમ કરો, વિશેષતઃ સ્વાદેન્દ્રિયનો નિત્ય સંયમ કરો.

૨. મનને શાંત કરો. કોઈ ઘટનાને કારણે મન વિકૃત વા કુબંધ થાય તો તત્કાલ વિશ્વાસ ખેંચીને પ્રાણને રોકો અને ભૂમધ્ય વા હૃદયમાં ધ્યાન કરો તથા એ સ્થાનનો થોડો કાળ ત્યાગ કરો.

૩. પોતાનાથી ૭ ફૂટ દૂર ૫૨ નજર રાખી નીચે દષ્ટિ કરીને ચાલો.

૪. મનને લલચાવનાર મોહક પદાર્થો-કેશકલાપ, કપડાં, ચહેરો, ચિત્રો, સ્ત્રીઓ આદિ ઉપર એક વાર અચાનક દષ્ટિ પડતાં ગમરાઓ નહિ; પરંતુ બીજી વાર દષ્ટિ નાખશે નહિ.

૫. કેવળ મુંદરતાને લીધે પુષ્પાદિ મુલાયમ પદાર્થોનું કામળ જીવન સંમદવામાંથી પોતાને બચાવો.

૬. પરસ્પરના સ્પર્શથી બચીને એક બીજા સાથે હરવાફરવા, ગાંધામેસવા ઇત્યાદિનો વ્યવહાર રાખો.

૭. બાહ્યાડંબર, ટાપટીપ, શૃંગાર આદિના દેખાવો ન કરો, પરંતુ પૂર્ણ રીતે શુદ્ધ, સ્વચ્છ રહો.

૮. કુસ્તી કરતાં સ્પર્શથી ન ડરો, કુસ્તી કરનાર સામેનાને યત્ન મानी લઈ તેની સાથે કુસ્તી કરો.

૯. મૂત્રેન્દ્રિયના મુંડખાતમાં અને આસપાસ જાંઘોના વલણ સુધી મેલ થવા દેશો નહિ.

૧૦. પોતાનો વ્યવહાર એટલો સરળ અને સ્પષ્ટ રાખો કે કદી પણ જરાએ કોઈ વાત કે વસ્તુ છુપાવવાનો ભાવ સરખો મનમાં ન આવે.

૧૧. પોતે પોતાને પ્રાયઃ પ્રતિપજે પોતાના આચાર્ય, અધ્યક્ષ, અધિક્ષાતા, અધ્યાપક ક્રિયા કોઈ વિદ્યા અને આચારસંપન્ન અહ્ય-ચારીની દૃષ્ટિ નીચે રાખો.

૧૨. પોતાના કોઈ વિશ્વાસપાત્ર સહાયકની સન્મુખ પોતાના દોષો કદી નાખવાની આદત પાડો અને એ દોષોથી છૂટવાના ઉપાયો પ્રાપ્ત કરતા રહો.

૧૩. ઉપરજીક્ષા-ટૂંકા વિચારોમાંથી મનને હટાવી જાંઘ-ગંભીર વિચારોમાં મનને લગાવીને થકવી દો.

૧૪. સર્વદા સ્મરણ રાખજો કે તમે સંસારમાં શાસ્ત્રીય જીવનનો માર્ગ દેખાડવા માટે અર્થાત્ જીવનજીને સન્માર્ગ પર લાવવાને રસ્તે તૈયારી કરી રહ્યા છો.

૧૫. શાસ્ત્રીય જ્ઞાન પોતાની સ્મૃતિને આધારે દેવા કરતાં પોતાના જીવન પર દેનાર બનવાનો પ્રયત્ન કરો.

૧૬. એક દિવસ પહેરેલાં વસ્ત્ર બીજે દિવસે ધોવા વિના પહેરશો નહિ. જે કપડાં ધોઈ ન શકો તેને તડકામાં અથવા દવામાં ખુદ્દાં કરી નાશનું બનાવવા રહો.

૧૭. પોતાના વિસ્તારમાં એકેએક કપડાને અલગ કરી રોજ તડકે શામે અને તડકો જતો રહે તે પહેલાંજ ખંખેરી નાખીને વિસ્તરડો પાડો વાગ્યે મૂકો દો.

૧૮. મોઢાં પહેરેલાં કે વાપરેલાં વસ્ત્રો પહેરે કે વાપરો નહિ.

૧૯. અન્યોન્ય સદાયતાની દૃષ્ટિ સિવાય કેવળ શોધ કે મોઝ ખાતર ઠમાલ આદિ વસ્ત્રોની પરસ્પરની આપલે છોડી દો.

૨૦. રંગીન વસ્ત્રોમાંથી મન ખેંચી લઈને ગુણ વસ્ત્રો તરફ મનને વાળી જાઓ.

૨૧. મુવું, બાલવું, બેસવું, ફરવું, ફરવું, બોલવું, ચાલવું આદિ પોતાની સમસ્ત ક્રિયાઓમાંથી મુસ્તીનો-ઢીલાપણાનો સર્વથા ત્યાગ કરો. હરેક ક્રિયા-કર્મ ઓળસ્વિતાની સાથે રૂઢિપૂર્વક કરો.

૨૨. પોતાના વૈયક્તિક જીવન સાથે સંબંધ રાખનારાં કાર્યોનો બોળો બીજા પર નાખતાં બંધો. તપસ્વી બનો અને જીવનની ચિંતા-ઓમાંથી બંધો.

૨૩. યાદ રાખજો કે અભિચારની રક્ષાથી તમને શારીરિક કે માનસિક કોષ કષ્ટ રહી શકશે નહિ.

૨૪. રાતે પેટભર ખાઈને મૂઓ નહિ. ચોખ્ખા આદિ નિયાતા-વાળું ભોજન રાતે ખાશો નહિ.

૨૫. સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો રાતે ભોજન ન કરશો. મૂલા પહેલાં નિત્ય મૂત્રોત્સર્ગ કરતા રહો. પ્રાયઃ ત્રણ કે ચારના મુમારે સ્વપ્નદોષ થાય છે. જોડેલે વાગે થતો હોય તે પહેલાં બેઠી મૂત્રોત્સર્ગ કરી સ્વસ્થ થઈ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરી અભિચારી રહેવાને દંડનાવું બજા માગી શાંત થઈ મુઠ્ઠા જાઓ. જો જાગવાનો સમય થયો હોય તો પગી મૂવું નહિ, પણ બિસ્તરો વાળી વાંચો, લખો યા ફરવા ચાલ્યા જાઓ.

૨૬. રાતે મોં ઢાંકીને કદી મૂવું નહિ. ઉકળાટભર્યાં સ્થાનમાં મૂવું નહિ. ઓરડામાં હવાનો ખુલ્લો સંચાર થાય તેમ બારીબારણું ખુલ્લાં રાખો. ઊંધા મૂશો નહિ.

૨૭. કબજિયાત રહેવાથી સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો મૂત્ર પહેલાં બસ્ટીથી મજ સાફ કરના રહો.

૨૮. ધંટીના ચાખ્યા વગરના લોટની રોટલી ખાઓ. દાઝ-શાકમાં ચોક્ક મીઠું, સડેજ દળદર અને કાળાં મરી નાખવાં પર્થક છે. મરચાં, મશાલા, તેલાદિનું સેવન ન કરો. મીઠાઈઓ અને તલેલી વસ્તુઓ પરહેજ રહો. ભોજન એટલું ચાવો કે ચાવતાં ચાવતાં તેમાં

મીઠાશ આવે. બંધકોષ દૂર કરવા માટે તાજી બાજી અને ફળ ખાઓ.

૨૯. તેલની માલિશ એટલા બળથી કરો કે તે શરીરમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જાય. પછી રહેલા તેલને સાબુ ચોળી નાહીને કાઢી નાખો.

૩૦. પંચતત્ત્વના બનેલા આ આખાએ જગતમાંના આપણા શરીરને પણ સુરક્ષિત રાખવાને માટે સ્વચ્છ માટી, નિર્મળ જળ, સ્વચ્છ ખુફલું આદિ, સૂર્યનું સ્વચ્છ તેજ અને સ્વચ્છ વાયુ એજ પંચતત્ત્વો અસાવચ્ચક છે. શરીરમાં જે તત્ત્વની જોટલી કમી તેટલો વ્યાધિ છે, કષ્ટ છે, એમ સમજી આહાર, વિહાર ને વ્યવહાર પ્રાકૃતિક રાખો, તો રોગ થશે નહિ અને યથા દશે તોપણ પ્રાકૃતિક ઉપચારોથી મટી જશે, તથા ખાનપાન, વસ્ત્રાદિ પર સંયમ સાંપડશે.

૩૧. હંમેશાં પગના પંજા ઉપર ભાર મૂકીને સ્ફૂર્તિથી ચાલો.

૩૨. ગ્રેમીઓની ગ્રેમકથાઓથી પૂર્ણ ઉપન્યાસો, નોવેલો, કાવ્ય, નાટકો આદિ સાહિત્ય કોઈ પણ ભાષામાં હોય તોપણ વાંચશો નહિ.

૩૩. પોતાના ભાવો અને વિચારોને સુસ્વષ્ટ, સુસંબદ્ધ અને પ્રબલ બનાવો તો ભાષામાં સ્વયમેવ સીંદર્ય, ઔચિત્ય અને બળ આવી જશે.

૩૪. નિત્ય પ્રાતઃસાચં ઘણા વેગથી શુદ્ધ ખુફલી હવામાં ૭ ૭ માંલવનું બ્રમણ કરો. કબજિયાત રહેતી હોય તો પ્રાતઃકાળ અધો શેર દેડા થા મરમ પાણીમાં ત્રણ માસા સોડાકાર્ગ ઓગાળીને તે પાણી પીને બ્રમણાર્થ ચાલ્યા જાઓ.

૩૫. માનસિક અને શારીરિક કંટોર શ્રમ કરો. બહારની કસરતમાં સમૂહનો અંદર વિશેષ ભાગ લો.

૩૬. એક નોટબૂક રાખી તેમાં પ્રતિદિન પ્રાપ્ત થયેલા આદેશો-ઉપદેશો નોંધો. પોતાના સત્ અને અસત્ બાવોને પણ નોંધતા રહો. એ ઉપરથી જીવનની ઉન્નતિ-અવનતિ તપાસતા રહો.

૩૭. સર્વદા પોતાના કર્તવ્ય પર આરદ રહો. કોઈ તમને કું રહે છે કે કહેશે તેની પરવાદ ન રાખો.

૩૮. ત્રિનેત્રા, નાટક, નાચરઆદિ જોવા જશો નહિ. રાતે વહેલા નિશન તમને સૂઈને પ્રાતઃ શ્રાદ્ધમુદ્રતમાં ઝીડી જાઓ.

૧૩૬-બ્રહ્મચર્યભંગ વિષે વે કડવાં વચનો

બ્રહ્મચર્યના મહિમા વિષે બ્રહ્મચર્ય નામના નિષંધમાં અમોએ વિસ્તારથી લખ્યું છે અને તે નિષંધ વાંચવાને અમો દરેક જુવાન પુરુષ તથા જુવાન સ્ત્રીને ખાસ લલામણ કરીએ છીએ. આ માસિકમાં પણ એ વિષે અમો અમારા જુવાન પ્રાદેશને તેમજ જુવાન તરુણ અને તરુણીઓનાં વડીલોને સમયોચિત સૂચના અને સલાહ આપવાને ચૂક્યા નથી. નાના પ્રકારના રોગો અને નજીબાઈઓનું મોટામાં મોટું કારણ બ્રહ્મચર્યના ભંગમાં રહેલું છે એ વાત અમે એક કરતાં વધુ વખત જણાવેલી છે અને અમારા લેખોમાં આવતા અગત્યના વિષયોની પુનરુક્તિનો અમારા ઉપર દોષ આવે તો તે અમારે માથે ઝોઢી લઈને પણ અમો એકના એક વિષયનું વારંવાર રમરણ અને સમર્થન કરવા માગીએ છીએ. તેનું કારણ એટલુંજ છે કે, બ્રહ્મચર્ય જેવા ઉત્તમ આચારના પાલનમાંજ શારીરિક ઉન્નતિનો અને આરોગ્યતાનો મુખ્ય આધાર રહેલો છે.

ખચપણની અવસ્થા ઘણાએક લયમરેલાં જોખમોમાંથી પસાર થાય છે. પણ જે અવસ્થા વિષે અને જે અવસ્થાના રક્ષણ વિષે અમે બોલવા માગીએ છીએ, તે અવસ્થાને અંગે જેટલો મોટો લય રહેલો છે, એવો લય ખીજ કાઢ પણ અવસ્થાને અંગે જોવામાં આવતો નથી. એ અવસ્થા જુવાનીની છે. જુવાનીના દીવાનપણામાં જુવાન સ્ત્રી-પુરુષો ઘણા પ્રકારની ખરાબીઓ, વ્યસનો અને કુટેવોનાં ભોગ મર્યા પડે છે, પણ જે દુરાચરણ અથવા શારીરિક પાપ મોટામાં મોટી ખરાબી કરે છે તે પોતાને હાથે બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરવા સંજોગી છે. ભયંકરમાં ભયંકર આ દુરાચરણ દરેક પ્રજામાંનાં જુવાન પુરુષો તેમજ સ્ત્રીઓને પોતાના પ્રાણહારક પાશમાં પકડે છે. એ દુર્ગુણ જુવાન સ્ત્રી-પુરુષોની અતિ ઘણી મોટી સંખ્યાને અકાળ મૃત્યુને રાખી ન કરે છે અને માન્યપોનાં અંતઃકરણને વીંધી નાખે છે.

એક તરુણની મુંઝેલ છે તે સાંભળો:—“બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કર-

વાની ખૂરી ટેવ માણસગતનાં ઘણાં પાપોનું પણ પાપ છે અને દુર્યુષનો પણ દુર્યુષ છે અને સ્ત્રી-પુરુષોના અયોગ્ય ગેરકાયદેસર યથેલા સંબંધથી જોડાતી ખરાબીઓ થાય છે, તે બધી ખરાબીઓ કરતાં પણ પોતાને હાથે કરેલો અહમચર્યનો લંગ ઘણી વધારે મોટી ખરાબીઓ કરી માણસગતમાં પુરુષત્વની મોટી હાનિ, વીર્ય સંબંધી અનેક દરિયાદો અને અનીતિને જન્મ આપે છે. આ વાત અક્ષરે અક્ષર ખરી છે, કેમકે સઘળાં પાપો અને સઘળા દુર્યુષો મનની નિર્બળતામાંથી જન્મ પામે છે અને એ નિર્બળતાને જન્મ આપનાર આ અધાર શારીરિક પાપ અહમચર્યનો લંગ છે. આના જેવું બીજું એક પણ પાપ દુનિયામાં જોવામાં આવતું નથી. આ પાપ સર્વત્ર પ્રસરેલું છે અને તેમ છતાં દુઃખની વાત એ છે કે આપણે તે પાપનાં આચરણથી અંધારામાં રહીએ છીએ. એક જુવાન દીકરો આ પાપાચરણથી પોતાના શરીરની પાયમાલી કરે છે ત્યાંસુધી માથાપ અંધારામાં રહે છે, પણ આ પાપાચરણ જુવાન માણસો ઉપર જળરો હુમલો કરે છે અને ભવિષ્યની સર્વ ઉમેદો અને આશાઓને તોડી પાડે છે.

અહો! તે કેવડી મોટી ખરાબી છે! એક બાજુએથી બીજી બધી ખરાબીઓ એકઠી કરો-ચોરી, લુચ્ચાઈ, દગાઈ, ખૂન, હાકટાપણું, વંચાઈ, વગેરે હાનિકારક ચીજોનાં વ્યસનો, સઘળા રોગો અને શરી નીકળનારી લયકર ચોષી મરકીઓ-એક ત્રાગવામાં આ બધી ખરાબીઓને મૂકો અને બીજા ત્રાગવામાં અહમચર્યના હાથ વતી થના લંચની પાયમાલીને મૂકો અને પછી મુકાબલો કરો તો આ એકજ ખરાબીનું પડતું બીજી બધી ખરાબીઓના પડલા કરતાં ઘણું નીચું જશે. તમે જોડા જતરીને વિચાર કરશો તો માલૂમ પડશે કે આ ગુમ પાપાચરણથી માણસગતની જેવી અવસ્થા થાય છે, એવી અવસ્થા ઉપરની બધી ખરાબીઓ એકઠી મળીને પણ કરી શકતી નથી. બીજા બધાં દુરાચરણોથી થતી ખરાબી જલદી જાહેર થાય છે અને મુરખાઓ અને સદચુક્તી સદવાસીઓ આપણને આપણી જૂઠામાંથી વેરેલા ખરાબી લે છે, પણ આ ગુમ દુરાચરણ તો ગુમપણે પોતાનો ખરો અહમચર્યને પછી ખરાબી કર્યા પછી પ્રકટ થાય છે અને પછી

આ પાપાયરણથી થયેલ ખરાબી અને પાપમાલોમાંથી બચવાનો સમય રહેતો નથી.

આ દુર્ગુણથી જે ખરાબી થાય છે તેનું વર્ણન કરવાને અમને શબ્દો જડતા નથી. આ યુક્ત દુર્ગુણનું અને તેથી થતી હાનિનું વર્ણન ખુલ્લા શબ્દોમાં કરવું એ કામ અમને ધણું કઠિન લાગે છે. ગરીબ બિચારો જીવાન! જે માણસ આવી કુટેવનો ભોગ યદ્યપિ પડ્યો હોય અને જેના ઉપર પાપી દુર્ગુણે વિનય મેળવ્યો હોય, તે જીવાનને તેની નાદાનીથી જાણીતો અને જાગૃત કરવો એ અમે અમારી ફરજ સમજીને અમે તેને નીચેના શબ્દો સાંભળવાની ભલામણ કરીએ છીએ:—

ભલા જીવાન માણસ! તું તને પૂછું છું કે, તું એક એવા રસ્તા ઉપર ચાલતો હોય કે જે રસ્તો તને જહારથી ક્ષણિક આનંદ આપનારો માલૂમ પડતો હોય; પણ જે રસ્તો તને એક એવા ભયંકર નાશકારક ખાડામાં લઇ જનારો હોય કે જેમાંથી તું ફરી જહાર નહિ નીકળી શકતાં ભવિષ્યનાં તારાં સર્વં સુખો હમેશને માટે એ પાપાયરણથી ખાડામાં હોમવાને તું પ્રવૃત્ત થયો હોય એવા વિનાશકારક રસ્તાથી તને કોઇ એનાવે તો તું તેનો કાંઈ ઉપકાર માને કે નહિ? તું ઉપકાર માને કે નહિ માને, તોપણ તને એવા વિકટ રસ્તે જતાં બચાવવો એ અમારી ફરજ સમજી બે બોલ કહીએ છીએ તે લક્ષપૂર્વક અરે જીવાન માણસ! તું સાંભળ.

તારા ઉપર એક મોટો દુસ્મન ડોકિયાં કરી રહેલો છે. તે તને એક હલકા પ્રકારની લિજ્જત અને લાલચમાં નાખવાને તલપી રહેલો છે અને તું તે લિજ્જત લાલચનો ભોગ યદ્યપિ પડવાને અણી પર આવી રહ્યો છે. તું એવી લાલચથી બચ્યો હોત, પણ અજ્ઞાનતા અને ખરાબ સોજન તને એ પાપાયરણના અધોર કૃત્યમાં દોરી જવાને પ્રસંગ સ્પર્ધે છે અને થોડી ગણતર તને એ કૃત્યમાં દોરી જવાને માટે બસ છે.

એ પાપાયરણ તારા શરીરની પાપમાલો કરે છે, તારા યુવાની ગાલને કરમાવી નાખે છે, તારી નાડીઓને તોડી પાડે છે. તારા જઠરાગ્નિને ઓગવી નાખે છે અને તારા આખા શરીરને ખગભગારી દે છે; એટલુંજ નહિ પણ એ પાપાયરણ તારી મન અને તારા

સદાચારને બ્રહ્મ કરે છે અને નહારામાં નહારા વિચારે. અને કુટ લાગણીઓને પેદા કરે છે. આ પાપાચરણથી જે ભયંકર ખરાબીઓ તારી આખી જિંદગીની પાયામાલી કરે છે, તેનું વર્ણન કરવાને અમારી કલ્પ સમર્થ નથી. એ પાપાચરણથી થતી ખરાબીઓનું દ્વંદ્વ વર્ણન અત્રે આપવામાં આવે છે.

પોતાને હાથે બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરવો તે એક ખરાબમાં ખરાબ અને મહાદુઃખદાયક વ્યાધિ છે. એ વ્યાધિનાં લક્ષણો આ પ્રમાણે છે:-

શરીર દુર્બળ અને ચહેરા ચીડિયો, ફિક્કો તથા ફિક્કરમંદ થાય છે, મુખાકૃતિ લેરાઇ ગયેલી, દીન તથા ખિન્ન થાય છે; આંખો ઊંડી ગય છે, મોં લાંબડું તથા દટિ નીચી થાય છે. તે ભયભીત અને ચિંતાતુર દેખાય છે, વળે કે તેનું પાપાચરણ બીજાના જાણવામાં આવી જશે. સ્વભાવે તે બીકણુ બને છે અને છાતી ઘણીજ નાદિંમત થાય છે. સદજ કારણથી તે બડકી જીડે છે. તેને ઊંધ ઓછી આવે છે અને સ્વપ્નાં ઘણાં આવે છે. તેના હાથ પગ બદ્ધા ઠંડા હોય છે અને શરીરનું જોર હણાઇ ગયાની આ એક ખાસિયત છે. જે આ કુટવનો જલદીથી અટકાવ થઇ શરીર મુધારવાના યોગ્ય ઉપાયો ન લેવામાં આવે તો શરીરનો હાથ થતો જાય છે, નસો ખેંચાય છે, તબાવ છે અને સંકોચાય છે તથા તાણુ અને આંચકોનો રોગ લાગુ પડે છે. હિરદીરિયાનું ખૂત તેના શરીરમાં બરાબ છે અને વિચારો છુવાન માણસ અરધા ગાંડાધેલા જેવો અથવા ખરેખરો ગાંડો (ઉન્માદી) બની જાય છે.

આ સિવાય બીજી નાની નાની અનેક ગુપ્ત ફરિયાદો હોય છે કે જે દરદી પોતેજ સમજી શકે છે અને ઘણી વાર શરમને લીધે બીજાને કહી શકતો નથી અને કહે છે તોપણ તેનું ખરું કારણ તે ગુપ્ત રાખે છે. ખાસ કરીને માબાપો અને વડીલોને આ બાબી ફરિયાદોથી અંધારામાંજ રાખે છે. તે ફરિયાદો આ પ્રમાણે છે:-

સ્વપ્નચક્ષિ ઓછી થઇ જાય છે, તંદુરસ્તીમાં અચ્ચવરથા થાય છે, સ્વભાવમાં એકદમ ફેરફાર થાય છે, ચંચળતા ઓછી થાય છે અને કામકાજમાં અગત્ય અને નિરતતા પેદા થાય છે; મન

એવું તો અવ્યવસ્થિત અને અસ્થિર બને છે કે કોઈ કામ તે નિયમસર અને નિશ્ચયપૂર્વક કરી શકતો નથી; મગજનાં બધાં કામ નબળાં પડે છે. પેસાળ કરતાં તેને દરદ થાય છે, અથવા પેસાળની હાજત વારંવાર થયા કરે છે. સહજ કારણ બનતાં તે અધીરો, આક્રો અને ઉરકેનાઇ જાય છે; વીર્ય પાણી જેવું ઝરે છે, વીર્યપ્રાતની સાથે સળકા થાય છે, કોયળામાં દરદ થાય છે; કોયળામાં વળન વધારે લાગે છે અને સ્વપ્નમાં વારંવાર વીર્યપ્રાત થાય છે. આગળ જતાં ધાતુસાવનો બચંકર વ્યાધિ લાગુ પડે છે, જેથી શરીર લેવાઇ જાય છે. આ પ્રમાણે શરીર લીધું પડી જવાથી આ કમનસીબ માણસ ધીમે ધીમે પુરુષત્વહીન બનતો જાય છે. જો કોઈ સ્ત્રી આવા દુરાચરણમાં પડે છે, તો તેનામાંથી સ્ત્રીપણના સહયોગે અને તેનું સ્ત્રીપણ નાશ પામે છે. હૃદયનો વ્યાધિ પણ આવી ખરાબીમાંથી થાય છે. શરીરનો બાંધો સંપૂર્ણ બંધાયા પહેલાં જો હોઝરો આવી કુટેવનો ભોગ યઇ પડે છે, તેનું શરીર પૂર્ણ રૂદ્ધિ અને વિકાસ પામતું અટકે છે, તેને ખૂંધ નિકળે છે, દુબળો થાય છે, સાંધા નરમ પડે છે, ચહેરા ફિણો, ડોળા જિંડા અને આંખની આસપાસ કાણું કુંડાળું થાય છે; આંખનું તેજ ઝોણું થાય છે, દષ્ટિ નબળી તથા ટૂંકી થાય છે; ચહેરા ઉપર ફોડલીઓ ફૂટે છે, વાગ ખરી પડે છે, માથામાં ટાલ પડે છે, માથામાં દરદ થાય છે, વાંસામાં તથા કમરમાં ફાટ થાય છે, ટેકા વિના સીધું બેસી શકાતું નથી; સવારમાં પથારીમાંથી જીઠવાની મરજી થતી નથી અને કોઈ કામમાં લાગવાની ઇચ્છા થતી નથી.

જ્ઞાનચર્ચનો અસ્વાભાવિક રીતે લાંબ કરવાના પાપની આ બધી સિક્ષાઓ છે અને એ પાપ કુદરતના કાયદા વિરુદ્ધ થતું હોવાથી કુદરત એ પાપની સિક્ષાઓ આપ્યા વિના રહેતીજ નથી. બીજા કોઈ પણ શારીરિક પાપને માટે કુદરતના કાયદાની કલમેમાં આવી કમ્પ્ત સિક્ષા ફરમાવી નથી. આ પાપાચરણ માટે આટલી બધી સિક્ષાઓ ફરમાવેલી છે, તે ઉપરથી ખાતરી થાય છે કે આ પાપ ધણું મોટું છે.

આ પાપાચરણની સિક્ષા આટલેયીજ અટકતી નથી. કુદરતના

કાયદા અતિ સખ્ત કહો કે આ પાપને અતિ મોટું કહો, પણ કુદરત એવું ફરમાવે છે કે, આ પાપચરણની શિક્ષા પાપાચરણ કરનારનાં છોકરાંએ પણ થોડી કે ઘણી ભોગવવી જોઈએ. ધર્મ કરીને તો એવા પાપચરણીઓથી સંતાનો થતાં નથી, પણ કદી કમનસીએ તેને હીનભાગી સંતાનો પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે સંતાનો થોડો કે ઘણો માળાપના આ પાપાચરણનો વારસો લઈને જન્મે છે, આવું અવશ્ય બને છે. અમો જીવાન માણસોને ભડકાવવા માગતા નથી પણ આ સર્વ સાચ વાત લખીને અમો તેમને આવા પાપાચરણમાં નહિ પડવાને ચેતવીએ છીએ. પડ્યા પછી તે પાપાચરણને છોડી દેવાને મુશ્કેલીએ છીએ અને એવા પાપાચરણીઓને સંતાનો થાય તો તેમણે તેમના ઉપર પાકી દેખરેખ રાખવાને પાકી ભલામણ કરીએ છીએ; કેમકે માળાપનો જે જે વારસો લઈને છોકરાઓ જન્મે છે, તે વારસામાં હાથ વતી વીર્યનો ભંગ કરવાની દેવનો વારસો પણ તેમને મળેલો જ હોય છે. માટે જે માળાપોએ પોતાની અગ્નિ અવરથામાં આવી બૂસો કરી હોય, તેમણે આ બંધી ખરાબીઓથી વાકેફ થઈને અને પોતાને યથેચ્છ અનુભવને ધ્યાનમાં લઈને પોતાના છોકરાંઓ એવી દેવમાં ન પડે તેને માટે તેમણે તેમના ઉપર પ્રતિ દાણે દેખરેખ રાખવી જોઈએ અને આવી ખરાબીથી તેમને ચેતવવા જોઈએ.

પણ માળાપોએ બાળકોને શી રીતે ચેતવણી આપવી અને આવી વાતની શિખામણ આપવી એ યોગ્ય છે કે નહિ ? અને આગળ જણાવી ગયા છીએ અને ફરી પણ જણાવીએ છીએ કે, માળાપોએ પોતાનાં બાળકોને કોઈ પણ યુક્તિથી, કોઈ પણ પ્રકારથી, કોઈ પણ પ્રકારની ખીજ વાતોમાં વીંટીને આ સંબંધી યોગ્ય સલાહ અને ચેતવણી તેમને આપવી જોઈએ; કેટલાક લોકો સુખ્યતાની ખાતર આવી વાતો પોતાના છોકરાં આગળ કાઢવાને આંચકો ખાધ છે અને તેમ કરવું અયોગ્ય માને છે, પણ આ એક દેવનું હારજી છે. આપણાં કુટુંબોમાં આવી વાતોના ઉદયારા કરવાનો ચાલ નથી, તેથી આપણને તે નવજી સરખું લાગે છે ખરું, પણ દેવ પાડે છે તેલે તમને એમજ લાગશે કે આ પણ એક પ્રકારની તમારી

ફરજ છે. શરીરનું રક્ષણ કરવું તેને અમે તો મુખ્ય ધર્મ સમજીએ છીએ અને જ્યારે શરીરના ખોળાં અંગોનાં કાર્યોની આપણે દેખરેખ રાખીએ છીએ, તો આ અંગોની યા માટે દેખરેખ ન રાખવી જોઈએ ? આપણા બાળકના કાન પાકે છે તો તેના ઉપાય કરીએ છીએ, આંખ નબળી પડે છે તો ડોક્ટર પાસે દોડીએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ છોકરા બહુ વાંચવાંચ કરતો હોય તો તેને આપણે ચેતવીએ છીએ કે, “તારી આંખો ખરાબ થશે, માટે વાંચવાનું છોડી દે.” આવી જ રીતે શરીરના છૂપા ભાગોનો ખોટો ઉપયોગ નહિ કરવા તથા તેનું રક્ષણ કરવાની સલાહ, સૂચના કે સાવચેતી આપવી એ વડીલોની ફરજ છે અને જેઓ એ ફરજ અદા કરવાની ગફલત કરે છે, તેમનાં છોકરાં જરૂર પરતાવામાં આવી પડે છે અને માબાપો પણ પાછળથી પરતાય છે અને ગભરાય છે. અમે ઘણા જુવાન છોકરાઓને એવું બોલતા સાંભળ્યા છે કે, “માબાપોની અજ્ઞાનતા તથા ઓછી કાળજીના પરિણામે અમારે આવાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે; જો માબાપોએ નાનપણથી જ અમારી સંભાળ રાખી હોત તો આ પરિણામ આવત નહિ.” જુવાન સમજી છોકરાઓની આ દરિયાદ અક્ષરેઅક્ષર ખરી છે. માબાપો પોતાના ગરમી વગેરે વારસામાં જિતરનારા રોગોથી રોગી છોકરાંને જન્મ આપે છે અને ધર્મશાસ્ત્ર (જુઓ મનુસ્મૃતિ) તેમજ વૈદકશાસ્ત્ર એવી પ્રજ્ઞને નહિ ઉત્પન્ન કરવાની આગ્રા આપે છે, છતાં તેઓ તેમ કરે છે, તે પાપનું ફળ તેમને ભોગવવાનું હોય છે તે તો બાલુ પર રહ્યું, પણ છોકરાં યથા પછી માબાપો તેમના તમામ અવયવો અને તે અવયવોની ક્રિયા ઉપર પણ દેખરેખ રાખતાં નથી.

માબાપો અથવા વડીલોની ગફલતથી છોકરાં રોગી થાય અથવા માથુસાઇ અને પુરુષાતનમાંથી જન્ય એ શું થોડી દિલગીરી અને અફસોસની વાત છે ? માબાપોની ગફલત અને અજ્ઞાનતાથી સેંકડો બાળકો પાચમાલ થાય છે, સેંકડો છોકરાઓ પુરુષાતનમાંથી જન્ય છે, સેંકડો છોડીઓ સ્ત્રીપણમાંથી જન્ય છે અને આવી રીતે હજારો સંતાનો વડીલો અને માબાપોની અજ્ઞાનતા તથા ગફલતનાં બોત્ર થઈ

પડી ખાયલાં, અક્કલ વિનાનાં, મગજનાં ખસી ગયેલાં, વિલક્ષણ સ્વ-
ભાવનાં, ચીડિયાં, ગાંડાધેલાં અને ઉન્માદી થાય છે, એટલું જ નહિ
પણ આ સંસારમાં તેઓ નકામાં થઈ પડી પોતાની આવી દુઃખ-
દાયક દયાતીને વારતે માખાપોને શાપ દેતાં અકાળ મૃત્યુને આધીન થાય છે.

જ્યારે જીમ્ બધા અવયવોની સંભાળ રાખીએ છીએ, ત્યારે
શરીરના છૂપા અવયવોની સંભાળ શા માટે નહિ રાખવી જોઈએ?
અમુક અવયવોને છૂપાં અને શરમથી સંતાડવાનાં અંગો ઠરાવવાનું
કુદરતે ફરમાવ્યું નથી, માણસોએ એવું ઠરાવ્યું છે. પશુઓ નમ્ર
અવસ્થામાં ફરે છે અને તેમ છતાં વિકાર વિનાનાં સાથે રહે છે.
જમ્બહી માણસો પણ નમ્ર અથવા અર્ધનમ્ર હાલતમાં રહે છે અને
જનપાનના સુધરેલા લોકો એકજ હોજમાં નમ્ર હાલતમાં સાથે નહાય
છે; તેમ કરવામાં તેમણે શરમ માની નથી. યુરોપ, અમેરિકાના સુધરેલા
દેશોની સ્ત્રીઓ પોતાના શુભ અવયવો પુરુષ-ડોક્ટરોને કાંઈ પણ
સંકેત વગર બતાવે છે, સુયાણીનું કામ પણ ઘણી વાર પુરુષ-ડોક્ટરો
કરે છે; શું આપણે આ વાતને અનીતિભરેલી અને શરમભરેલી માનીને
ધિક્કારીશું? પણ તે લોકોએ તેમાં અનીતિ કે અયોગ્ય માનેલ
નથી અને કાંઈ પણ વિકાર વિનાં તેઓ પોતપોતાના ધર્મો બજાવે
છે. આવી વાતો કેવળ તે અથવા શ્રદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે.
આપણી ટેવો અને શ્રદ્ધિઓને જીમ્બો પસંદ નથી કરતા અને જીમ્બો-
ઓની ટેવો અને શ્રદ્ધિઓને આપણે પસંદ નથી કરતા. તે ઉપરથી
એમ તો નહિજ કહેવાય કે આપણી ટેવો અને શ્રદ્ધિઓ સારી છે અને
તેમની સારી નથી અથવા તેમની સારી છે અને આપણી સારી
નથી. એવીજ રીતે આપણા શરીરના અવયવોના સંબંધમાં હમેચને
માટે નહિ તો નાખતો અથવા મંદચાહની હાલતમાં શરમનો પડે
તો એવા વિકાર વિનાના વ્યવહારો રાખે. પુરુષોએ પરુષવર્મ સાથે
અને સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીવર્મ સાથે આ બાબતની શરમ મૂકીને છૂટ લેવી
જોઈએ. પોતપોતાનાં શુભ દરદોની પાન કહેતી જોઈએ અથવા વડીલોએ
પોતાનાં હોકરાઓની ખાનગી વર્તણૂક ઉપર પાંડી દેખરેખ રાખવી
જોઈએ. આપણા લોકોમાં હોડીઓ પોતાના ખાનગી દરદો અથવા

ખાનગી અવયવો સંબંધી ફરિયાદો પોતાની મા આજ
દૃષ્ટી કહી શકે છે, એટલી દૃષ્ટી હોકરાઓ પોતાનાં ખાન-
ગી અવયવો વિષયની વાત પોતાના બાપ કે વડીલોને કહી શકે
પણ આવા શરમના પડદાથી ઘણી મોટી ખરાબીઓ થાય
એવી ખરાબીઓના કેસો અમે વેદકથા કરવાવાળા વેદો
પાસે વારંવાર આવે છે. મોટી શરમથીજ શુભ દરદો વધી
ત્યાંમુધી માખાપોને ખજર પડતી નથી.

એવીજ રીતે હોકરાઓ ખરાબ સોજતમાં પડી જવાને
હાય વતી વીર્ય કાઢી નાખવાની કુટેવમાં પડી પોતાના શરીરની
મનની પાચમાલી કરી નાખે છે ત્યાંમુધી માખાપોને ખજર પડતી
પણ જો વડીલ આવી ખરાબીથી તેમને વાકેફ કરતા હોય, તે
સોજત તથા ખાનગી રીતમાત ઉપર પાકી દેખરેખ રાખતા
અને તેમના અવયવો તેમજ પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થાય છે, તેનું વાર
અવસોકન ક્યાં કરતા હોય, તો એક વખત આવી કુટેવના ખાસ
ઘાતરેલા હોકરાને થોડીજ ખરાબી સાથે પાછો બચાવી લેવાય છે.

સંતતિ માટે માખાપો જપતપ કરે છે અને અનેક સંકટો
છે, પણ હોકરાં થયા પછી તેમનાં શરીરની જોઈતી સંભાળ રાખ-
નથી અને પછી એજ હોકરાંઓ મૂખ, બાવલાં અથવા રોગી નીક-
છે ત્યારે પાછા પરતાય છે. આવાં નામદં હોકરાંઓ કરતાં પણ
પણ વધારે ઉપયોગનાં છે. જે હેતુ માટે માખાપો પ્રયાસ કરે છે અને
પોતાના પ્રાણ પાચરે છે, તે હેતુ આવાં બાવલાં અને રોગી હોકરાં-
ઓથી શી રીતે પાર પડે? પરાક્રમી અને નીરોગી સંતાનો પેદા
કરવામાંજ માખાપોને હેતુ પાર પડશે અને નહિ તો પ્રજા વિના
મરતું એ વધારે સારું છે.

(‘વેદકથાપત્ર’ના એક અંકમાંથી)

❖ ૧૩૭-સપ્તપદી ❖

[ચોરીમાં અમિને કેટલીક આહુતિઓ આપ્યા પછી અને ક્ષેત્ર-પાલાદિ અમુક ક્રિયાઓ થઇ રહ્યા પછી કન્યા અને વર અગ્નિનારા-પણુની આજુબાજુ ચાર મંગળફેરા ફેરે છે. તે વખતે એક માનસિક દસ્તાવેજ-કોલકરાર-લખાઇ રહ્યો હોય છે. તે વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે. એટલે-લમરૂપી આ કોલકરારનો સાર વરકન્યા સપ્તપદી-રૂપે બોલી સંભળાવે છે. અગ્નિનારાયણ, વરકન્યાનાં માતપિતા અને ખીજાં સંબંધીઓ સાક્ષીરૂપે તે સાંભળી પોતાની સંમતિ આપે છે. પરણુનાર વરકન્યાએ આ સપ્તપદી અવસ્ય સાંભળવી જોઇએ અને સાંભળનારાઓએ પોતે પરણુતી વખતે કરેલા કોલકરારનો કેટલો ભંગ કર્યો છે તે વિચારવું જોઇએ.]

અમિની વેદી પાસે ચોખાની સાત ઢગલીઓ કરવામાં આવે છે અને એક એક ઢગલી પાસે, જેમ જેમ કન્યા પગ મૂકતી જાય છે; તેમ તેમ વર એક એક મુત્ર બોલતો જાય છે.

વર બોલે છે:—

(૧) ॐ ષકનિવે વિષ્ણુસ્ત્યાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! પહેલે પગલે વિષ્ણુ, તારે માટે અન્નાદિ તમામ સમપદ કરે.

(૨) ॐ દ્વિ ઉર્જ્જેવિષ્ણુસ્ત્યાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! ખીજે પગલે વિષ્ણુ તને બે (શરીરબળ અને આત્મબળ) આપે!

(૩) ॐ ત્રીણિંદ્રાય સ્પોનાય વિષ્ણુસ્ત્યાનયતુ ॥

અર્થ—હે પ્રિયા! ત્રીજે પગલે વિષ્ણુ તને ધન-સંપત્તિ વધુ આપે.

(૪) ॐ ચત્પારિ માંયોનવાય વિષ્ણુસ્ત્યાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! ચોથું પગલું ભરતાં, વિપ્લવ તને પુત્રપૌત્રાદિ સુખ આપે.

(૫) ॐ પંચ પશુભ્યો વિષ્ણુસ્ત્વાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! પાંચમું પગલું ભરતાં વિપ્લવ તને ગાય, બગદાદિ પશુ આપે.

(૬) ॐ પદ્મ ઋતુભ્યો વિષ્ણુસ્ત્વાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! છઠું પગલું ભરતાં વિપ્લવ તને છએ ઋતુઓમાં સુખ આપે. (છએ ઋતુમાં તારું શરીર આરોગ્ય રહે અને છએ ઋતુમાં પ્રાપ્ત થતાં સુખ ભોગવવા જેટલી દ્રવ્યાદિ સંપત્તિ તને પ્રાપ્ત થાએ.

(૭) ॐ સચ્ચે સપ્તપદામવ સા મામમતા ભવ, વિષ્ણુસ્ત્વાનયતુ ॥

અર્થ—હે સ્ત્રી! હવે સાતમું પગલું ભર, તું સદા મને અતુ-સરજે, મન વાણી અને કાયાથી જરા પણ અવગણી ચાલીશ નહિ; તો વિપ્લવ તારો આ લોક મુંઢારી, તને પરલોકનાં સુખ આપશે. વળી હે સ્ત્રી! આ દેશમાં સતીઓનો ઇતિહાસ નવીન નથી, સાંભળ.

શ્રીરામમાં સીતા, નળરાજમાં દમયંતી, વસિષ્ઠમાં અરુઘતી, દિલીપમાં સુદક્ષિણા, પાંડવોમાં દ્રૌપદી, સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્રમાં તારા, અત્રિમાં અનસૂયા, દુર્યોધનમાં શકુંતલા અને શ્રીકૃષ્ણમાં રુકિમણીજી. જે ઉત્તમ ભાવથી રહેતાં હતાં, તે ઉત્તમ ભાવમાં હું કે જે તારો પતિ છું તેમાં રહેજે.

કન્યા જવાબ આપે છે:-

૧. કન્યા પ્રથમ પગલે કહે છે કે, “હે પતિ! આ મારો અને આપનો મેળાપ, એ કાંઈ સામાન્ય મેળાપ નથી, મારા અનેક જન્મનાં પુરુષોથી આપ મને (પતિરૂપે) પ્રાપ્ત થયા હો અને તમારાથી મારું સમગ્ર સૌનામ્ય છે.”

વિવેચન—પતિ પ્રત્યેના પોતાના ભાવનું મૂલ્યન કરે છે અને પતિ શું વસ્તુ છે; તે પોતે સમજે છે.

૨. કન્યા બીજે પગલે કહે છે કે, “હે પ્રિય! આપના કુટુંબને-આજ્ઞાવદ્દ પાળાય; અને આપણા ઘરમાં જે કાંઈ હશે તેથી સંતોષ માનીય.”

વિવેચન—સેવા અને સંતોષ શણગારનું જ્ઞાન કરાવે છે.

૩. કન્યા ત્રીજે પગલે કહે છે કે, “હે પતિ! હું આપની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળી અને હું આપના પ્રત્યે મીઠું બોલનારી થઈશ.

૪. કન્યા ચોથે પગલે કહે છે કે, “મન, વાણી અને કર્મથી પવિત્રપણે શણગારાઈને તમારી સાથે ક્રિડા કરીશ.”

૫. કન્યા પાંચમે પગલે કહે છે કે, “હે નાથ! કુઃખમાં હું ધીરજ રાખીશ, સુખમાં પ્રસન્ન રહીશ. તમારાં સુખદુઃખની ભાગીદાર થઈશ. વળી હું અન્ય પુરુષની કદી નહિ-ચાઉં.”

૬. કન્યા છઠ્ઠે પગલે કહે છે કે “હે આર્ય! હોમયજ્ઞાદિ કાર્યોમાં તથા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનાં કાર્યોમાં મારા મનની રત્તિઓ (સદા) આપને અનુસરશે.”

૭. કન્યા સાતમે પગલે કહે છે કે, “અહીં આપણા બેઠિના સાક્ષી વિપ્લવ બગવાન છે. આપે મને ફાસલાવી પટાવીને, કપટથી મેળવી નથી, પણ (માતાપિતાની સંમતિથી) આપણા બેઠ વચ્ચે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થનાં આપણે પરસ્પરાં હીએ.”

વિવેચન—૧ થી ૭ આ સમ્પદીમાં શું તરી આવે છે? આ સાત પ્રતિજ્ઞાઓમાં દડતા, દીનતા, પવિત્રતા અને પ્રેમ તરી આવે છે.

સંસારમાં માનપિતા, ભાઈ-બહેન અને ખીન મિત્રો-અનેક મળે; પણ આ ઠોડકરાર-આ અનન્યસાત-પતિ સાથેજ હોય.

(“મહિલાનૂપલ્લ”ના એક અકંઠમાંથી)

~ ૭૧૨૮-સતીનો પાલિયો ~

(લેખક:-શ્રી. વસંત શુક્લ)

પાવાગઢના પતાર્ધ રાવળે પાવાગઢનું પતન બેગધ્યું અને પાવાગઢનો મુલક બેગડાએ દસ્તગત કર્યો. સંતા હુમાખનું બગ વંચું ચાલ્યું. બેગડાના સરદારોએ બ્યાંત્યાં ફેર વર્તાવી મૂક્યો. લૂંટફાટ અને ગામ બાળવાની ધમકીઓ પણ બેગડાને તાબે ન થનાર ગામોને અપાઈ ચૂકી.

ઉભરવાણુ ગામ પાવાગઢની તળેટીએ સરજના સોનેરી કિરણો ઊંચે સૌંદર્યની ઝાંખી કરાવતું અબેસિંગ પટેલ જેવા વીરના તંત્ર નીચે બિભું હતું.

એક સવારે ઉભરવાણુમાં પણ રાડ આવી કે બેગડાના સૈનિકો બેગડાને તાબે ન થનાર ઉભરવાણુ પર ધસમસતા આવે છે.

અબેસિંગે વર્ષો સુધી રાવળના હાથ નીચે પાવાગઢનો ઉભરવાણી દરવાજો સાચવવાનું કામ કર્યું હતું. પાવાગઢના નાથ પછી એ ઉભરવાણુ આવીને વસ્યો હતો. બાપદાદની પટલાઈ ચાકી આવતી હતી. અબેસિંગ અશીર્વાહ દતો. પરંતુ અશીર્વાહના ઘેનમાં એની અમરો ધાર્યું બગ આપતી હતી.

ગામના જુવાનો અબેસિંગના એક સાહે ટોળે મળ્યા.

અમરો રાડોડ અબેસિંગનો ચાર દિ' થી મહેમાન બન્યો હતો. એ પણ તલવાર-હાથમાં લઈને બહાર ફરતો હતો.

“અમરાજી! તમે મહેમાન થઈને તલવાર ના તાણતા. અમારે તો તમારો જવાબ આપવો રહ્યો. હલે અમે ગામના સડું ખપી જઈએ તેનો વાંધો નહિ.” અબેસિંગે અમરાને કહ્યું અને તેની આંખો લાલધૂમ ખની.

“અબેસિંગ મોટા! આ કાયરની વાણી મને શોભે નહિ. બહાર ધૂમ મચેલી હોય અને અમરો કાયર થઈ જાયરાના ખૂંજે ગોંધાઈ રહેશે? ફરી આવાં વેણુ મા કાઢતા.”

“જુવાન ! તારા મનનો તું મુખત્યાર છે.”

ગામના જુવાનો પણ તીર, કામદાં ને તલવારો લઈને કચાર-નાએ આવી પહોંચ્યા હતા. વૃદ્ધ વયે લટકતો અભેસિંગ પણ ખાંડના ખેલ ખેલવા મરજિયો જન્યો હતો.

બેગડાની સેના ગામમાં ભરાઈ. ગામની રિથિતિ બૂંડી યથા પડી. દુસ્મનદળ ગામમાં પ્રવેશ્યું.

કલેઆમના ધોયવાળા સિપાઈઓ શું કરી નાખશે ? એ ખ્યાલે પરાદમાં સંબળાતા ઘંટીનાદ પેઠે ઉભરવાણુ ગામનાં ઘેરાંએ રુદનની ધૂન મચાવી. ઘેરાંની આ રીત પર અભેસિંગ જરા ગૂંચવણમાં પડી ગયો. ત્યાં તો સૈનિકાનો સૂર સંબળાયો.

“અભેસિંગ ! એક દારે ખસી જા. તારા દેહની લખડી પડતી ચામડી નાહકની કપાઈને લેવો યઈ જશે.”

અભેસિંગના કાન સરવા જન્યા. શૌર્યની ખુમારી મરતકમાં દરી રહેલી આખા દેહમાં પ્રવેશી. એ દરીને બોલ્યો :

“એ વેળુ અભેસિંગને માટે ના હોય. કોઈ કાયર હૃદયના બીરુને તમારા મીઠા ચખ્ખોથી બોળવત્તે. અભેસિંગમાં પ્રાણુ દશે, અરે ! લોહીનું એક ખુંદ દશે ત્યાંસુધી એ પોતાના વદાસા વતનને માટે બલિદાન આપતાં પાડે નહિ હો. રાવળ જેવા મહારાજની સેવા કરતાં અભેસિંગની જિંદગી ખતમ થવા આવી. એ અભેસિંગ પોતાની કીડીઓ વડે આ બધું જેઠ દરી દામ બેસે ? એવી આશાને સ્વપ્નામાં પણ જન્મવા ના દેતા.”

“અભેસિંગ ! અમને તારી દયા આવે છે. માત્ર તારું એક વૃદ્ધ યરીર જોઈને...અને બીજું અમારી રેંમદદિ નારા ઉપર પડતી દે.ય તો તારી રસમીજકિતના સ્વભાવ પર.”

“જવા દો એ તમારા નામરદાઈ બરેલા બોલને. અભેસિંગ પોતાના જામને-વતનને કાળે પોતાના દેહને હોમી દેવા તૈયાર છે. અભેસિંગનું શબ આજપણ પીરતાનું આપું આવે છે. એ કદાપિ ધડ-પડના ઠેરાં નહિ યુમાવે એ નહીં માનત્તે.” અભેસિંગ દે.યા દે.તો સમદેરને મૂંડાંએ લેતાં બોલ્યો.

અભેસિંગથી યાકેલા સિપાઇઓ જુવાનો પર તૂટી પડ્યા. જલ્દી
ઓચિંતી આબમાંથી ધીજળી જામીન પર પડી. ચક્રમક ઝથો. વીરની
સાથે વીર અથડાયો. સાવજ સાથે સાવજે કુસ્તી આદરી !

જોવાનું તો ઘણું હતું. પણ કાણ જુએ ?

અભેસિંગનો મહેમાન અમરો રોડોડ ગજગનું ગમસાણુ મચાવી
રહ્યો હતો. એની તલવાર ધીજળીના પંખા પેઠે ચંત્રવત્ પોતાના રેહની
સલામતી સાચવતી અને યત્રુનાં શિર કાપતી ફરી રહી હતી.

અને જુવાનોની ધમશ પણ ઓછી ન હતી. પોતાના ગામ પર
મુસલમાનોનું આક્રમણ, એ એમને છાતીમાં ભોંકાતા તીરની વેદના
પેઠે સાલતું હતું. જુવાનોની આગળ અમરો રોડોડ હતો. તે ચેતનની
ચિનગારી વારંવાર સાંધીઓને પૂર્યેજ જતો હતો અને ચેતનવંતા-
ચેતનરસ પીનારા જુવાનો વારંધડીએ નવી તાકાત, નવી સૂતિથી
ધસારો કર્યેજ જતા હતા.

અભેસિંગની સેવા અમાપ હતી. એની સેવાની ગણતરીજ થઈ
શકે તેમ ન હતું.

સિપાઇઓનું ઘરાતન, અલોપ થઈ ગયું. એમના પગ દીલા બની
ગયા. પગલાં પીછે હા ફરી રહ્યાં. એક ધ્યેયવાળા જુવાનોએ લૂંટાવું
ગામ બચાવ્યું. બગતા ગામને ઉગાધું. કેટલાક જુવાને પોતાના
આત્માનું બલિદાન પણ આપ્યું.

સડુતી આંખ પારકા ગામને તારનાર અમરા રોડોડ પર પડી.
આ પરગણુ આદમીની ટોળે વીંટળાઈને સડુ બેઠા. અમરાની સેવા
વર્ણવી ન શકાય તેવી હતી. યત્રુના દળમાં અનેક વાર ધૂસીને એણે
પોતાનું પાણી બનાવી આપ્યું હતું.

અમરા રોડોડની જાંઘમાં બળ્લે તલવારના ઝટકા હતા. લોહી
હહતું હતું અને તેની આંખ નજીવી વેદના અનુભવતી હતી.

x

x

x

x

“દિકરી ! અમરાજીની સેવા બરાબર કરજો.” અભેસિંગે બેનરે
જવા નીકળનાં કહ્યું અને ચંદા અમરાના ટોલિયા પર આવીને
લગ્ન અનુભવનાં બેઠી. એની ઉંમર ચૌવનનાં બમરા લેતી હતી.

તેજ તેં અહીં આ છાપ-

ના હોય. સીધો સીધો
તરફ ના જોતો."

હું, મને કદી તારાથી
ને એ શબ્દો પોતાના
પોતાનો ટેક સાચવવા

ગવામાંએ હવેથી પગ
નહિ રહે."

નિંદગીમાં હું
બધો હતો. ચંદન
હતી. ચંદાએ
"અમર"
પરોણા ન દે
ધિકાવી મૂક્યું
"ચંદા!
"નહિ,
ગામની આગરે
"ચંદા!
હા એનો બદલો

વેળા ખેતરમાંથી છાપરીએ આવ્યો. આ વેળા અલુઆતુની ઉશ્કેરણીએ એનો વહેમ પાકા કરી આપ્યો અને સતી ચંદા પર અમરાએ તહોમત મૂક્યું.

ચંદાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. એ એના મામાને ઘેર જઈને રહી. એનો મામો પણ અમરાને મનાવવા ચંદાને લઈ તાડી આવ્યો. પણ અમરો એકનો બે ના થયો. ચંદા તેનાથી તિરસ્કારાયલી જ રહી. ચંદાનો આઘાત અસહ્ય થઈ પડ્યો. જીવન કરતાં એને જીવનબલિદાન પ્યારું લાગ્યું. પુરુષોના વહેમો સ્વભાવ પ્રત્યે એને તિરસ્કાર હતો અને એક સવારે ચંદાએ કૂવામાં પડી પોતાનું બલિદાન આપ્યું.

આજે અમરાની છાપરીએ કાબાઈ આવ્યો. એનું અંગ સતીના શાપથી બળી રહ્યું હતું.

“અમરા ! ચંદા નિર્દોષ છે. એ સતીની આખર લેવા માટે જ મેં મારું બળ અજમાવ્યું હતું. એને માફ કર, મને માફી અપાવ.”

ચંદાના મામાએ ખોળ કરીને એનું મુઠકું બહાર કાઢ્યું. અમરો એના મૃત દેહ આગળ જઈને ઊભો. કાબાઈ પણ સતીનો શાપ પાછો ખેંચાવા આવ્યો હતો. ચંદાના, પુનિત ચંદાના-સતી ચંદાના, મૃત ખોળિયાને નિદાળતાં અમરો બેશુદ્ધ થઈ ઘરણી પર પટકાઈ પડ્યો.

મૃત સતી ચંદાનો દેહ ચેતનવિહીન દશામાં પણ અમરા જેવા વહેમો પતિ પર તિરસ્કારાયેલો અને કાબાઈ જેવા નિધુર હૃદયના માનવીને શાપ આપતો દશ્યમાન થતો હતો.

અમરો પાગલ થઈ ગયો. કાબાઈ દીવાની હાલતમાં રખડતો થઈ ગયો. તાડછાનું તેજ એસરી ગયું. જાણે સૂરજચંદ્ર ઉભય આયમી ગયા હોય, તેમ એક સતી ચંદાના બલિદાનથી ગામમાં અંધકાર ભાસવા લાગ્યો.

આજે પણ તાડછાની ભાગોળે જે અનેક પાળિયા ઉધાઈના થર વચ્ચે અડધો દેખા દે છે, તેમાં એક સતી ચંદાનો પણ છે.

(“આરામ”ના દીપોત્સવી અંકમાંથી)

૭૧૩૯-મોગ

(લેખક:—શ્રી. શશિન ઓઝા)

“બેટા ! આજ તું ન જા તો ?” કરુણસ્વરે માતા બોલી બેઠી.

“પણ બા ! આવડો મોટો ત્યાં મેળો બરાય ને હું શા માટે ન જાઉં ?”

“જા, તેનો તો વાંધો નહિ; પણ તું ત્યાં જા ત્યારે પાણીમાં તો પડતોજ દહથળે ? પાણીનો બરોસો નહિ !” પોતાના એકના એક પુત્રનો વિયોગ માતા ન સહી શકી.

“બા, જે પાસેના મગનભાઈ પણ જવાના છે ને રમુભાઈ પણ પાછળથી ત્યાં આવવાના છે. એની સાથેજ હું સાવકલ ઉપર જઈશ. તું શા માટે મૂંઝાય છે ? મને કેવું તરતાં આવડે છે એની તો તને ખબર છે. જોને હું તરવાની દરીયાઈમાં તો રૂપાનો પ્યાસો લાવ્યો હતો તે તું કેમ જૂલી જાય છે ?” પુત્રે પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું.

“તોય તે પાણીનો બરોસો નહિ !” માતાએ એકના એક વાક્યનો પુનરાચ્ચાર કર્યો. પણી વળત ગભરામણમાં લોકો એકજ વાક્ય જાણી રાખે છે.

“હીક, જા તો ખરો, પણ ઘરીર સાચવજે. એ પાણીનો બરોસો નહિ. મારા સમ ખાઈને કંદે કે નાહવા નહિ પડે !” પોતાના પુત્રને જતાં ન અટકાવતાં પિરદી માતાએ રોદપ્રાગલ્ભ્ય કર્યું.

“હા બા, લે તારા સમ નાહવા નહિ પડે !” પુત્રે મક્કમતા ધરી રહ્યું. “તું તારે નિશ્ચિંત રહેજે; હું સવારે જઈને સાંજે બધા સાથે આવતો રહીશ.”

“જો દહ તો મારે તને પેલી તારી સાથે બળે છે તે રમા સાથે પરણાવવો છે.” ને માતાની આંખમાં રોદાધુ ઝેલરાયાં.

“જો, લે આ તારા માટે ખાસ કરાવેલા લૂગડાં પહેરી જા.” માતાએ મહેનતમજૂરી કરીને પોતાના મનન માટે આ લૂગડાં સિંચવ્યા હતા.

પ્રથમ તો તેને તે લૂગડાં તરફ તિરસ્કાર આવ્યો. પણ માતાનું વચન દેવાય ! અને તેણે નવા લૂગડાં પહેર્યાં.

“ સ્થો, આ ત્યારે હું જાઉં છું. ચિંતા કરતી નાહ. ” મગન બહાર નીકળ્યો.

માતાની ઇતીના ધનકારા એકદમ વધી ગયા. તેની આંખમાંથી અનુનાં બે બિંદુ ખરી પડ્યાં. કોણ જાણે મગન આજ પાકોજ આવવાનો ન હોય તેમ માતા અનિમેષ નયને મગનને જોઈ રહી અને ટણુણુ... સાઇકલ ઉપર ઘંટડી વગાડે તો મગન તેની દૃષ્ટિમર્શદામાંથી બહાર નીકળી ગયો.

માતાએ મગન માટે કંઈ કંઈ સ્વપ્નો બાંધ્યાં હતાં. મહેનત અને મજૂરી કરીને પણ પોતાના વહાલસોયા પુત્રને લણાવવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો હતો. અને થોડા દિવસમાં એક રૂપરૂપના અંબારસમી કન્યકા પોતાના ઘરને શોભાવતી જોવાને કંઈ કંઈ ઠોડ હતા.

x

x

x

x

“ આહાહાહા ! પાણી કેટલું ઉઠાગા મારે છે ! ” પવનની લહરીઓ પાણીને હલમલાવતી હતી. નાનાં છોકરાંઓ કંકરાઓ નાંખી અંદર વર્તુલો રચતાં હતાં. “ ચાલ, ચાલ મગન ફૂજડી મારીએ, જોઈ શું રહ્યો છે ? તારા જેવો મહાન તરવૈયો પાણીને જોઈ સ્તબ્ધ બિન્નો રહે એ કેવું કહેવાય ! ” તેની સાથેના કેટલાકે કહ્યું.

મગન હજી યન્યમનરકની જેમ બિન્નો હતો. વિધવા માતાનું વાત્સલ્યમયું મુખ તેની નજર સામે તથા કરતું હતું. તેણે પાણીમાં જોયું તો બધા લહેરથી આમ તેમ તરતા હતા. તરનારનું હૃદય પાણી જોઈ કૂટે છે. મગનનું પણ તેમ થયું. માતાને આપેલ વચનની યજ્ઞિ અહીં નાહવાની અનન્ય મજા પાસે મંદ પડી. તરતજ ફાળિયું પહેરી તે પણ પાણીમાં લહેર કરવા પડ્યો.

“ આવજો રમુખાઈ ! ” કહેતો મગન ફૂજડી ખાઈ ગયો.

મગનને અડવા કોઈ સમર્થ ન હતું. બધા ખૂબ નાદા, આખરે છેલ્લો દાવ મગનને જોવાનો હતો. મગન ખૂબ નાદો એટલે યાદી પણ ગયો હતો. તેનું અંજ ધૂજતું હતું. ઇત્યાં તેનો ઉત્સાહ મંદ પડ્યો.

ન હતો ને તેણે ડૂબકી મારી. કોઈ તેને પકડી શક્યું નહિ.

પણ એક મિનિટ જે મિનિટ ત્રણ મિનિટ અને પાંચ મિનિટ પણ મગન બહાર કેમ ન નીકળ્યો. બધાનાં ગાત્ર શિથિલ બની ગયાં ને થોડીવારમાં “બૂઝો બૂઝો” બૂમ પડી ને જે ચાર જણ કાઢવા પડ્યા. આખરે જે જણે યદને એક દેહને બહાર ખેંચ્યો. તેના મિત્રોના મુખમાંથી કાળી ચીસ નીકળી ગઈ. “આજ મગન” તરતજ ઉધે માથે લટકાવ્યો. ને પાણી કાઢી નાખ્યું. તરતજ ગાડી કરી દવાખાને પહોંચાવ્યો. પણ ગાડીના ખડખડાટની અંદરજ આત્માનો ફડફડાટ સમાધ ગયો. મૃત્યુનું બીપણ હારથ સમાધ ગયું. મગનનો આત્મ-દીપક ઓલવાઈ ગયો હતો. મગનને નહિ પણ મગનના શયને દવાખાને પહોંચાડ્યું પણ બ્યર્થ!!

x

x

x

x

“મગન હજી કેમ ન આવ્યો?” બારણુ જરાક ખખડે ને માતા બારણે આંટા ખાઈ આવે. માતાનો આત્મા ફફડતો હતો. તેનું અંગે-અંગ કંપતું હતું. તેના મુખ ઉપર રુદનની છાયા હતી. ત્યાં તો તેના નામનો તાર આવ્યો. તાર લેતાં માતાનો હાથ ધ્રુવ્યો. તે પાસેના અંગ્રેજ નિશાળના શિક્ષક પાસે ગઈ તો જવાબ મળ્યો કે ઘેર નથી. નિરાશ થઈ આગળ ચાલી. ને એક વિદ્યાર્થી પાસે તાર વંચાવ્યો.

આ સમયે સાંજગતોજ માતાનું અંતર ફફડી ઊઠ્યું. “મારી યંત્ર સાચી દરી!” ગરીબના એકના એક દીકરાનો પાણીએ ભોગ લીધો અને ઘેર પહોંચતાંજ માતા મૃતિંત બની ઉંબરામાં દગ્ગા પડી ને તેનો આત્મા પણ મગનનો સંગાથી બન્યો!

(‘યુજરાતી પંચ’ના એક અંકમાંથી)

૭૧૪૦-સમાજના સ્વપ્નમાં

(લેખક:-શ્રી. ચીમનલાલ વલ્લભદાસ શાહ)

નિર્દોષ રમતોમાં રાચતી, કુદરત, માતાને ખોલે કશ્ચેય કરતી, ઠાલી બોલીથી મોટેરાંને આનંદ આપતી, આઘાઓના હવાઈ કિંવાઓ રચતી નવ વર્ષની નિર્દોષ પુષ્પાને ક્યાં ખજર હતી કે લવિષ્માં પોતાની આઘાઓ ફળામૂત યથે કે કેમ? ચપગ પુષ્પા બાળકોના સમૂહમાં અનોખી ભાત પાડતી હતી. આનંદમાં અને ઉત્સાસમાં ખેલતી ફૂંટી બાલિકા ચંદ્રની માફક વાદિ પામવા લાગી. વિદ્યાભ્યાસમાં બુદ્ધિશાળી પુષ્પા પ્રત્યેક વર્ષે પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થતી હતી. સંગીત-કલા, ગરબા, રમતગમત અને જાહેર હરીશર્ધ વગેરેમાં પ્રમુખસ્થાન ભોજવતી હતી. અપ-કુ-ડેટ ફેશનેબલ પહેરવેશમાં સુસજ્જ થઈ તેને પોતાના તરફ આકર્ષવા યુવકો સામા આવતા હતા અને મૂંગું મંદ હાસ્ય કરતા હતા. ગતિમાં જન્મજી હોય ત્યારે યુવકો કોઈ સારી યાનથી લઈ તેની પાસે જતા અને વાર્તાલાપનો પ્રસંગ ખોળતા હતા, પૂર્ણિમાના ચંદ્ર સમાન પુષ્પા પૂર્ણ કળાએ ખીલી બેઠી હતી. અંગે અંગમાંથી યુવાનીની ફોરમ ઝીંકતી હતી. પુષ્પ ખીલી બેઠું હતું અને પુષ્પનો મધુર રસ ચૂસવા જમરો આભુઆભુ યુગ્મરવ કરી રહ્યા હતા. પુષ્પને કોણ ચૂંટશે તે કલ્પના બહારની વસ્તુ હતી.

ગતિના કહેવાતા ગતિ પટેલો-દિતેન્દુઓની સંમતિથી ચૌદ વર્ષની નિર્દોષ, સંસારથી અજાણ બાલિકાનું સગપણ ચાલીસ વર્ષના આઘેડ વયના બીજવર સાથે થયું. “સ્વરિન” શબ્દો વડે તેનો હાલ પ્રતિનેસોંપવામાં આવ્યો. કુમારિકા મટી પુષ્પા અખંડ સૌભાગ્યવતી જતી.

પિતૃશ્રદ્ધેથી તે શ્વસુરશ્રદ્ધે સિધાવી. શ્રુત્યુને મુખે પદોચ્ચિત્ર એક વર્ષ પાંચેથી સંસારમુખ ક્યાંથી મેળવી શકે? તેની આઘાઓના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા, જરમીમૂત યર્ષ મહા! આને માટે જગજદાર કોણ? રદિયુક્ત સમાજ કે રક્તથી નિર્ચંદ ચક્રાવતાર ગતિપટેલો? સમાજ, માનાપિત્ત અને દલાલો ઉપર દરોજ ચાપોના વરસાદ

વરસાવતી, નસીબ ઉપર અશ્રુઓ સારતી પુષ્પા દિવસો નિર્ગમન કરવા લાગી. એકજ માસમાં તેનો પતિ મૃત્યુલોક તથા પરધામમાં પહોંચી ગયો. તે સધવા મટી વિધવા બની. અલંકારો કાઢી લીધા, શિર ઉપરનો સુંદર ચોટલો ઉતારાવી નાખ્યો અને શ્યામ વસ્ત્ર પરિધાન કરાવ્યાં. તેનાં શુકન તો શું પણ “ રાંડ, ખરાબ પગલાની, ડાકણ ” વગેરે શબ્દોથી લોક-સમૂહ નવાજતો હતો. નણુંદમોળમળનાં મહેણાં-પ્રભાતે ઈશ્વર-સ્તવનને બદલે સુણવાં પડતાં હતાં. વહેલી પ્રભાતના પાંચ વાગ્યાથી રાત્રિના નવ વાગ્યા સુધી ગૃહકાર્યનું સવળું કામ દળવું, ખાંડવું, સાદ કરવું વગેરે મજૂરથી પણ હલકટ રીતે કરવું પડતું હતું. કાંઈના હૃદયમાં દયા આવતી ન હતી. કાર્ય કરવામાં ટીક થાય તો ગાળોનો વરસાદ અને પિતા કે પતિએ કદાચ હસ્ત નહિ ઉપાડ્યો હોય પણ નણુંદની તમાચ સદન કરવી પડતી હતી. સૌ નિર્દયતાથી તેની પાસેથી વૈતરું કરાવતાં હતાં અને તેના બદલામાં વધ્યુંબટયું, ટાકુંબીનું, લૂખુંસૂકું અન્ન બે ટંક પોતાના ઉદરના પોષણ માટે મળતું હતું. આ બધાં કષ્ટો તે મૂંઝા પ્રાણીની માફક સદન કરતી હતી.

જ્યથંકરની મિષ્ટ મધુ વાણી ને ફેશનેબલ ટાપટીપ બરેલા દેખાવથી પાણીની માછલી જેમ જાળમાં ફસાઇ જાય તેમ તેઓનો સંબંધ આગળ વધવા લાગ્યો. પણ પાપનો ઘડો ફૂલ્યા સિવાય રહેતો નથી. તેના ચરીરનાં અંગ્રોમાં ફેરફાર થયો. તેના પેટે વાત ગુમ રાખી નહિ. અમાસની અધારી રાત્રિએ તેને ગૃહ બહાર કાઢી મૂકી. તે જ્યથંકર પાસે ગઇ પણ આશરો ન મળ્યો. પુનર્લંઘના આપેલા પચનને તેણે પાળ્યું નહિ. કોઇ રથજ તેને આશ્રય ન મળ્યો. સમાજથી તરછોડાયેલી નિરાધાર બાળવિધવા નસીબને આશરો બચાવક જગતમાં ચાલી નોકળી. તે ક્યાં ગઇ તેની તપાસ કરવા કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો નહિ. નદી-તળાવમાં પડી આપવાન કર્યો હશે, પશુઓએ ફાડી ખાધી હશે, વગેરે અરવાઓ કોઇ દિવસ પછી છંદેરમાં ચાલી અને રાત પડી ગઇ.

બંદી બંદી ખાઈએ અડગિતર કરતી જેમણે ઉપર સાચવીને આવતી તે નદીનો એક કિન્ની જેમણે ઉપર આવી કિન્ની નદી, ઉપરથી

નગર નાખતાં ચક્કર આવતાં છતાં પુષ્પા મતિવત્ થોડા વખત
ચાંત બિભી રહી. સાદ્યારો કાઢેા વાળ્યો અને ફરીથી એક વાર
પ્રત્યુપાસના કરી નદીમાં ઝપડાવવા તૈયાર થઈ, પણ કેટલે અત્યુ
વ્યક્તિએ તેને આ કૃત્ય કરતાં અટકાવી. પાછળ નગર ફેરવી એક
બગવાં વઝાધારી સાધુ ચાંત મુખમુગ્ધાએ બિભો દત્તો. “બેટા આપવા
યા માટે? હજી તારા ચરીર ઉપર યુવાનીની ફેરમ લીડે છે.” સાધુએ કહ્યું.

પુષ્પા—મહારાજ, સમાજમાં મારા જેવી બાળવિધવાઓ
માટે સ્થાન નથી. મારે માટે તો નદી સિવાય કોઈ આશ્રયસ્થાન નથી.

સાધુ—બેટા, યા માટે કટ્યાંત કરે છે? ચાલ મારી સાથે
મદૂલીમાં રહેજે અને ઈશ્વરસ્તવનમાં દિવસો નિર્જનન કરજે.

પુષ્પા—મહારાજ, હું પાપિણી છું. લોકો તમને ધિક્કારશે.
મારે માટે કદને યા માટે વડોરી લો છો? મને મરવા દો.

સાધુ—બેટા, લોકનિંદાઓથી સાધુપુરુષો ડરતા નથી. પ્રત્યેક
નિરાધારને આશ્રય આપવો એ અમારો પરમ ધર્મ છે.

(‘શુભરાતી પંચ’ના એક અંકમાંથી)

૭૧૪૧-ટેલિવિઝન માટે ટંડો પ્રકાશ ૭

ટેલિવિઝન માટે કામ કરનારાઓને પ્રખર દીવાના પ્રકાશનો
તાપ સદન કરવો પડે છે. આ ઉપજીતામાન ન વધે એ માટે રહે-
ડિયોમાં ફરતા કેમેરા માટે દ્રિયુક્તિ વ્યવસ્થા ટેલિવિઝન એન્જિનિ-
યર્સને રાખવી પડે છે. આમ છતાં પાણીથી ઠંડા કરેલા ‘ક્યુટર’
મકબૂરી આઈ લેમ્પ્સની શોધથી આ વ્યવસ્થામાં ઘણી સુવલતા
પ્રાપ્ત થઈ છે; પરિણામ એ આવ્યું છે કે પ્રથમ કરતાં બમણા
પ્રકાશ મળવા લાગ્યો અને ઉપજીતા માત્ર પ્રથમથી જે નેટલી
જ ઉત્પન્ન થઈ. આ શોધમાં દર મિનિટ ૩ ક્વાટર્ પાણી એક
ક્વાટર્ જેટલાં એક પ્રકારની ગ્રાહવજીથી પસાર થાય છે અને
એથી જ નરમી પેદા થાય છે, તેનું પ્રમાણ એકંદરે ૬૬ ટકા જેટલું
આપું દોષ છે.

(‘પ્રગતિ’ના એક અંકમાંથી)

१४२-एक विधवाकी आत्मकथा

हाथी से एक महिला ने लिखा है:-

श्रीमान् सम्पादकछ,

मेरा जन्मोर्ध मोड स्टेशन पर जन्मासी का काम करता था। उस समय यहाँ का स्टेशन-मास्टर एक भद्रासी था। उसने मेरे जन्मोर्ध को प्रशिक्षण देकर मुझे अपने यहाँ रण लाया। उस समय मेरी अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी; इसलिये मैं यहाँ पर रहने के लिये मजबूर हो गई। मेरी छत्ता या अनिच्छा का कुछ प्रश्न ही न था। उस अतीस वर्ष के भद्रासी ने मुझे अपनी काम-वृत्ति का साधन रक्खा। उससे मुझे तीन लड़के और दो लड़कियाँ हुई। जम्मे अभी कम ही उम्र के थे कि ओकाओक स्टेशन-मास्टर की मृत्यु हो गई। उनका स्वर्गतीया स्वर्गीय पत्नी से दो लड़के थे, ओक जी. ओससी. में धवादायाद में पढ़ा करता था और दूसरा पिता के साथ ही रहा करता था। उनही मृत्यु के बाद उन दोनों ने सारा सामान यद कर यहाँ से उठा लिया कि अब हम लोगों का रहने वाले यहाँ न रहने देंगे। विद्वान सामान देय में मददगार रहेगा। मैं उनही मृत्यु से दुःखित थी। बिलकुल अन्धकार में थी। मेरा राना सुनने वाला कुछ न था। जम्मे सज छोटे थे। मेरे दुःख से वे भी बिकल हो उठते थे। ओसी ही परिस्थिति में मुझे यहाँ आकेली छोड़ कर वे दोनों जाकर यहाँ से सुपमाय चले गये। उस वृत्त की दासता का मैं क्या ज्ञान करूं। वह ओक दिय दहलाने वाला व्यवर्जनीय दस्य था। न रहने को, घर, न जाने का अन्त। न कोष जन्धु, न कोर्ध मेरे दुःख को पूछने वाला था। पर उस परमात्मा की मुझ अनाथ विधवा और जम्मे पर तरस आया। उसने मेरी मदद के लिये ओक सम्मान को जेन। वह मुझे खजाना से ले गये। मैं उनको परिवार में विजयित कर रहने लगी। पर व्यापार समय दस तरस व्यतीत न कर सकी। उनको भी दमारा रहना पार हो गया। दसरी जमाने में

देखते ही तब से मुझे और मेरे सौतेले बच्चे का बने
 आठ सो। के हिसाब से सारा लेखनी सो रुपये तीनों के भिजे। इस
 समय मुझसे उनके जेठे बच्चे ने कहा कि तुम औरत हो, तुम्हारे
 पास रुपये रहेंगे तो भयं कर दोगी, छसखिमे मैं दिखाने से
 तुम्हारे रुपये का जेठे में रख कर छसका व्याज तुम्हें देता रहूँगा,
 जिससे तुम्हारा भयं बच जायगा। मैंने स्वीकार कर लिया और
 अपने भयं के वारने पञ्चत्तर ओके सो पञ्चत्तर रुपये रख कर जाड़ी छ-
 सो रुपये उसके हाथ में दे दिया। उसने मुझे उसी दिन ओके पुस्तक
 दिखलाई और कहा कि तुम्हारे रुपये मैंने तुम्हारे नाम से जनारस
 जेठे में जमा कर दिया है। तुम जन्म खादोगी तब भिज जायेंगे और
 कितना अपने ही पास रख लिया। फिर मुझसे कहा कि तुम राख-
 जरेही रखी जाओ। यहाँ मेरा भाग है। वह तुम्हारी परवरिश
 तुम्हारे व्याज के रुपये से करेगा। मैं करीब सात जेठे उसके पास रही
 और उसके बाद मुझे नीय प्रकृति के पुरुषों के लक्षण, उस मेरे पुत्रपुत्र
 व्यक्ति में दिखलाई दिये, अर्थात् उसने मुझसे ही काम-गुप्ति करनीवादी-
 सम्पादक, बिम्बने यम आती है, पर उस नीय को वह पता न
 था कि उसके पिता से ही उसी के जैसे पाँच जेठे दुजे। छस क्षण
 मुझे उस रयान का छोड़ना पड़ा। मैं काशी आ गई। यहाँ किसी
 तरह सिखाई हत्यादि से अपना जाड़ी जवन जितता रही हूँ। उसने
 न मुझे रुपये ही दिये न व्याज ही दिये! मैंने अदावत में दर-
 भास्त ही तो पता चला कि जनारस जेठे में मेरे पुत्र के नामसे
 रुपये जमा थे, जे नायाजिम है और स्टेशन-भारतर का जमा
 लडा उसका संरक्षक बन कर रुपये लेकर, यहाँ से विजगापटम
 जिले में ओके जमींदार के यहाँ नौकर है। उसके नाम पर वारण-
 जया और वह जिरस्तार होकर यहाँ आया। यहाँ पर मुझे उसने
 जडूत से प्रशोधन दिये और राते दुजे समझाने लगा कि "तुम
 मेरी माँ के जरागर हो और तुम्हीं मुझे जेठे में जेठ दोगी।
 क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? मैं यहाँ गकर वरन्त रुपये
 जेठ दूँगा और विश्वास के लिये जे ये ओके सो पञ्चस रुपये

તુમ્હારે બ્યાજ મેં કે હૈં; ખાકી કુલ રૂપયે જાકર મય બ્યાજ રવાનાકર
દૂંગા." ઇસ તરફ કે પ્રલોભન દેકર ઔર એક સૌ પચીસ રૂપયે દેકર
વહ ચલા ગયા ઔર પૌચ વર્ષ ખીત ગયે, પર કોઈ પત્ર તક નહીં દીયા.

ઈસ ખીચ મેં મેરી બડી લડકી સોલહ વર્ષ કી હો ચુકી થી,
પર શાદી કરને કે લિયે રૂપયે ન થે. જબ બોજન હી કી તકલીફ
થી તો શાદી કી વ્યવસ્થા કૈસે હો ? ઔર મેં કબી કહીં ગઇ નહીં
થી. સીને-પિરોને સે કાફી પૈસે બી નહીં મિલતે થે. ઇસ દીન
અવસ્થા કો દેખ કર ચુવતી લડકી કે દિલ પર ચોટ પડુંચી ઔર
ઉસી ચિન્તા મેં રોગિની હોકર ઉસને અપને પ્રાણોં કી આદુતિ દે
દી. ઉસ સમય બી મૈને કઇ જવાબી તાર ઔર પત્ર ભેજે, પર ઉસ
મદારી કે પાપાણુહદય કો મુઝ અનાથોં કી દુહંશાઅસ્ત આહેં નહીં
પિધલા સકીં. અબ મેં ખુદ રોગિની હો ગઇ હૂં. મેરા એકમાત્ર પુત્ર
વાસુદેવ તેરહ વર્ષ કો હો ગયા હૈ. યજોપવીત તક નહીં ઢુઆ. યહો
કુજ સજ્જન પુરુષોં કી કૃપા સે સારસ્વત ખત્રી વિદ્યાલય મેં ક્રિ-
ષ્ટિપ મિલને સે વહ પદ રહા હૈ. મેરી ઑખેં, જો ઇસ રોગિની
અવસ્થા મેં ખૂલી ઢુઘ હૈ, ઔર જો કરુણાપૂર્ણ પુત્ર કો દેખ રહી
હૈ, ન માલુમ કિસ વક્ત બન્દ હો જાવૈ. મેરા બચ્ચા મુઝે ઇસ દીન
અવસ્થા કો દેખ મેરે સિરદાને બૈઠ કર અબ રોતા હૈ, તો મેરા કલે-
જા હટ જતા હૈ. બવિધ્ય અન્ધકાર મેં હૈ. પર ઇશ્વર કે હાથ મેં હૈ.
સમ્પાદકજી, પહે-લિખે પુરુષ-સમાજ કે અન્દર બી ઇતને કઠોર
હદય ઔર અનાથ વિધવાઓં કો રુવાને વાલે પાપાણુ-હદય પાપી બી
મોજૂદ હૈ, તો કલિએ, દેશ કે અન્દર સ્ત્રી-સમાજ કી ખાસ કર
વિધવાઓં ઔર અનાથોં કી દુહંશા ન હો તો કયા હો ? સમ્પાદકજી,
મેં બહુન ઇમ પદી-લિખી હૂં, ઇસલિએ મેરે પત્ર કી ચલનિયોં કો
રીક કર લેને કી કૃપા કરે. ઔર પુરુષ-સમાજ કે એસે નીચ પુરુષોં
સે બચને કે લિયે મેરે પત્ર કો અપને 'સાદ' કે અન્દર જગદ દેકર
મેરે હદય કી અન્તિમ ઇન્જા કો પૂર્ણ કરે. હમ વિધવાઓં કી આર્જ-
નાહ કો દેશ કે તામને રખને કે લિએ તિહોં એકમાત્ર પત્ર આપકો
'સાદ' હી તો હૈ. શિર મેં કહો જાતી. આશા હૈ, મેરી ઇન્જા કી

પૂર્તિ કરેગે.

ભવદીપા, રામકવી દેવી-કાશી

ઈસ પત્ર કે સમ્બન્ધ મેં ટિપ્પણી કરી કોઈ જરૂરત નહીં દે. પરંતુ પ્રેમિકા બી કેવલ ઇસે ઇપવાના હી ચાહતી હૈ, તથાપી ઇસમેં એક ઐસી શિક્ષા નિહિત હૈ, જિસસે દૂસરી બદિને લાજ ઉઠા સકતી હૈ ઓર વધ વધ હૈ કે ઐસી વિધવાઓં કે ખાસ કર રૂપે પૈસે કે મામલે મેં સદસા કિસી કા વિશ્વાસ નહીં કરના ચાહિએ. સાથ હી ઇસ વિધવા કે હમારી સલાહ હૈ કે વધ મુકદમે કા કામજ-પત્ર એક બાર ફિર કિસી વજીલ કે હિખાવે ઓર અગર સમ્ભવ હો તો ઉસ મદદાસી કે પ્રતિ કાનૂની કારવાઈ કરે. સમ્પાદક-“ચાંદ”

૭૧૪૩-સોરઠી રાણીઓનાં રુદન

(લેખક:-શ્રી. “રજવાડાની રાણી”)

મહેલના ઝરખાનાં

સંસારમાં સ્ત્રીઓની દુર્દશાનો પાર નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં નારીઓનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં પુરુષો પાછું વાળીને જોતા નથી. હિંદુ ઐરાંઓને લલાટે શુલાખી લખાયેલી છે. એ શુલાખી અસલ બને છે ત્યારે બળી મરવાનો-અન્ય માર્ગે આપઘાત કરવાનો ઉપાય સ્ત્રીને અખત્યાર કરવો પડે છે. આમાંય સામાન્ય રીતે બીજાં ઐરાંઓને સમાજમાં દરવાજરવાની અને હજવામજવાની છૂટ હોવાના કારણે કંઈકે આશ્વાસન મળે છે પરંતુ મારા જેવી જે રાજની રાણીઓ તરીકે દરબારમદના ઝરખાંરૂપી પાંજરામાં પુરાયેલી પંખી-સ્ત્રીઓની હાલત અકથનીય છે.

સુખી કે દુઃખી ?

પૂર્વના કાંઈ મદાપાપી કર્મસંજોગો અમને રાજની રાણીઓ બનાવે છે. અમારાં માખાપો એમજ સમજે છે દીકરીને તેઓ દરબારોને આપીને દિગોળે હીચકતી, નોકરો પર તેમજ દેવત પર : ચલાવતી, દાગીનાથી લદાયેલી અને સમૃદ્ધિની સ્વામિની

અનાવીને કૃતકૃત્ય બને છે. અમારા જેવી સિધ્ધિ જેને વીતી હોય તેજ નજી! જનતાનાં તમામ બેરાઓ પણ અમને પૂર્વજન્મે પુણ્ય કરીને અવતરેલી ગણે છે કારણ કે તે સિવાય અમે રાજની ધણી-યાણી કયાંથી થઈએ આવી માન્યતા છે. ઘરનું અને બહારનું વૈતરું કરવું પડતું હોવાથી અમને એકાચારામ ભોગવતી બેઠને સંપૂર્ણ મુખી માને છે. પણ કાળજનના ઘા અમારે કાને કહેવા? અમે મુખી છીએ કે દુઃખી તે તો અમે ને અમારા ત્રિલોકનો નાથજ નજી છે! મામની બાઈઓ અમને મળવા આવે છે ત્યારે તો ખરેખર અમે દિગોળા ખાટ પર ઝૂલતી હોઈએ, નોકરોને અનેક કામો સીધીતી હોઈએ, અમારી હાજરીમા કેટલાય ખવાસ-ગોલાં હોય છે અને હસી હસીને આવનાર સાથે વાતોમાં લળીએ છીએ. પણ પછી ?

દિવસ કેમ વીતે છે ?

એ વધુમી વાત કહેતાં પણ કંપારી છટે છે. ઓટલું સારું છે કે અમે રાજની માલિક ગણાતી હોવાથી દિવસે કેટલાંય માણસો ખુશામન માટે, સ્વાર્થ માટે, પરોપકાર માટે, ઇર્ષ્યાનુભૂતિ માટે કે એવાં કારણોએ આત્માજ આવે છે મામની સ્ત્રીઓ તો અગમઝગમની વાતો વળમળી દેતી જાય. આમ અમારો દિવસ ઝપાટા બેર પસાર થઈ જાય છે. ખીજાઓની આપરીની સ્થાનગતિમા, તેમને દિલાસો આપવામાં અને કેટલાંકને કપડાની, રોકડની, સીધાની કે એવી ખીજ મદદો આપવામાં અમારું દુઃખ અમને યાદજ આવતું નથી. પાંચ-રામાં પુરાયા છતાં અમે આખો દિવસ કલ્લોલ કરતી હોઈએ છીએ. મામલોકોની બેરહાજરીનાં અમારે કોઠાર, દોર, દુધ-દહીં ઘી, નીરજી, રસોડું વગેરેની જાગજગ વગળીજ હોય છે. મુરજ બિને ત્યાંથી તે આપમે ત્યાં લગી આવી ધમાચકડી આત્માજ કરે છે. પણ પછી ?

રાતની આદત

રાતનું પણ થઈ જવા પછીજ અમારી કમજબની ગર થાય છે. ત્યારેજ અમને ખજર પડે છે કે અમે છવતાં દોઝખમા પડેલી છીએ, અમે સાગાન્ધ બોની કેરીમાથી પણ નીકળી મેલેલી છીએ, અને જાગજાગ સરસપેચી તરલની નાજીઓ છીએ. મુરજ માંગણના

મેર બેસવાની સાથે અમારા મુખનો સૂરજ પણ આયમી જાય છે. રાજરાણી તરીકેના જીવનની ઝાંખી દિવસ આયમ્યા પછીજ એના બચકર રૂપમાં આવીને ખડી યાય છે. અમે કેટલી કારમી જિંદગીની જીંદગીએ હીએ હીએ તેનો ખ્યાલ વાળુ પછીના વખત પછીજ થય યાય છે. ઓ દુનિયાના અલગારી જીવો! તમે સાચેજ માનો છો કે રાજની રાણીઓ સુખી હોય છે? હું કહું છું કે સેંકડે પાંચટકા પણ તમે બધા માનો છો તેટલી સુખી હોતી નથી.

રાતના રાજ

આનું કારણ? કારણ અમારા રાજવીઓ, દરબારો, નવાબો હાકારો કે જે કહો તે મોટે ભાગે રાજ્યના નહિ પણ રાતના રાજ હોય છે. અમે જેમ આખો દિવસ ખુશ મિત્રજનમાં ગાળીએ હીએ તેમ તેઓ આખી રાત આનંદમાં પસાર કરે છે. દિવસે ડાહ્યા જેવા ગણાતા દરબારો રાતે ગાંડાતૂર બનીને પોતાની જાતને બૂલી જાય છે! અરે! પોતે માણસ છે કે મેદાં તેનું પણ તેમને જ્ઞાન રહેતું નથી! આવી સ્થિતિમાં અમારી ઢેચાતી પણ તેમની સ્મૃતિમાંથી બૂંસાંઈ જાય છે. સૂરજ આયમે ત્યાંથી તે ત્યાં સૂરજ-ઊગે ત્યાં લગીની તેમની હાલત આવીજ હોય છે. જેમ જેમ રાત ગળતી જાય છે તેમ તેમ તેમની અને તેમના સોજતીઓની મરતી વધતી જાય છે. મારા જેવી પતિપ્રેમી પત્નીઓ રાહ જોતી જોતી ટોલિયામાં ઢગી પડે છે. જ્યારે જ્યારે ફક્કામાં બિંદુ બીડે ત્યારે દરબારના ટોલિયા સામું જોવાય જે ખાલીખમ પડ્યો હોય છે. દરબારોને રાત રજિયામણી બને છે ત્યારે રાણીઓની તે વેરણુ બને છે. આ તો સાધારણ રીતે એકાદ અપવાદ સિવાય તમામ રજવાડાની વાત થઈ પણ જેનું જીવન ઝેર બને છે તેવી હલતમાં રાણીઓની કયની ડાઘ બાચેજ તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જાણતું દશે.

જરા સાંસળો

આ વાત ઘણીજ ગંભીર છે, એકદમ ખાનગી છે, માણસાઈ દોષ તેને હાડોહાડ બિતરી જાય એવી છે અને જતાંય સાવ સાચી છે. અમારી અનેરી આસાઓને હિસાબી દેનારી, હતે ઘણીએ વેદવ્ય આપ-

નારી કેટલીએ ગૌરવવતી ગરાસણીઓને ગાળ ચઢાવનારી પતિવ્રતા પત્નીઓને મોતના મુખમાં મૂકનારી અને રેઢિયાળ રવમાવની રાણીને લહેર કરાવનારી એ કલંકકથા છે. એ તો સી કોઈ જાણે છે કે રજવાડામાં દરે અફીણને બદલે દારૂ ઊડવા માંડ્યો છે. અફીણના ઠંથૂંબા તો અમુક માપસરજ પિવાતા પણ દારૂના સીસાનો તો સુમારજ રહેતો નથી ! જેટલા દિવાય તેટલા ઢીએ છે ને દિવાલે છે. આવી શરાબખોરીમાં સારા માણસો તો હોયજી શાના ? નાલાયક ટણકટોળા રાતે બેગી મળીને જૂળ ઢીએ છે અને પછી ગાંડાતૂર ખનીને ન કરવાનાં કામો કરે છે ! કાદને બાન રહેતું નથી તેથી મર્યાદા જળવાતી નથી. જેને જેમ હાલે તેમ બકવાદ કરવા મંડી જાય છે. અસભ્ય શબ્દો ને મસ્કરીઓ શરૂ થાય છે અને પછી ? એ કહેતાં જીભજી ઊપડતી નથી.

મનુષ્યત્વથી વંચિત

કાયમ શરાબસેવનથી અને ખીજ એવી કુટેવોથી અમારા દર-બારોમાંના કોઈ કોઈ મનુષ્યત્વ ગુમાવી બેસે છે અને છતાંય પોતે મનુષ્ય છે તેમ દેખાડવા એક પર ખીજ એમ અનેક રાણીઓ પરજો છે કે રખાતો રાખે છે ! આવી દયામાં સંતાન તો યાયજી ક્યાંથી ? એટલે સંતાન માટે એક-બે-ત્રણ-ચાર એમ લમ્બો કરીને રણવાસમાં રાણીઓનું જૂથ એકઠું કરવામા આવે છે. પરજી પરજીને અડક મહેલમાં તેમને ચઢાવી દેવામાં આવે છે ! આવા પુરુષત્વહીન દરબારોની રાણીઓની કરજીકથાના ઘોડાં દૃષ્ટાંતો માત્ર નમૂના તરીકે આપું એ અયોગ્ય નહિ ગણાય. શરમ મૂકીને પણ આ વાત બહાર પાડવા માટે મન પાડું નારાજ થાય છે. પણ એ વગર આરો નથી. દુનિયા ખરી વાત જાણે તો દરે પછી કંઈક ગુધારો થાય અને અમારાં જીવનર એજે જતાં અટકે એ આશાએ આ જમાનાના પેપરાના પાને ચઢવાની દિનન કરી પડે છે. હું કોઈ ખાસ વ્યક્તિને માટે લખતી નથી પણ મને મળેલો અનુભવ અને મારી બહેનપણીઓની સાનંદગી અનુકંથાઓને આધારે આ વાત આવેખું છું.

એક રાણીનાં વીતક

એક દરબારી રાજકુમાર કોલેજનું શિક્ષણ લઈને નીકળ્યા ત્યારે ખૂબજ વખણાતા હતા. સહયુગેનો પાર નહોતો. રાજ્યને દીવાલથી એમ સૌ માનતા. પણ માદી મગ્યા પછી ટણકેટણના પ્રતાપે દારૂ દીંચવા માંડ્યો અને પાયમાલીને પંથે ધસડાયા. હાલત એટલે ક્ષુધા ખરાબ થઈ કે રાજ બોલ્યું! પોતાની સતી જેની રાણીને નસામાં ફેટલીએ વાર અન્યાય કરેલો તેમાંથી એ દાખલા આપું. (૧) એક વખત તાબાના એક ગામમાં બધાં ગયાં. પોતે મોટરમાં રાજવાનીમાં ગયા અને રાણીને બરાબર દિવસ આયથ્યે શિવરામમાં આવવા આજ્ઞા મળી. રાણી માત્ર અરધો કલાક વહેંચાં થવાથી સીમમાં રોકાણાં અને બરાબર દિવસ આયથ્યો જવાની તૈયારી કરી ત્યાં દરબારને બરાબર પડવાથી આખી રાત સીમમાં ગાળવા આજ્ઞા થઈ! એક શિવરામ હાંકનાર સિવાય બીજો ચોકીદાર પણ આવ્યો નહિ! (૨) આજ રાણીને શરાબની લહેજત લેવા દરબારે ફરમાવતાં ના પાડવાથી તડકામાં ઉઘાડે પગે બરા બપોરે અગાધીમાં ઊભી રાણીને છ મહિના પિયર મોકલી દીધી! અને પાછળથી બીજી કરી જે દરબારને અનુસરતી થઈ.

નિયોગનો અખતરો

એક દરબારને પહેલી રાણીથી બાળક ન થતાં બીજી કરી. આ બન્ને પર નિયોગનો સ્વીકાર કરવાનું દબાણ દરબારે કર્યું. પણ પેલી જાતવાળી હોવાથી ના પાડનાં બીજી કરી. એની પણ એજ હાલત થઈ ચોથી કરી! છેલ્લી ગરીબ ધરની હોવાથી તેમજ સંસ્કાર સારા નહિ હોવાથી દરબારની આજ્ઞા માથે ચઢાવી અને પરપુરુષદ્વારા સંતાનની માતા બની!

બવ બગાડવા

એક દરબારના ઘરમાં આવોજ પ્રયોગ ચરૂ થયો પણ ક્ષમાની બાઈએ ના સુખાવી દીધી અને તે દિવસથી દરબારની પથારી પણ મદમાં કરાવવી બંધ કરી દીધી! આ બાઈ એવી તેજવાળી નીકળી કે દરબારને ખુદલા ચંદ્રોમાં સંમળાવે અને બીજી આપવા

ઠાઠ તૈયાર થાય તો તેનાં માબાપને અને બાઈને ચોખ્ખું કહે કે,
“છોકરાં દરબારને પોતાને થાય તો ભલે, બાકી બાઈને કાઈને
થવાનાં નથી. મારા સાથે ભવ બાગવા ભલે આવવું હોય તો આવે.”
આથી ખીજી કરી નથી.

વધુ દાખલા

એક દરબારે રાણીની નામરજી છતાં પોતાની દાગરીમાં તેને
દાર પાયો ને બજારકાર કરાવ્યો. આ આધાતથી તે ખીમાર પડી
ને થોડાજ દિવસોમાં મરણશરણ થઈ !

એક દરબારને શરાબ-શોખીન બનાવીને તેનો નાલાયક દીવાન
તેની રાણીએને પોતાને બંગલે બોલાવતો અને તેમને ઠાઠ ઠાઠ
બદાને ફસાવીને ભ્રષ્ટ કરતો. દરબાર પાસે એવા નાલાયક માણસોની
ટાળી ગોઠવેલી કે આખી રાત ચકચૂર રાખે અને ધાધરી પહેરીને
નાચવાની તાલીમ આપે !

આવા તો ઘણાજ દાખલા છે. કાઈ ઠાઠ દરબાર કાઈ રખા-
તની પાછળ દીવાના બન્યા છે તો ઠાઠ ગુમ થઈ ગયા છે તો કાઠએ
બન ગુમાવ્યા છે. આ બધા પછી અમે રાગરાણીઓ સુખી હીએ
એમ તમે કહી શકશો ?

(સામાજિક ‘સુબર્ષ સમાચાર’ના એક અંકમાંથી)

૧૪૪-વિધવાઓની કરુણ દશા

(લેખિકા:-શ્રીમતી રંબાગૌરી માધી)

હિંદુ સમાજમાં વિધવાઓની દશા ગ્રોચનીય છે. હિંદુ વિધ-
વાને પડીને વિધવાઓ દાય ધોષ નાખ્યા છે. વિધવા ત્યાગની મૂર્તિ
છે અને ત્યાગમાં ત્યાગેલી એ મંમલ મૂર્તિને આપણે વંદના કરવાને
બદલે ગુન્હકારીએ છીએ, ધિક્કારીએ છીએ, અત્યાચારી અને અપ-
માનિયાગ કરીને હાંધૂન કરીએ છીએ.

વિધવા—આ સખલ વિધવાનું સખલિય ખડું કરી શકે છે.
નહી સખલ ખડાને મહાન્યાસને હરિગ્ન સખલ સખો તેન વિધવા

ચાન્દની જગ્યાએ બીજી ચાન્દ ચોળવે તો તેઓની દરજ્જા દયામાં સુધારો થવાનો સંભવ ખરો? કાઢિયાવાડ તરફ વિધવાને ‘સંતીકાંડ’ કદીને સંભોધે છે. આ ચાન્દ કેટલો કડક શાગે છે? ચાન્દમાં કેટલી તિરસ્કારવૃત્તિ રહેલી છે? વિધવાને તિરસ્કારતાં પહેલાં એટલું યાદ રાખજો કે તે પણ આશા અને કોડભરી બાધિકા હતી, જેને ઉમ્મરે અનેક અનિલાવાઓ સાથે પરણી, અનેક ધમ્મો અને મહત્વાકાંક્ષાઓ તૃપ્ત કરવા પ્રયુતામાં પગલાં માંચ્યાં. આવી બાધિકાનો પતિ મરણ પામ્યો, તેની આશાવતા ખીલવા પહેલાંજ કરમાઈ ગઈ, આશા નિરાશામાં ફેરવાઈ ગઈ, તેના ઉપર દુઃખે ભયંકર તાંડવ-નૃત્ય શરૂ કર્યું. તેના હૃદયના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. તેની દુનિયા અધઃકારમય બની ગઈ, તેનું જીવન ધૂળમાં મળી ગયું. આટલું ઓછું હોય તેમ પુરુષસમાજે તેને માટે અનેક કાયદાઓ રચ્યા અને સ્ત્રીવર્ગે તેનો અમલ કરાવેલો શરૂ કર્યો.

પુરુષવર્ગ—પુરુષોએ સ્ત્રીઓને ચમદી નાખતા અનેક કાયદાઓ બનાવ્યા છે તેમાં વિધવા માટે ચોજેલા કાયદાઓમાં તો દૂરતાની પરાકાષ્ટા બતાવી છે. પુરુષે પોતે દેવનું સ્થાન લીધું અને સ્ત્રીને દાસી બનાવી. સ્ત્રી તે પુરુષનું રમકડું. પુરુષને મનપસંદ હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે રમે અને પછી નકામું મણીને ફેંકી દે પરંતુ સ્ત્રીએ તો સૂતાંબેસતાં, ખાતાપીતાં, હરતાફરતાં, દરેક પળે, દરેક ઘડીએ પતિનુંજ ધ્યાન ધરવાનું!

સૌભાગ્યાવસ્થામાં જો રમે દાસી દેવને બૂલી જાય તો દેવ કોપાયમાન થઈને યામ, દામ અને દંડથી તેનું ધ્યાન ધરાવી શકે પરંતુ મૃત્યુ પછી શું થાય? આ માટે કડક કાયદાઓ બનાવ્યા અને તે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સ્ત્રીને ગૌરવ નરકમાં પડવાનો ભજ બતાવ્યો. વિધવા શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે તેનું બારીકાપી વિવેચન કરનાર અને કાયદા ધડનાર દે પુરુષવર્ગ! તેં તારા વર્ગ માટે શું કર્યું? એક સ્ત્રી માંદગીને બિછાને હોય ત્યાંજ બોજ માટે વાટાપાટ ચલાવતાં તને ધરમ નથી આવતી? રમવાનમાંજ બીજા લગ્નની વાતો કરતાં અરેરાટી નથી થતી? જ્યાંસુધી બહેનદીકરીઓ

વિધવા છે ત્યાંમુઠી તું વિધુર નથી રહી શકતો? પ્રભુની દૃષ્ટિમાં તમે બન્ને સુદમાં નથી? જો હો તો પછી તમને વધારે દુઃખ અને ઓ-ઓને કેમ નદિ?

શ્રીમ્મા પ્રત્યે—પુરુષોએ વિધવાઓને પીડી નાખનારા કાયદા પાસે પરંતુ તેનો અમલ કરવામાં ઓરજનોગ મોટો હાથ છે. ઓ-ઓગ વિધવાની દયા વધારે ગ્રામ્યનીય કરે છે. સાચું પુત્રવધૂને અભાગળી અને ખરાબ પગલાંની ગણે છે, વડીલ તેને સર્વ દુઃખનું કારણ ગણે છે, સાહેલીઓ તેનો બદિખાર કરે છે, પાડોશની શ્રીમ્મા તેને અપશુકનિવાળ ગણીને નિંદે છે અને માંત્રિકા પ્રસંગોમાં તેની હાજરી દરખાતી નથી. ત્યારે એક ઓ પણ ખોટી ઓનું દુઃખ સમજ ન શકે, તેને આશ્વાસન ન આપે, ત્યારે પુરુષ પાસેથી શી આશ્વાસન મળે? ભારી નો બહેનોને વિનવે છે કે વિધવા તરફ નિષ્કૃષ્ટ ન બને પરંતુ તેને આપણા જેવીજ ગણવા જેટલો દુઃખ-પણો કરો. ત્યાંમુઠી તેને પ્રેમથી નદિ આવકાંગે, ત્યાંમુઠી વિના-સકાએ માંત્રિકા પ્રસંગમાં જાત લેવા નદિ નોતરે, ત્યાંમુઠી તેના-અણુઅણુના દુઃખના એકેએક બાથો સમજીને તેને સતોષવા પ્રયત્ન નદિ કરે ત્યાંમુઠી તેઓનું દુઃખ ઓળખે થવા સંજ્ઞા નથી.

વિધવા ઉપર 'અભાગળ પગલાં'ની 'અભાગળી' ઇત્યાદિ આરોપ મૂકવામાં ઓરજનોગ મોટો હિસ્સો છે તે તાત્કાલિક ગ્રામિણ થાય છે. એક ઓ ખોટી ઓને ધડી ધડી તેના દુઃખની વાદ આપીને, તેની નિષ્કૃષ્ટ વર્ણન કરીને, તેની કષ્ટ દયાને વધારે કષ્ટ બનાવી દે છે અને તેની રહીસહી શક્તિને પણ દુઃખરૂપી અમિટકાળ દોષી છે બંધકર પાસે કરે છે.

વિધવા પ્રત્યે—વર્તમાનકાળમાં કેળવણીનો પ્રચાર ફીક થયો છે અને વર્તમાનકાળકર છે. તુર્ક અને પશ્ચિમનું અંતર પટનું મન છે. અપણું નાં પાશાંતર શરૂના અનેક વિચાર પ્રવેશ કરવા પામ્યા છે. ત્યાંમુઠી તરફની આરતી થાય છે, તેઓનાં સ્વમાનની દુનિ ખાંડવા લાગી છે અને અંદરની તરે તમજા થતી છે. વિધવાઓનાં પણ સ્વમાન આરતી થાય છે. પુત્રકાળ (અને હજી પણ ત્યાં ત્યાં

કેળવણીનો પ્રચાર નથી થયો ત્યાં) વિધવા નસીબને દોષ દેને બેસી રહેતી અને રડતી. પેલેત્રવ પાપ ક્યાં દશે તો આ બવ ભોગવ્યાં પડે છે, તે સિદ્ધાંતમાં એ સંતોષ માનતી અને સમાજ પ્રત્યે દોષ દાખવતી ન હતી. પરંતુ અત્યારે તે સ્થિતિ નથી. વિધવા પુરોહિત તરફથી સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેના બેદભાવો ટાળવા તનતોડે પ્રયાસ કરી રહી છે. તેની લડતમાં દરેક બહેનો સદાય આપી રહી છે પરંતુ વર્ગોથી ચાલતા શ્રદ્ધિ-સ્થિતિને તોડતાં અને નવા કાયદાઓ બનાવતાં અને તેનો અમલ કરતાં સમય લાગશે. લોકોને પણ જરા નહિ નહિ લાગશે. જુદો તેમાં સ્વેચ્છાચારીપણું અને પાપના ભડોળ નેહ. જે આપણે તેથી ડરીશું નહિ. પરંતુ વિધવાઓએ એ બૂલવું ન બેઠાં કે 'હિતાવશે આંખા ન પાકે' કોઈ વિધવા સ્ત્રી પોતે પણ પુરુષની જેમજ કરી શકે છે તેમ માનીને સમાજના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. થોડો સમય તેમાં મગ્ન માણે છે. પરંતુ એકજ બૂલને લઈને તેની કેટલી અવનતિ થાય છે? આપણે સમાજને અવગણીએ, તેના કાયદાઓ તોડીએ, લોકોનો ડર ન રાખીએ, પરંતુ તેમ કરવા જતાં ભવિષ્ય ઊજળું થશે? નહિજ. જ્યાં સુધી પુરુષ વિધવા સ્ત્રીને વિરુદ્ધ ભાગ્ય સમજીને હસાવવામાં આનંદ માણતો રહેશે, જ્યાંસુધી એકજ બૂલ કરેલી સ્ત્રીને સમાજ સુધરવાની તક નહિ આપે પરંતુ શોષ ખાડામાંજ ધકેલી દેશે, ત્યાંસુધી સ્ત્રીઓનો ખોટો ઉત્પાત શા કામનો! વિધવાને પુરુષ જેટલાજ હક્કો મળવા જોઈએ તે હું માનું છું અને વિધુરે વિધવા સાથેજ લગ્ન કરવાં જોઈએ તે પણ હું માનું છું. પરંતુ માન્યેથી શું? ધરડો ડોસો પાંચમા વાર પરજીવા નીજલે તોપણ તે વિધવાને નહિજ પરજે. તે તો કુમળા બાળાનોજ ભોગ માગશે અને આપણોજ સીવજ તેમજ લાંબા સાદે ગીતો લલકારીને આનંદ માણશે. જ્યાં આદરો બેદભાવ છે, જ્યાં સ્ત્રીનું સ્થાન આદરું નીચું છે, ત્યાં મારા ધારવા પ્રમાણે બગવા કરવા કરતાં પરિવર્તન નીજ વધારે જરૂર છે. વિધવાઓને હું વિનંતિ કરું કે તેઓ આવેશને ને ન થઈ જતાં બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરે, વ્યક્તિત્વ રૂળવે, અપામાર

સામે જુએલું ઉઠાને, સ્વતંત્ર બનવા કોશિસ કરે, પણ પરણવાથીજ સધળું સુખ મળી જતું નથી તેવો બાવ કેળવે અને પ્રભાવશાળી જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરે.

કંઈકે તો કરો—સમાજ તથા કુટુંબરૂપી રથ જે પૈડાંધીજ આવે છે તે કોઈએ બૂલવું ન જોઈએ. એક પૈડું તે સ્ત્રી અને બીજું તે પુરુષ. બન્નેની ગતિ બરાબરજ રહેવી જોઈએ.

પરંતુ દુર્ભાગ્યે આપણામાં પુરુષરૂપી ચક્ર જલદી ફરે છે, ચંચળ બની રહ્યું છે; બ્યારે સ્ત્રીરૂપી ચક્ર કાઢવમાંજ ખૂંચતું જાય છે. વિધવાનો પ્રશ્ન મહાન છે. બ્યાંસુધી તેનો ઉકેલ નહિ થાય ત્યાંસુધી આપણી પ્રગતિ સંભવિત નથી. વિધવાને પરણવાના દક્ક મળવાજ જોઈએ. ધણીની મિલકત તેના હાથમાંજ જવી જોઈએ. આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ હોય તેને માટે પણ સમાજે બદોબસત કરવો જોઈએ. જે વિધવા પરણવા ઇચ્છતી હોય તે પરણી શકે પરંતુ જે ન ઇચ્છતી હોય તેઓ માટે શાળાઓ ખોલાવી જોઈએ, બ્યાં તઓને ગૃહઉદ્યોગો શીખવવામાં આવે અને સાથે સાથે દેહસેવાની તાલીમ પણ મળે. વડીલોએ પોતાની વિધવા પુત્રી અને પુત્રવધૂન શાળાના મોકલવી, જેથી તેઓનું મન હામમાં પ્રવૃત્ત રહેશે અને પરિણામે બીજા વિચાર-રૂપી જૂન તેમના મન ઉપર ચડી નહિ બેસે. ઉદ્યોગો શીખવાથી તેઓ સ્વતંત્ર બની શકશે, પોતાનું પોતેજ કમાઈ લેશે અને દેહ-સેવાની તાલીમથી બીજાનાં દુઃખમાં બાગ લેવા તત્પર બનશે અને બીજાના તેમજ દેહના દુઃખમાં પોતાનું દુઃખ વિસારે પાડી શકશે. ફક્ત વિધવાને પરણવાના દક્ક આપવાથીજ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ નથી. આનો ખરો ઉકેલ તો તેઓ માટે શાળાઓ ખોલવામાં અને સમાજનું માનવ્ય ફેરવવામાં છે. આર્થિક મુશ્કેલીને લઈને તેમજ સમાજના સંતાપને લઈને પત્ની સ્વિદ્યે પરણવા ઇચ્છે છે. જે વડીલો આ બે ઉપાયો સોમવા તે વડીલો તેઓનો પ્રશ્ન પત્નોજ સંરચ બની રહેશે અને દેહને તેમની સેવામાં અપૂર્વ વાત મળશે.

(‘નરસિંહ’ના એક અંકમાંથી)

૭૧૪૫-નિરપરાધી વિધવા ૭

(લેખક:-શ્રી. કૃષ્ણકાંત મૂળચંદ્રભાઈ દેસાઈ, ખી. એ.)

વિશ્વનાથ વિધુર હતા. તેમને એક પુત્રીરત્ન હતું. મંજુલા રમે ગૌરવણી અને આકર્ષક હતી. તેની સુકુમાર દેહલતામાં સૌંદર્ય લયુ હતું. વિશ્વનાથને પુત્રના કોડ હતા પણ પત્નીના અકાળ અવસાનથી એ કોડ અતૃપ્ત રહ્યા હતા. પોતાની પાછળ કોઈ પિંડ મૂકનાર નથી, એ વિચારે તે ચિંતાતુર રહેતા, જાણે સ્વર્ગનાં દ્વાર પુત્ર વગર તેમને માટે ખંધજ હશે. બીજી પત્ની કરવાનો વિચાર તો હતો પણ ઘડપણમાં કોઈ સમજી માણસ કન્યાને કુટુંબમાં નાખે એમ હતું નહિ, એટલે એ વિચાર તેમને માંડી વાળવો પડ્યો. આખરે એમની મુરાદ એક જીદીજ રીતે પાર પડી.

વિષ્ણુપ્રસાદ એમના માડોશી હતા. તે પણ વિધુર હતા. તેમને પુત્રની તો ખોટ ન હતી પણ ઘડપણમાં સેવાચારી કરનાર પત્ની ન હતી. એટલે તેમની પુત્રી ઉમાનાં લગ્ન બાદ જીવનસંગિનીની તેમને પણ જરૂર હતી. વિષ્ણુપ્રસાદ વિશ્વનાથની મૂંઝવણ પામી ગયા હતા. એક દિન તેઓ વિશ્વનાથને ઘેર જઈ ચડ્યા.

વિશ્વનાથ ઉઘાડે ચરીરે પાટ પર બેસી પાન ચાવતા હતા. આગળ વધી ગયેલી કાંદ પર આત્મસંતોષથી હાથ ફેરવતા હતા.

વિષ્ણુપ્રસાદ—ઓહો ભાઈ વિશ્વનાથ, કેમ કાંઈ ગંભીર વિચારમાં જણાયો છો, એવું તે શું કુઃખ છે ?

વિશ્વનાથ—કુઃખના તો કુંગર પડ્યા છે, પણ હવે કુઃખ રમે પણ શું વળવાનું છે; કાલે આ જીવનદીપક પણ ખુમાઈ જ નવાનો છે ને ?

વિષ્ણુપ્રસાદ ધોળા મૂઝો પર હાથ ફેરવતા બોલ્યા: “અરે ભાઈ એમાં ના દિંમન શું ચવાનું છે ? કશો લગ્ન કું કન્યા આપું. મારી ઉમાને.....”

વિશ્વનાથ કાંધક આશ્ચર્યથી બોલ્યા: “ ઉમાને! મારા જેવા વૃદ્ધ સાથે ? ”

વિષ્ણુપ્રસાદ— કેમ એમાં શું ? મંલુકાને મને આપો. કરો સાદું. બહેના દુઃખનો અંત આવે. આપણે દુઃખી થઈએ અને આપણાં છોકરાં એટલો પણ ભોગ ન આપે ?

વિશ્વનાથ વિચારમાં ડૂબી ગયા. આખરે સ્વાર્થલુહિતોજ વિનય થયો.

વિશ્વનાથ બોલ્યા: “ આ તો મુદાની વાત. મારી પણ આશા ફળશે ત્યાં ત્યારે કાલેજ ચાંદલા કરી દઈએ. ”

x x x x

જે નિર્દોષ બાળાઓનું આ રીતે સમાજની વેદી પર બગિચાન દેવાયું. સ્ત્રી એટલે પુરુષની વાસનાનું રમકડું એ ન્યાયે નિરપરાધી બાળાઓ પર સ્વાર્થની કાતિલ છૂરી ફરી વળી. મંલુકા સાસરે ગઈ. વિષ્ણુપ્રસાદને જીવનસંગિની મળી, પત્ની નહિ. મંલુકાનાં લક્ષ્મણનાં સ્વપ્નાં સરી પડ્યાં. ગિંદગીને આરે બિભેસો વૃદ્ધ પુરુષ જીવનનાં પ્રથમિયાં ચડતી તરુણીના હૃદયની બિનિંએને ક્યાંથી ઝીલી શકે? આરુપમાં સ્વડતી કે તૃણાતુર હરિણીની દયા મંલુકાની હતી. લક્ષ્મણના સુખથી વંચિત મંલુકા ધીમે ધીમે સુકાતી ગઈ.

વિધિથી મંલુકાનું આટલું સુખ પણ ન સહન થયું. વિષ્ણુપ્રસાદ માંદગીને બિલાને પડ્યો. મંલુકાએ પોતાની ફરજ બજાવી. નેકદિલથી વૃદ્ધ પતિની સારવાર કરી પણ મૃત્યુ દ્વર ન થયું. મંલુકા વિધવા બની. તેની રસવેલ તો કરમાઈ હતી ત્યાં આ વગૂંધાન થયો. તેના જીવનમાં અધેકાર સિવાય બીજું કંઈ ન રહ્યું. જે વર્ષે આદ્ય મંલુકા વિધવા બની. કાંઈ વસ્ત્રે પોતાને પિતૃવૃદ્ધે આવી. એનું કમનજો બાળમયું.

વિષ્ણુપ્રસાદનો સ્વાર્થ સર્વો દત્તા પડપડના એને સેવાચાકરી કરનાર એક દાતી મળી હતી. તે પણ દુનિયાની દૃષ્ટિએ એની પરિણીતા પત્ની હતી.

x x x x

ઉમા વિશ્વનાથને ત્યાં પોતાના દુઃખી દિવો ગુમરતી હતી.

મંલુકાના આવવાથી તેનું દુઃખ કાંઈ ઓછું થયું હતું. બન્નેનું જીવન સરખું હતું. એક વિધવા હતી. બીજી પડદા પાછળની વિધવા હતી. એકદા મંલુકા વેણી ચૂંચતી હતી ત્યાં ઉમા આવી ચડી.

ઉમા—મંલુ, વેણી કેને માટે ?

મંલુકા—કેમ ? તમારે માટે. આજે તો લક્ષ્મીનાં જવાનાં છે ને !

ઉમા—આ પણ આપણા જેવાંજ છે, જ્યાં લક્ષ્મી નામે બાળાઓ કસાઈખાને જાય છે. મંલુ, મારે સૌંદર્યનો ખપ નથી. તારા પિતાશ્રીને તેનો ખપ નથી. તેને તો પુત્ર જોઈએ. મારા આદર્શો, મારા અભિલાષોની કબર થઈ ગઈ છે, તો હવે એના પર ચંદુર ખુશ્બોલચીં પુષ્પો શાને ચડાવવાં ?

મંલુકાની આંખમાં અશ્રુ આન્યાં. તેણે કહ્યું : “ હિંદુ સમાજમાં સ્ત્રી એટલે પુરુષો માટે વાસનાનું રમકડું. પ્રત્યેક માટેનું સાધન. ઉમા, મારા જેવી ત્રણ દરોડ વિધવાઓનાં આંસુથી પણ આ હિંદુ સમાજ ડગમગતો નથી. આ પાપ ક્યારે ધોવાશે ?

ઉમા—જાહેન, પુરુષો પાપ ને પુણ્ય એકજ સમજે છે. હિંદુઓ ધર્મને નામે પાપાચાર કરી રહ્યા છે. આપણાં મંદિરોમાં પણ ઈશ્વરની દૃષ્ટિ સમીપ પાપલીલા રમાય છે. હવે તો સ્ત્રીઓ જાતેજ મગૂત થાય તોજ આ પાપ અટકે, અણુ હવે શું ? રાંડયા પછીનું ડહાપણ !

ઉમાએ મંલુકા પાસેથી વેણી લઈ બહાર ફેંકી દીધી. તેનાં ચક્ષુમાં અશ્રુ ઊલરાયાં. મંલુકા પણ રડવા લાગી. કેવું દર્દલયું જીવન !

x

x

x

x

વર્ષો વહ્યાં. મંલુકાનું દુઃખ પણ વધ્યું. લોકનિંદાથી મંલુકા ત્રાસી ગઈ. જીવનમાં તેને માટે કોઈ પણ આશ્વસ્યસ્થાન ન હતું. એને જોઈને હિંદુ સમાજ જાણે અજગતો દોષ તેમ સર્વ કોઈ એનાથી દૂર રહેતું. માંજલિક પ્રમુખોમાં એની હાથા પણ દુઃખદાયક થઈ પડતી. મંલુકા કંટાળી ગઈ. આખરે તેણે આત્મધાન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાત્રિના બાર વાગ્યા હતા. ઉમા વિશ્વનાથ પાસે હતી. સર્વજ્ઞ રમધાન જેટલી નીરવતા હતી. મંલુકા ગડી. બારણું ઉઘાડી બહારના અંધારમાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ. ગામજાગોળે એક વિચાળ ફોવા હતો. કેટલીય

બાળાઓએ આ કૂવામાં પડી અખંડ શાન્તિ મેળવી હતી. મંજુલા કૂવા પર ચડી અંદર જોયું. તે રડી પડી, પોતે શું કરી રહી છે એનો ખ્યાલ આવતાં તેનું શરીર ધ્રુજી ઊઠ્યું. પણ હૃદયમાં અંગારા દતો. દુનિયામાં તેનું સ્વર્ગન કોઈ ન હતું. તે દુઃખી હતી. દુઃખને અંત લાવવા તેણે કૂવામાં પડતું મૂક્યું. એક હૃદયવેદક ચીસ! પડવાનો અવાજ! અને મંજુલાનો દેહ જડ બની કૂવામાં સમાયો!

x x x x

ઉમા દુઃખમાં ખૂરતી હતી. મંજુલા તેના જીવનમાંથી અદૃશ્ય થઈ હતી. હવે કોઈ સ્વર્ગન ન હતું. હતો એક વાસનાલોભી વિશ્વનાથ.

ઉમા ચિત્તભ્રમ જેવી બની ગઈ હતી. મંજુલાની દિશાએ શોધો ન જવું? આવા વિચારો આવતા પણ તેનામાં દિગ્ભ્રમ ન હતો. આખરે એ મુંબઈ નાસી છૂટી. વિશ્વનાથ તે વખતે બહારમામ દતો. મુંબઈ જેવા મહાન નગરમાં કોઈ પણ આશ્રમમાં રહી શકાશે એ વિચારથી ઉમાએ શૂદનો ત્યાગ કર્યો. વિશ્વનાથનું ઘર ઉમા માટે ગૃહ સમાન ન હતું. અનેક યાતનાઓ ને અનેક નિઃશ્વાસોથી ભર્યું હતું. વધારામાં મંજુલાની યાદ ઉમાને ઘણી સતાવતી. વિશ્વનાથ પ્રત્યે તે અલગનો દતોજ. હવે તેના પ્રત્યે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયો. મંજુલા અને અને પોતાનું જીવન બરબાદ કરનાર નરસાક્ષસ સાથે રહેવાનું તેને માટે અસંભવ થઈ પડ્યું.

x x x x

ઉમા મુંબઈ આવી. કંઈ દિશાએ જવું તેની તેને ગમ ન હતું. એક મોટા આઝીઘાન મહાનમા ને ગઈ કેઈ એક રૂપવતી સ્ત્રી દોઝ ખેલી હતી. ઉમા અંદર ગઈ. કોઈ પણ નોકરી કમ્પા તે તત્પર હતી. એમ ચાલના કરી. સ્ત્રીએ ત્યાંજ રહેવાનું કહ્યું. ઉમાને આશ્રય મળ્યો રાત્રી પડી હતી. ઉપરના ખડમાંથી વાગિંગના ચુર આવતા હતા સાથે કોઈ નાનવું હતું. ઉમા નમણ મણ તે રૂપવતી સ્ત્રી કોઈ શૂદર્ય પત્ની ન હતી પરંતુ એક નાનમ્નીન વેશ્યા હતી. કાઠક વાનમ્નીન થઈ દોષ એન ઉમાને લાગ્યું. પત્ની ને એવડા નહીં હતી રહી

"કેમ નેવતી! ગુદર નોકરી નરસાક્ષસે! હું ધન રાખ્યા હો

કાંઈ ગાનનાન ધિખવાડવું પડશે ને ?”

“ અરે, એની મેજેજ સપડાઈ છે. કોઈ ગામડાનું રતન લાગે છે. પાંચ દહમર સિવાય ઓછા દામ લેવાના નથી.”

“ જરા બોલવો તો ખરાં !” રૂપવતી રજનીએ ઉમાને જૂમ પાડી. ઉમાએ સ્વસ્થ થઈ અંદર પ્રવેશ કર્યો. નીચે આસન પર બેઠી. ગૃહસ્થની કાલિદ આંખ ઉમા પર રિપર થઈ.

રજની—આવ બહેન ઉમા, જો આ ગૃહસ્થને ત્યાં તારે જવું પડશે. આજે નહિ તો પાંચ દિવસ બાદ. તારે પણ કાંઈ કમાવું પડશે ને ?

ગૃહસ્થે નિર્લજ્જતાથી દસીને કહ્યું : “ આવું રૂપ છે તો પછી તો અહીં ટંકશાળા સમજવી.”

ઉમા—બહેન, તમારે ત્યાં નોકરી કરીશ. આ ધંધો હું નહિ કરું.

રજની—કેમ શું ખોટો ધંધો છે ? લોહીનો વેપાર ન થઈ શકે ? સ્ત્રીઓને વળી શીલ અને સદાચાર કેવા ?

ઉમા—સ્રી તો પૂજ્યોગ્ય છે. આવી દશા સ્ત્રીની ન હોય. આપણે પુરુષોની પૂજા કરીએ છીએ એટલેજ એ લોકો પરચર બની જાય છે.

રજની—હિંદુ સમાજે સ્ત્રીને ગુલામ થવા સર્જી છે. માખા-પની મિલકતમાં પણ તેનો હિસ્સો ન હોય અને જો નિઃસંતાન હોય તો પતિની મિલકતમાં પણ તેનો હિસ્સો ભરણપોષણ સિવાય ન હોય, તો પછી સ્ત્રીઓને અનીતિ સિવાય બીજું શું સાધન છે ? હું પણ ગૃહસ્થની પુત્રી હતી. અને અત્યારે સમાજે મને તરછોડી ત્યારે આ કલંકિત વેપાર કરું છું.

ઉમા મૂકબની બેસી રહી. થોડીવારે બેઠી બહાર જઈ રડવા લાગી.

x x x x

આજે ઉમાને પેલા ગૃહસ્થને ત્યાં જવાનું હતું. નરકચારનાં પચ્ચિયાં ચડવાનાં દના. ઉમા રડતી હતી. મંલુલા યાદ આવી. આત્મધાનથી એના હુઃખનો અંત આવ્યો હતો. ઉમાએ પણ આત્મ-ધાત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ચરિત્રને નાશ એ તો મૃત્યુ કરતાં પણ નંબીર ! ઉમા આપ સ્ત્રી હતી. શીલ અને સદાચારને એ બાળપણથી

પૂજતી આવી હતી. એનો કેમ લોપ થાય ?

રાતના દશ વાગ્યે ઉમાને તેડવા મોટર આવવાની હતી. રમ્મનીના ઘરમાંથી નસાય એમ તો હતુંજ નહિ. કાંઈક બહાનું કાઢવું, એ વિચાર આવતાં તે નીચે જતરી પડી. પહાણે તેને રોકી.

“ ગુણવંતરાય ચોપાટી પર મારી રાહ જોઈ જોઈ છે. તેમનો ટેલિફોન આવ્યો છે. ખાસાહેએ પણ મને જવાની રમ્મ આપી છે.” એમ કહી તે ઉતાવળથી ચાલી નીકળી. ક્યાં ? મૃત્યુને જોટવા તે અધીરી બની હતી, સંસારમાં પાપ અને નરરાક્ષસો સિવાય કાંઈ ન હતું એની ખાતરી તેને થઈ ચૂકી હતી. કોઈ આશ્રમમાં પણ આવા નરરાક્ષસો કેમ ન હોય ? તેને પતિ હતો પણ કઠોર-હૃદય વિનાનો તેને ઘર કહી શકાય એવું ઘર તો હતું પણ તે દુઃખદર્દી જરૂર ઘર હતું ! ખીજનું કાણુ હતું ? રમ્મની જેવી સ્ત્રીઓ, જેઓ સમાજને દંધ દઈ ઝેર પ્રસરાવતી હતી ગુણવંતરાય જેવા નરપિશાચો જેઓ શીઝસદાચારનો ત્યાગ કરી રમ્મની જેવી વેસ્થાના ઘર શોધતા હતા. આવા ત્યાગ્યને તજીને ઉમા ચોપાટી તરફ દોડી. સર્વત્ર અંધકાર હતો, તે દોડી; સામે સમુદ્ર ધોર ગઈ રહી હતો. ચંદ્રના અગ્નિવાળામાં સફેદ શીલુ ચળકી રવાં હતાં-કોઈ રાક્ષસની દંતાવલિ જેવાં... ઉમા કમર સુધી પાણીનાં દોડી ગઈ. એની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહી રહી હતી. સમુદ્રનાં મોગન એના શરીરને જાળે આવકારતાં ન હોય, એમ જાણી રહ્યાં હતાં ! ઉમાએ એક નિઃશ્વાસ નાખ્યો, એ હવામાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. “ મંલુકા ” “ મંલુકા ” એમ પોત્તર કરતી તે સમુદ્રનાં પાણીમાં તૂટી પડી. તેના કરાળુ જીવનનો અંત આવી ગયો. તેને એક આશ્રયસ્થાન મળી ગયું. વિશ્વનાથની આરાધા અપૂરી રહી. મંલુકા અને ઉમાના આત્મચાત-એના પાપથી એને માટે સ્વર્ગનાં દાર તો સદાયને માટે બંધગ થઈ ગયા હતાં. સો પુત્રાના પિંડોથી એ દાર કિપકવાનાં ન હતા.

એ નિરપરાધી બાળાઓએ સમાજની વેદી પર નાતલવાન કર્યો. કોના ચોંટ ? (‘ ગુણવંતરી પંચ ’ ના એક અંકમાંથી)

૧૪૬-પઠાણોના પંજામાં સપડાયેલી વ્રાહ્મણ યુવતી

હિંદુ સંસારનો સળગતો પ્રશ્ન

“ મને પદાણો લમ્પ જાય છે. એક નહિ, બે નહિ, પણ પાંચ પાંચ પદાણોએ મારી કાપા ચૂંધી નાખી છે. હું અધમૂઠ ચમ્પ ગઈ છું. આઘણી છું. ગાય છું, મને કોઈ બચાવો. ”

કારમી ચીસ સંભળાઈ

આવી કારમી ચીસ એક સવારે અમદાવાદના કાગુપુર સ્ટેશન ઉપર સંભળાઈ અને હું સ્ટેશનની છાપાંની દુકાન ઉપર છાપાં ખરીદતો હતો તે પૈસા ચૂકવી દોડ્યો.

જેઠું છું તો કોઈ સિનેમા સ્ટારની ખૂબસૂરતીને પણ ભુલાવી દે તેવી એક રૂપરૂપનો અંબાર યુવતી પદાણો વચ્ચે ઘેરાઈ પડી હતી. તેનો નાજુક દેહ શિકારીઓની સામે ફસાઈ પડેલી સસલીની જેમ થરથર કેપતો હતો અને તેની શ્રાવણભાદરવો વરસાવતી આંખો દયા યાચતી હતી. કોઈ પથ્થર હૃદયમાં પણ અનુકંપા પ્રકટે તેની તેની સ્થિતિ કરુણાગ્નિક હતી.

પદાણોએ યુવતીને ઉઠાવી

જેમ હું પહોંચ્યો તેમ બીજા પણ પહોંચ્યા અને જોતજોતામાં પદાણો અને યુવતીની આસપાસ મોટું ટોળું જામી ગયું.

પણ પદાણો કાંઈ એવાં ટોળાંથી ઘોડાકજ્ઞ ગમરાય છે? તેમાંના એકે યુવતીને કમરમાંથી ઉઠાવી અને જેમ કાંઈ કસાઈ બે બે કરતું થેડું ખભે નાખી ખુશખુશાલ ચાલવા માંડે, તેમ ચીસો પાડતી યુવતીને ખભે નાખી પોતાની માલિકીની વસ્તુ ઉઠાવી ચાલી જતો દોષ તેટલી આશ્ચર્યનીથી તેણે ચાલવા માંડ્યું.

પોલીસ આવી પહોંચી

પણ આમ કાંઈ લાંબો સમય ચાલ્યું નહિ. પદાણો, તે યુવતી

અને ટાણું લાગ્યેજ પાંચપંદર કદમ આગળ વધ્યા ત્યાં તો પોલીસ દેખાઈ અને પઠાણો હરી ગયા. ટાળાએ પણ બાઈનો છુટકારો પાસેજ આવેલો નેહ છુટકારાનો દમ ખેંચ્યો અને ડેટલાકે ખુશાલીના પોકારો કર્યા.

પહેલાં તો પોલીસે ટાણું વિખેરી નાખ્યું અને પછી પઠાણો પાસેથી યુવતીને છોડાવી તેની હકીકત પૂછવા માંડી.

તે ખૂબ ગમરાયેલી હતી. તેણે પોલીસને માત્ર એટલુંજ કહ્યું: “પઠાણો મને લઈ જાય છે. મને બચાવો.”

ગુનો હોવાની શંકા

આ યુવાન અને ખૂબસૂરત યુવતીનાં માત્ર બેજ વાકચોથી પોલીસને ખાતરી થઈ કે કાંઈક ગુનો બન્યો છે અને બધાને પોલીસ ચોક્કસ ઉપર લઈ જવા નેહએ. પોલીસે તરતજ સૌને ચોક્કસ તરફ લીધા અને હું એ તમામ નળવાનું કુતૂહલ રાષ્ટ્ર ન શક્યો એટલે પાછળ પાછળ ગયો.

વાતનો પડદો ચિરાયો

અહીં પોલીસ અમલદારે પૂછપરછ ચાલુ કરી અને યુવતીની પાસેથી નળવા માગ્યું કે તે કાણ હતી, પઠાણો તેને ઘોળે દિવસે, સંકેદો માળસ વચ્ચેથી, કંઈ દિંમત અને કંઈ સમ્યાપ્ત ઉપર ઉઠાવી જતા હતા, વગેરે અનેક, સવાલો પૂછ્યા અને યુવતીએ દિંમતનેર તેના જવાબો આપ્યા. આમ યુવતીની પૂરી એક કલાકની લુખાનીથી પોલીસ અમલદારને જે સત્ય હકીકત નેહતી હતી તે મળી મઈ અને આખીએ વાતનો પડદો ચિરાઈ ગયો.

બહેનોની સામે લાલ ખત્તી

મને લખતાં દુઃખ થાય છે કે, મારે એ બનેલી હકીકત આજે હકીકતરૂપે પ્રકાશમાં મુકવી પડે છે. હું આ હકીકત સેવાશુદ્ધિથી પ્રેરાઈને લખું છું. તેમાં ને મારી જૂઝ યતી દોષ તો આપ આ લેખ હાપરો નહિ અને ને મારી જેમ આપને પાત્ર એમ જાણતું દે. જે આ હાપરથી કોઈનો લાભગી આપજે દુઃખવના નથી, કોઈનો ખાનગી આપજે કરના નથી, પણ સમાજની ખીંકે મૂંચી બનેલી

લાચાર બહેનોની સામે આ એક લાલ બત્તી ધરી આપણે
 સેવા કરીએ હીએ તોજ તે હાપશે. આપણી વાંચવા-લખવા
 વધારે કેળવણી લીધી ન હોય ઘણી તેવી બહેનો પતિને દેવ
 તેની હરેક આગા શિરસાવંઘ ગણે છે, ત્યારે તે ક્યાં શિરસ
 નથી તે તેમને જણાવવા પૂરતોજ આ લેખ છે અને એટલેજ
 હું આખીએ બનેલી ઘટના આ નીચે ક્રમશઃ આપું છું.

ખિનઅનુભવી વરવહુ

બાબત એમ બનેલી કે જે યુવતી પદાણોમાં ફસાઈ પડી
 તે જાલાવાડમાં આવેલા એક શહેરના એક ખૂબ કુળવાન અને પ્રતિ
 કુટુંબની વહુ થતી હતી. તે તેના પતિ સાથે અમદાવાદ આવી
 વરવહુના બનેલા આ યુગલે પોતાના વતનથી માત્ર નામ
 ખરચી લીધી હતી અને તે ખલાસ થઈ જતાં ખૂબ તંગ હાલ
 આવી પડ્યાં અને વેશ્યાવૃત્તિના અધમ માર્ગ ઉપર લપસ્યાં.
 બધું એક પછી એક શી રીતે બન્યું તે હવે તપાસીએ.

ખરચી ખૂટી બેકાર બન્યો

એક સવારે આ કુટુંબની પાસે ખરચી માટે જોડી પાઈ
 હોતી, ત્યારે તેનો માલિક કે જેનું નામ આપવા હું ચાહતો નથી
 તેને હવેથી આપણે ચંકરલાલના નામે ઓળખીશું, તે ધંધાની તક
 શમાં ઘર બહાર નીકળ્યો. આખું અમદાવાદ તે ફરી વળ્યો
 તેને કાંઈ ધંધો હાથ લાગ્યો નહિ. આખરે થાકીને તે ખાસબજાર
 ના ફૂટપાથ ઉપર બેઠો કે જ્યાં પદાણો અનેક જાતના વ્યવહાર
 કરતા માલૂમ પડે છે.

અહીં વાતવાનમાં તેને જાણવા મળ્યું કે કોઈએક પદાણ
 અંગ ઉધાર પૈસા ધીરે છે અને તેને જોઈતા હશે તો જો તે શુદ્ધ
 હશે તો તેને ધીરશે.

પદાણના કરજમાં

ચંકરલાલની વાત તો સાચી હતી તે શુદ્ધ હશે. એક પદાણ
 શરાફને તે પોતાને ઘેર લખ મળ્યો. પોતાની ઓરત પાસે ચાલ બના-

વરાવી પદ્મણીને પાઈ અને તેને ખાતરી કરી આપી કે આખા કાઠિયાવાડ, ગુજરાતમાં જેની ખૂબસૂરતીની જોડી મળે નહિ તેવી એક ખૂબસૂરત ઓરતનો તે પતિ હતો. બસ યર્ષ રહ્યું. પછી તો પદ્મણી સરાફ તેને પાંચ પાંચ, દસ દસ ધીરવા લાગ્યો અને એ કુકુંબ શેવ, ગાંઠિયા, ભજિયાં, ચાદ, નાટકસિનેમા કરવા લાગ્યું.

એમ અઢવાડિયામાં રૂપિયા પચાસ ધિરાયા અને પદ્મણી સરાફ અકળાયો.

દેવું વાળવાની યોજના

તેને બાઈની ખૂબસૂરતીની કોઈ તમા નહોતી, તેને ફક્ત રૂપિયાનું ચાર આના વ્યાજ જોઈતું હતું. તેણે તકાદા ઉપર તકાદા ચાલુ કરી એક માસમાં યુવતીને અને તેના પતિને ગભરાવી મૂક્યાં.

ખિચારી ગભરુ યુવતી અને તેનો પતિ આ ત્રાસમાંથી છૂટવા ચિંતા કરવા લાગ્યાં. વતનમાંથી પાછ મળે તેમ નહોતું. યુવતીના પિયરમાંથી પણ કાંઈ મળે તેમ નહોતું, સગાંસબંધી કોરાં હતાં. એટલે આખરે પદ્મણી સરાફ દેવું વાળવાની જે યોજના દરરોજ સમજાવતો હતો, તે અમલમાં મૂકવાનો પતિપત્ની બંનેએ નિર્ધાર કર્યો. અને પદ્મણી સરાફ આવે ત્યારે તે જેને ત્યાં રહે તેને ત્યાં જવા બંને તૈયાર થઈને બેઠાં.

શિયળ વેચવા તૈયાર

પદ્મણી સરાફ તો દરરોજ ધણા ખાતો હતો અને આખરી નિર્ભય જાણવા ખૂબ છતેજાર હતો અને જ્યારે તેને જાણવા મળ્યું કે તે યુવતીની ખૂબસૂરતી કોઈને ત્યાં ગીરો મૂકી પૈસા ભરપાઈ કરવા તે યુવતી અને તેનો પતિ તૈયાર હતાં, ત્યારે તે ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી ગયો અને તત્કાળ તેણે કોઈ ગીરોદાર કાંધી આપવાનું વચન આપી ખરન્દી આરે બીજા રૂપિયા પચાસ આપીને આવ્યો ત્રણે.

એક હાનરનો દસ્તાવેજ થયો

તેજ ને પદ્મણી સરાફ બંને પહોંચ્યા અને બંનેને ચક્રે કર્યો કે ર. ૧૦૦૦) મા એક વરસ સુધી ચંકરવાણી ઓરત બાઈ ચંચળ દરરોજ નેરે નિખાને ત્યાં ગુલા જવા અને ગુલાને પાછી

પોતાના પતિ શંકરલાલને ત્યાં ચાલી આવે, એ રીતે ગ્રાહ્ય થઈ છે. અને બાઈ ચંચળને મિયાંને ત્યાં મૂકવા તથા તેના જવાની જવાબદારી શંકરલાલ ઉપર નખાઈ છે અને એ જાતનો દસ્તાવેજ રજીસ્ટરના કાગળ ઉપર લખાવીને સદી, સિદ્ધા, મતાં, સાક્ષી, કરીને મિયાંને સોંપવાની છે અને રૂ. ૧૦૦૦) લેવાના છે તે બંનેએ તરતજ તેને ત્યાં જવું.

પદાનુના તકાલેએ બંને મમરુ પતિપત્નીને કોણ જાણે કેટલાંએ લાચાર બનાવી મૂક્યાં હતાં કે, આટલું દલકું કામ કરવા પણ બંને તૈયાર થઈ ગયાં. તરતજ ગાડી બોલાવવામાં આવી અને બંને તેમાં બેઠાં. પદાણુ પણ બેઠો અને ગાડી પૂરપાટ મિયાંને મુકામે પહોંચી.

શિયળભાંગ થયો

અહીં કાગળપત્રો થયા. સદી, સિદ્ધા, સાક્ષી થયાં. રૂપિયા અપાવી દલાલી મહેનતાણ્યાં ચૂકવાઈ ગયાં અને બાઈનું કદીએ નહિ અમડાયેલું શિયળ ચોખ્ખા રૂપિયા ૩૬૫) માં અમડાયું.

શરીર ભાંગી ગયું

પછી તે એક જાત અને બીજી અને બીજી જાત અને ત્રીજી એમ મિયાંના મિત્રો પણ આ બમરુ વરણનો સ્વાદ ચાખવા આવવા લાગ્યા. દરરોજ નવા નવા ઇસમો ઇસ્કળાજી ચલાવવા લાગ્યા અને પૂરું અઢવાડિયું પણ નહિ થયું હોય ત્યાં તે કમનસીબ ચંચળનું શરીર ભાંગીને બૂકો થઈ ગયું અને તે ભાગી.

ચંચળ માતાના આશ્રયે

તેને હવે તેની માતા સિવાય કોઈ સંધરે તેમ નહોતું. તેનાં માતાજી પેટલાદમાં નક્કી દનાં તેથી ચંચળે સીધી તેની વાટ લીધી અને ત્યાં માની ગોદમાં લપાઈ ઘૂસકે ઘૂસકે રહી તેણે પોતાની સર્વ દુઃખીત દાલવો. પુત્રીને માએ ખૂબ આશ્વાસન આપ્યું અને તે પણ પુત્રીની વિતકકથા સાંભળી ખૂબ રહી.

નવો રસ્તો નીકળ્યો

આખરે પોતાની સર્વ યક્તિ એકી કરી માએ રસ્તો દાલવો

અને એમ નહીં થયું કે ચંચળે સિનિયર થઇ જવું અને શિક્ષક બનવું. ચંચળે પણ માને વિશ્વાસ આપ્યો કે આવાં નહારાં કામોમાંથી કાયમ કારેગ થવા તે પોતાની પહે પળ શિક્ષણ પછવાડે આપશે અને જેમ બને તેમ જલદી પાસ થઇ શિક્ષક બની સ્વતંત્ર અને ધર્મિષ્ઠ જીવન ગાળશે. આ રીતે ઉકેલ આવ્યો અને ચંચળને વિશેષ અભ્યાસ માટે રાજકોટ મોકલવાની ગોઠવણ થઇ.

ફરી અમદાવાદ રોડને •

બીજા પરાંટે ચંચળ અને તેના મામા કાઠિયાવાડ જવા પેટલાદથી નીકળ્યાં અને સવારના ૬૭ સાત પથ્રુ થયા નહોતા ત્યાં અમદાવાદ પહોંચ્યાં. આ તેજ સવાર હતી કે જે સવારે પહાણો ચંકરલાલને લઇ ચંચળનો પત્તો મેળવવા પેટલાદ જતા હતા અને દ્રેધનને ઊપડવાની વાર હોવાથી રોડન ઉપર માણસોનાં મોં જોતા આંદાકેશ કરતા હતા.

પહાણોના ભેટા થયો

આમ ચંચળને અને તેના મામાને કાઠિયાવાડ જવું અને ચંકરલાલને અને પહાણોને પેટલાદ જવું એટલે બધાનો અકસ્માત ભેટા કાળુપુર રોડન ઉપર થઇ ગયો અને ત્યાંજ ચંચળની બાળ પહાણોને ચંકરલાલે આપી એટલે તેને પ્લેટફોર્મ ઉપરજ ઘેરી લેવામાં આવી. પહાણોને કામમાં પડેલા બેઠ ચંકરલાલ નાસ્તી ગયો અને ચંચળનો મામો કે જે સર્વ પરતુથી અગાત હોતો તે આ બધું થું હયું તે વિચારતો મૂઠ જોવા ટોળાં સામે ઊભો રહ્યો અને ત્યારે તેની માણેજ ચંચળને બોલે નાખી પહાણો ચાલવા લાગ્યા ત્યારે તે પણ ખુબરાજ મચાવતો પોલીસને લાવવા દોડ્યો.

ચંચળની મુક્તિના પ્રયત્નો

પણ પોલીસે તે વગરબોલાવીજ આવી પડોંચી હતી. તેથી ચંચળનો મામો કે જેને હવે આપણે ઈશવલાલના નામે ઓળખીશું, તે પોતાની બાણેજને ડોઝવવા તેનાથી બનતા દરેક પ્રયત્નો કરવા લાગ્યો. ઈશવલાલ અમદાવાદના રહેતા ત્રાહાવાડના બ્રાહ્મણ અનેવાનોન આ પ્રસંગે મદદ કરવા કશું અને સીએ તેને દિલોગન નહ

હરી. એક વકીલજીનું જે અહીં ફોજદારી કામમાં કામેલ ગણાય છે, તેમણે પણ આ કાચાર બાઇને હોડાવવામાં ખૂબ સફાય આપી.

પઠાણી દસ્તાવેજ ગેરકાયદેસર

તેણે સૌને સમજાવવા પાડી કે બધું ગેરકાયદેસર હતું, રોમ્બના કામગિયા ઉપર કરાર, લખાણ, સદી, સિલ્કા, સાક્ષી બધું ગેરકાયદેસર હતું અને જો કોઈ બાઇની સામે જિન્દી આંગળી પણ કરશે તો ફોજદારી ચુનાને પાત્ર બનશે.

આમ સૌ કોઈ સમજી ગયા કે બધું ગેરકાયદેસર હતું. બાઇની જુબાની એકાંતમાં લેવાઈ અને દસ્તાવેજ ગેરકાયદેસર અને રદ બાતલ ગણાવેા.

બાઇની વિશેષ કનડગત ન થાય તે માટે તેને વળાવવા પોલીસ આપવામાં આવ્યા અને તેને વતન પહોંચાડવામાં આવી.

આવા બનાવો બન્યે જાય છે

આ દુઃખદ ઘટના કાંઈ આગકાલ બની નથી. આ બનાવ બન્યાને કેટલીક દિવાળીઓ ચાલી ગઈ છે, છતાં આ યતના બનાવો એટલા વિચાળ પ્રમાણમાં બનતા જાય છે કે આ દટાઈ ગયેલી વાતને તાજી કરવી પડે છે અને તેનો ઘણો ટાંકી સમાજને તેની ફરજ માટે અને બહેનોને તેમની સલામતી માટે લાલ બત્તી બતાવવી પડે છે અને તેમાંએ ખાસ કરીને સમાજે સાવચેતીનાં મગજૂત પમડાં લેવાં જોઈએ. તેવી વેળા હવે જરૂર આવી પહોંચી છે, તે પણ બતાવવું જોઈએ.

દરેક મર્દ અને ઓરતનો પ્રશ્ન

અલબત્ત આ દિશામાં હમણાં હમણાં ધોમી પ્રગતિ થઈ રહી છે અને કોઈ અનાયાથમ કે કોઈ વિકાસગૃહ આવી વાતમાં રસ લઈ પોતાથી બનવું દરેક કરે છે; છતાં આ પ્રશ્ન એકલા અનાયાથમનો કે એકલાં વિકાસગૃહોનો ગણાવો ન જોઈએ. આ પ્રશ્ન દરેક મર્દ અને દરેક ઓરતનો ગણાવો જોઈએ. ખૂબ પવિત્ર ગણાવો જોઈએ અને તેનો નિઃશય લાવવા માટે સમાજે કટિબદ્ધ બનવું જોઈએ.

આને કાંઈ મણિ કાંઈ શેરખાં સાથે કે કાંઈ ચારદા કાંઈ મિદીખાં સાથે ચાલી જાય છે, ત્યારે આવી ગમરુ બાળાની નાદાની તરફ આપણને અરેરાટી જાગે છે, પણ તે અરેરાટી ક્ષણિકજ ઢોય છે. તેટલી આપણી કમનસીબી છે. આપણે તેનાં મૂળ તપાસતાજ નથી.

ગરીબ કુટુંબોને મદદની જરૂર

પણ જો આપણે એ વાત ઝીણવટથી વિચારીએ તો આપણને જણાશે કે, ઘણી ગરીબાઈ અને તંગ દાલતમાં જે કુટુંબ આવી પડે છે, તેને ત્યાંજ મોટા ભાગે આવા બનાવો બને છે. એવા કુટુંબોને થોડો ટેકો, થોડી દિંમત આપવાની જવાબદારી સમાજની છે.

આવાં પોલાંઓને બિભાં કરવાં તે પુણ્યનું કામ મણી આપણે આગળ આવવું જોઈએ અને આપણી એક પણ બહેન વિનાશના પંથ ઉપર ચાલી ન જાય તેની આપણે તકેદારી રાખવી જોઈએ.

સામાજિક દુરજ

ખાલું, પીલું, મુલું, બેસવું, બિડવું અને કમાવું એ બધી દુરજ છે તેમ સમાજજીવન સ્વચ્છ અને સરળ રહે તે જોવું એ પણ આપણી દુરજ છે. નારી એ આપણી જન્મદાત્રી મંગા છે. તેના ઉત્કર્ષમાં આપણે ઉત્કર્ષ છે અને તેનાંજ બાળકો આપણે તેનામાંથીજ સંસ્કાર મિલેવાના છીએ.

આટલી વાત આપણે દરેક જણ સમજીએ તો આવા બનાવો નાબૂદ બનવા તદ્દન સંભવ છે અને આપણે ત્યાંનું જાનિજીવન ખૂબ નોરોગી, દિંમતવાન અને ધર્મિજ રહે તેમાં પણ કાંઈ સંકા નથી.

હેલ્થે વાચનાર બંધુઓને એટલીજ વિનનિ કરું છું કે, આપ આ લેખ વાંચજો, વિચારજો અને આપનાથી જે કાંઈ યથાસક્તિ નારી-ઉત્કર્ષના કામમાં નનથો, પાખીથી અને પૈનાથી સદાય આપી ચકાવ તે આપજો. જનપદે કે આનપદે આ પણ પુણ્ય હાંતવ કરવાનો એક માર્ગ છે એટલી વિનનિ છે.

('પુણ્ય' ના એક અંકમાંથી)

~ ૭૧૪૭-નારીમહિમા ~

(સંપ્રાદય:-શ્રી. અબ્દુલકરીમ એમ. દીવાન)

૧. તમારું સ્વર્ગ તમારી માતાના ચરણે નીચે છે.
(દગ્ગરત મહમ્મદ સ. અ.)
૨. હે સ્ત્રી ! તું ધરતી માલિક બની જા. ત્યાં જેટલાં પ્રાણીં
હોય તેટલાં બધાંની સાથે રાણી જેવો વર્તવ કર. (ઋગ્વેદ)
૩. સ્ત્રી જૂંપડીને પણ રાજમહાલયથી પણ અધિક સુંદર
બનાવે છે. (રામાયણ)
૪. જે પરાધ સ્ત્રીઓ સામે પાપની દૃષ્ટિથી લુચ્છે છે, તે પર-
માત્માના દોષને જગાડે છે ને પોતાને માટે નફો માર્ગ સાધ કરે છે.
(રામતીર્થ)
૫. માતા એક દેવી છે, તેનું સ્વાગત કરો. (મસ્ત પ્રેમી)
૬. કોઇ પણ સ્ત્રીના સતીત્વને અટકાવવા પહેલાં મરી જવું
લાખ દરબજે સારું છે. કોઇ પણ સ્ત્રીને જૂરા કામથી બચાવી લેવી
તે સારામાં સારું કામ છે. (મહાત્મા ગાંધી)
૭. સૌંદર્યથી સ્ત્રી અર્ચિતા હોય છે. સારા વહેવારથી તેની પ્રસંસા
થાય છે. પણ લગ્નથી તે દેવી બની જાય છે. (શેક્ષપિયર)
૮. સ્ત્રી પરમાત્માનું બધાથી મોટું મનુ છે. (આરકર ચાવડા)
૯. હું જે કંઈ કરું ના તો કાંઈ થાય તે બધું મારી માતાની
પ્રસાદી છે. (અબ્રાહમ લિંકન)
૧૦. એક આદર્શ મા સો શિક્ષકોથી પણ વધારે છે.
(લ્યોર્ડ દર્બેટ)
૧૧. હું વીરના અને ધૈર્ય મારી માતાની મોદમાંથી જ છી-
એવો છું. (નેપોલિયન)
૧૨. મારી માતાને મરી ગયે દસ વર્ષ વીતી ગયાં છે, પણ
તે મારા વિચારો અને ચબ્દોમાં હજી જીવંત છે. (મથલીટ)
૧૩. બધાથી અધિક ભાગ્યવાન એ પુરુષ છે કે જેની સ્ત્રી
પતિવ્રતા અને મૃદુ સ્વભાવવાળી હોય અને તેની સાથે તેનો પતિ
પ્રેમથી જીવન વ્યતિન કરી શકે.

૭૧૪૮-લક્ષ્મીનો નિવાસ

લક્ષ્મીએ કહ્યું-ભાગ્યશાળી, સત્યવચની, આજસ વિનાના, કાર્ય-કેશજ, ક્રોધ વિનાના, દેવતાનું આરાધન કરનારા, કરેલા ઉપકારને જાણનારા, જિતેન્દ્રિય તથા મહાબળવાન પુરુષને વિશે હું નિવાસ કરું છું. જેઓ સ્વધર્મમાં પરાણુ છે, ધર્મને જાણે છે, વૃદ્ધોની સેવા કરે છે, ઇન્દ્રિયોને કાળૂમાં રાખે છે, આત્માને જાળવે છે, ક્ષમાશીલ છે, સમર્થ છે, તેઓને ઘેર હું વસું છું.

જે સ્ત્રીઓ ક્ષમાશીલ છે, સત્ય બોલનારી છે, ઇન્દ્રિયોને કાળૂમાં રાખનારી, સરળતાવાળી, દેવતા અને બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરનારી છે, જેઓનું દર્શન પ્રિય લાગે છે તેવી સૌભાગ્યશાળી, પતિવ્રતા, ઉત્તમ સ્વભાવવાળી અને સદ્ગુણોથી શોભતી સ્ત્રીઓમાં હું વસું છું.

હું વાદનોમાં, કન્યાઓમાં, આશ્રુપણોમાં, યજ્ઞોમાં, જળ પરસનારા મેધોમાં, ખીલેલી કમળોની તળાવડીઓમાં, દ્વાપીઓમાં, ગાયોનાં ગોઠરાંમાં, પ્રકૃષ્ઠિત કમળવાળાં સરોવરોમાં, ઢસોના ચખ્ઠોથી ગાથ રહેતી, ક્રોચ પક્ષીઓના સ્વરોથી શોભાવમાન, કાઠે જીગેલાં વૃક્ષોની ઢારોથી શોભતી, તપસ્વીઓ, બ્રાહ્મણો અને સિદ્ધ પુરુષોથી સેવાયેલી નદીઓમાં, બગદોમાં, રાત્રિઓમાં, સિંદાસનમાં અને સત્પુરુષોમાં નિત્ય વાસ કરું છું.

જે ઘરોમાં અગ્નિમાં દોમ ધાય છે, ગાયનું, બ્રાહ્મણોનું, દેવતાઓનું પૂજન થાય છે, જે ઘરોમાં બલિદાન અપાય છે, અતિથિઓના સત્કાર થાય છે, ત્યાં હું વસું છું. જે બ્રાહ્મણ દમેશાં વેદ અને શાસ્ત્ર બળે છે, વચે છે તેવા બ્રાહ્મણોને વિશે, ધર્મ પર પ્રીતિ રાખનારા ક્ષત્રિયોને વિશે, ખેતી પર પ્રીતિ રાખનારા વૈશ્યોને વિશે અને ત્રણે વર્ણોની સેવા કરનારા શૂદ્રોને વિશે હું વસું છું.

જે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્રો પેત્રપોતાનાં કર્મમાં તત્પર નથી તેઓમાં, જેઓ નાસ્તિક છે, વર્ણચક્રર છે, કૃષ્મી છે, દુરાચારી છે, કોરાર વચન બોલનારા છે, મેર છે, મોટેરા પૃથ્વ્યજનો તરફ માન

રાખતા નથી, ત્યાં ડું વસતી નથી. જેઓનું ધોઈ, જગ, બુદ્ધિ અને માન ઓછું છે, જેઓ જેનીતેની સાથે કળિયા કરે છે, કોઈ કરે છે, જેઓ મનમાં બીજું અને મોટીથી બીજું બોલે છે તેઓમાં, જેઓ ખાલજો અને રાગ્નઓનો દ્રોહ કરે છે, વેદ અને યાત્રોની નિંદા કરે છે, હોમદવન-યજ કરતા નથી, અપવિત્રપણે રહે છે, નાસ્તિક છે, તેઓમાં ડું વસતી નથી.

જે સ્ત્રીઓ પોતાનાં ઘરને સ્વચ્છ રાખતી નથી, પવિત્રપણે રહેતી નથી, જે સ્ત્રીઓ વિચાર્યા વિના કામ કરે છે, જે સ્ત્રીઓ પતિથી વિરહ વર્તન કરનારી છે, જે સ્ત્રીઓ હમેશાં પારકે ઘેર બેસવા જવામાં આનંદ માનનારી છે, યરમ રાખતી નથી, નિર્દય હોય છે, પાપકર્મ કરે છે, મલિન હે છે, પોતાનાં બન્ને મલોમાં ચાલ્યા કરે છે, ધીરજ વિનાની છે, હમેશાં કંઠસકળિયા કરનારી છે, દિવસે અને સરોદય સુધી જે સ્ત્રીઓ જીવ્યા કરે છે, ધણી વખત પયારીમાં પડી રહે છે તેવી સ્ત્રીઓમાં તથા તેવી સ્ત્રીઓના ઘરમાં લક્ષ્મી કહે છે ડું વસતી નથી.

(‘આયુર્વેદ રહસ્યાક’ના એક અંકમાંથી)

૧૪૯-આકૃતિ પરથી લક્ષણની જાણ

(લેખક:-શ્રી. મગનલાલ મ. ભટ્ટ)

મનુષ્યના જન્મ સમયે પ્રહોની પરિસ્થિતિ પરથી જન્મકુંડળી માંડીને જ્યોતિર્વિદ્યાના ગણિતને આધારે જ્યોતિર્વિદ્યા મનુષ્યના આખા બાની જીવનનો ઇતિહાસ આલેખવાની શક્તિ ધરાવે છે, એવી આપણામાંના ધણીને શ્રદ્ધા હોય છે. અનેક સમર્થ વિદ્વાનો તે જૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના ઝીણામાં ઝીણા પ્રસંગો અતિશય સ્પષ્ટતા પૂર્વક જણાવી શકવાનો દાવો કરે છે. જ્યોતિર્વિદ્યા અને જ્યોતિષીઓ કેટલે અંશે સાચા અથવા તે ખોટા છે, તેનો નિર્ણય કરવાનું આ સ્થાન નથી. છતાં માનવજાતિનો અનિ મોટો ભાગ એક અથવા બીજા રીતે આ વિદ્યામાં ઓછેવત્ અંશે શ્રદ્ધા ધરાવે છે. એ બાબતમાં

મતભેદ દોષ શકે નહિ. ભાગ્યેજ દોષ મનુષ્ય એવો હશે કે જેણે પોતાના જીવનના એકાદ પ્રસંગે પણ દોષ વ્યોતિષી મહારાજની સલાહ ન લીધી હોય.

હસ્તરેખા

આપણી હથેલીમાં કુદરતે દોરેલી અનેક વિચિત્ર રેખાઓની ગૂંથણીમાંથી પણ સામુદ્રિકશાસ્ત્ર કે ખીજી દોષ પદ્ધતિ અનુસાર હસ્ત-રેખાશાસ્ત્રીઓ જીવન પ્રસંગો-ભારી પ્રસંગો આગળથી સમજી શકે છે એમ મનાય છે. ઘણાક આવા શાસ્ત્રીઓ તમારો હાથ એક સ્પષ્ટ નકશો હોય તે પ્રમાણે અંદરથી અનેક વસ્તુઓ સહેલાઈથી વાંચી શકે છે, આપણા મનનું સમાધાન કરી શકે છે અને પોતાને માટે સારી આર્થિક કમાણી પણ મેળવી શકે છે.

આ મહારાજનેએ—વિદ્વાનોએ કરેલી આગાહીઓ અદ્ભુત રીતે સાચી પડ્યાનાં ઘણાં ચમત્કારિક દૃષ્ટાંતો ઘણી વાર આપણા સાંભળવામાં આવે છે. વિદ્વાનો ઘણી વાર સ્વમુખે પણ આ દૃષ્ટાંતો ટાંકી ખતાવવાની ઉતાવળ કરતા જણાય છે, છતાં સ્વાભાવિક રીતે આ જમાનાના મનુષ્યોની સત્યપ્રિયતામાં આપણને પૂરતો વિશ્વાસ ન હોવાથી હદાય આપણે આ આત્મપ્રશંસા પ્રત્યે શંકાની નગરથી બેઠાએ, તો તેમાં ખાસ કરીને ઠાઠને પણ દોષપાત્ર માની ન શકાય.

ખીજ પદ્ધતિઓ

આ જે પ્રાચિનકાળથી જીતરી આવેલાં મનાતાં શાસ્ત્રોને બાદ કરતાં ખીજ એવી અનેક પદ્ધતિઓ છે કે જે વડે મનુષ્યજીવનના પ્રસંગો નહિ પરંતુ તેનો સ્વભાવ, વર્તન, ચારિત્ર્ય અને સામાન્ય લક્ષણો વિશે પણ કદી શકાય. મસ્તકના આકાર પરથી જાપરીની અંદર સંતાપલા યુજો શોધવાનું સાદસ કેટલાક મહાનુભાવ વિદ્વાનો ઉઠાવે છે અને અવલોકન તથા અનુભવદ્વારા આ અભ્યાસ પણ શાખના રૂપમાં પરિણમ્યો છે.

શરીરના અવયવો

તે કિપરંત કેય, કપાળ, કાન, જમર, આખ, નાક, મૂઝ, દેહ, માથ, ઘાંટી, જડખાં, મળું, ડાંતી, કમર, હાથ, હથેલી,

આંગળી, નખ, પમ, પમનો આકાર, ચાત, દાસ્ય, અવાજ, રંગ, કે સ્વાભાવિક ચારીરિક ચાળાઓ પરથી મનુષ્યના સંબંધમાં અનેક પ્રકારની અટકલો કરવામાં આવે છે. આને માટે પણ અનેક મંથો લખાયા છે અને નિપ્ણાત વિદ્વાનો વારંવાર એ વિષયો પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે છે. ધણા પ્રાચિનકાળથી મનુષ્યના અવધોના બાહ્ય દેખાવ પરથી તેમના શુભો વિશે અનેક ઉક્તિઓ પ્રચલિત છે અને આપણા પોતાના અનુભવ તથા અવલોકન પરથી જણાય છે કે:-

બૂની કહેવતો

આ ઉક્તિઓ ધણી વાર અમુક અંશે સાચી હોય છે. બહુ જાણી માણસો મોટે ભાગે મૂર્ખ હોય છે એવી માન્યતાને પરિણામે “બહોત લંબા સો બેવદ્દ”ની કહેવત આપણને વારસામાં મળી છે. જગતના બુદ્ધિશાળી પુરુષોની ચિત્રાવલિમાં જાંચા માણસોનું પ્રમાણ નહિ જેવુંજ માણસ પડશે. આ અણુઝાઝટતા પ્રમાણપત્રની લાયકાત ધરાવવા ઉપરાંત જાંચાઈમાં ખીજા અનેક ગેરફાયદાઓ સમાયેલા છે. જે માત્ર ઘણાં જાંચા માણસોજ સારી રીતે સમજી શકે છે. (બહોત લંબા એટલે જ કૂટથી પણ વધારે) બહુ નીચા કદના વામનજીઓ તરફ જગત શંકાની દષ્ટિએ જેવું આવ્યું છે. એને માટે એમ કહેવાય છે કે, એ “જેટલો અંદર છે તેટલો બહાર નથી.” આ ગૃહસ્થને માથે ધણી વાર હુઆઈ અથવા દોંગાઈના દુર્ગુણો દોપસો લાંકવામાં આવે છે. પરંતુ મારા અનુભવ પ્રમાણે કેટલાક વામનજીઓ બેશક ઘણા જલ્દા પણ હોય છે.

જાડા અને પાતળા

બહુ જાડા માણસોને માટે જગતને મોંઝે મશ્કરી છે. દાસ્ય છે, ઉપેક્ષા છે. ધણી વાર તેમની સ્થૂણતા એવી હોય છે કે બાળકો પણ તેમને જોતાં હસી પડે છે. યુરોપિયન પ્રગ્નઓમાં જાડા માણસોને આનંદી અને જોળા માનવામાં આવે છે; છતાં જાડપણ એ એક પ્રકારનો રોગ પણ હોઈ શકે અને કેટલાક જાડા માણસો અભિમાની અને દમદારી કરવાની ટેવવાળા પણ હોય છે. ધણક જાડા માણસો છૂપી યોગના ઘડવામાં ધણા કુશળ હોય છે. જાડાઓમાં બહુ જોર હોતું નથી એ પણ એક

સામાન્ય માન્યતા છે. પાતળા સોટી જેવા માણસોને જગત 'ખેડાળ' તરીકે ઓળખે છે. એના હૃદયમાં હમેશાં કોઈ પ્રકારનો ખિન્નવાટ, ખગતરા, ઉગ્ર અસંતોષ ધૂમ્મા ફરે છે અને તેથી માંસ અને ચરબી સાથે એને કાયમનું વૈર બંધાઈ જાય છે. છતાં કેટલાક અતિશય લાગણીવાળા સહૃદય મનુષ્યો પણ દુર્ગુણ બની જાય છે. એ વાત તો એટલીજ સાચી છે કે, પાતળા માણસો સાધારણ રીતે વધુ તીખા અને ચીવટવાળા હોય છે. તેમની વાસના પર પણ ઘણી વખત તેઓ યોગ્ય સંયમ રાખી શકતા નથી. પાતળા માણસો સાથે તકરારમાં લિનરતાં એક વાત હમેશાં યાદ રાખવી કે, "જાડા દેખકે ડરના નહિ એર પતલા દેખકે લડના નહિ."

આંખો

માંજરી આંખોવાળાને માટે પણ લોકાકિત બહુ સારો અભિપ્રાય બતાવતી નથી. "માંજરાથી ખુદા ખેંજર" એ કહેવત છેક ઠાંડી નાખવા જેવી નથી. યુરોપની પ્રગત્યોએ પ્રભુને તોખા પોકરાવી છે, તેની કાણ ના પાડી શકશે? આપણા દેશમાં પણ માંજરી આંખો ધરાવનારી પ્રગત્યો ખટપટી અને તોફાની તરીકે મનાય છે. માંજરી અને ખૂરી આંખોમાં ઘણા ફરક છે. માંજરી એટલે લગભગ ખિન્નાડીના જેવી. એવી આંખોમાં બેડે બેડે અલંત દિલ્લકટ્તિ હોય છે. એ આંખોમાં કિનાખોરી હમેશાં ચમક્યા કરે છે.

કાળી આંખોમાં સૌંદર્ય અને લાગણીઓ ભરેલી હોય છે, છતાં અત્યંત કાળી આંખો કંઈકે વિકારમૂલ્યક તો હોય. એવી આંખો પર કવિઓ અને કલાકારો ઘેલા બને છે. તદ્દન કાળી આંખો બાન્નેજ જોવામાં આવશે.

વિચાળ આંખો લાગણી અને બાવનાપ્રધાન હોય છે. ત્રીખી અને ચંચળ આંખો બુદ્ધિપ્રધાન અને કામજુવારી હોય છે. તદ્દન ઝીંદી આંખો પાછળ પછી ચાર કપટ ધુપાયલું હોય છે, તેન બહુ મોટી આંખો અને વાઠકા જેવડા ડોળા બુદ્ધિનો અજાર બનાવે છે.

નાક-કાન

મોટા કાન-મહાત્મા મોંઘીના જેવું અદ્દનુત મનોજગ, કાવે-

ચક્તિ અને હડીલાપણું કે દડતા બનાવે છે.

પણું લાંબું, મોટું, જાડું જૂંમળા જેવું નાક સિદ્ધાંતોનો અર્થ અને આર્થિક લોભ બનાવે છે. એવા નાકના માલિકનામાં ચારિત્ર્ય બળ હોવું નથી.

લાંબુ છતાં પાતળું અણીદાર અને ઘાટીયું નાક વિચારશીલતા સૌંદર્ય અને કાર્યદક્ષતા બતાવે છે. એવા માણસો જેટલા મેળ તોટલાજ દડ હોઈ શકે છે. તેઓ ચાંતિથી દસતા દસતા મૃત્યુને ભેટ શકે છે. બનતા સુધી આવા માણસો વિશ્વાસપાત્ર હોય છે. તેઓ એકજ પ્રવૃત્તિ પાછળ આખું જીવન રોકી શકે છે.

નાના, ટૂંકા અને ચપટા નાકના માણસો તકશરી અને લગા યક વૃત્તિના હોય છે. છતાં નાના નાના વિષયમાં તેઓ અત્યંત સ્વાધી અને દયાહીન માણસ પડે છે. ઘણી વાર તેમનામાં વિશ્વ-લોહુપતા પ્રમાણ બદારની હોય છે.

હોઠ-ગરદન

ઘણા પાતળા હોઠવાળા માણસો મહત્તમ અને ક્રૂર હોય છે. તેમનો ખંધાએસો વિચાર ભાગ્યેજ દેરવી શકાય છે. જાડા હોઠવાળા માણસો મૂર્ખ અને વિલાસી હોઈ શકે, પાતળા ને ઊંચી ગરદનવાળા માણસો ભોળાં, મૂર્ખ અને પ્રમાણિક હોય છે, એ ગરદન ક્ષત્રિયવટ બતાવે છે. જાડી અને ટૂંકી ગરદનવાળા મનુષ્યો હડીલા અને ખંધા હોય છે. છતાં આ નિયમ હમેશાં લાગુ પડતો નથી. વિશાળ હિત, છાતીવાળા માણસોમાં મદાનગી હોય છે. તેમની ચાલ પણ તેટલીજ સરળ અને નેરદાર હોય છે. સાંકડી છાતીવાળા, બાયલી ચાલના, સ્ત્રી જેવા અવાજના, પુરુષોનો ભાગ્યેજ વિશ્વાસ કરી શકાય.

અવાજ

બદ્ધ જાડો, ઘોઘરો અને કાન કાઢી નાખે એવો ઘારો નિષ્કુરતા અને બુદ્ધિની હિલુપ બતાવે છે. દડ અને કામળ છતાં સ્પષ્ટ અને ધીમે પણ પ્રસંગ આવે બુદ્ધિ બની શકે એવો અવાજ કૃત્રિમતા, સપ્રમાણતા અને બુદ્ધિજન તથા દડતા બતાવે છે.

હાસ્ય

અદહાસ્ય-મહોદ્ધો ગજવે તેવું હાસ્ય હસનારમાં કોમળ લાગણી કે શુદ્ધ આનંદનો અભાવ હોય છે. એના હાસ્યમાં નર્થો વિચારહીણ આત્મસંતોષ હોય છે. જે માણસ કદી પણ મુક્ત હાસ્યે દસી શકતો નથી તે મુત્સદી છે, કપટી છે, છતાં મહાસંયમી પણ હોઈ શકે.

કેટલાક માણસો વિનાકારણે દાંત ચળકાવ્યા કરે છે, અમસ્તા અમસ્તા મંદમંદ સ્મિત ફરકાવ્યા કરે છે, વાતવાતમાં હાહાહીહી કરી પાડે છે. તેઓ પૂરેપૂરા સ્વાર્થી હોય છે. કામ કદાવી લેવાને માટેજ તેઓ હસે છે. તેમનાં હાસ્ય પાછળ આનંદ નહિ પણ ચોળના છે. આપણી વાત તેઓ બુલાવી દેવાને મથે છે.

સુંદર છતાં શયતાન

સાધારણ રીતે શરીરના કે અવયવોના આકાર કરતાં માત્ર મનુષ્યના મોં ઉપરથી આપણે તેના ગુણદોષ વિશે અભિપ્રાય બાંધી શકીએ છીએ. ઉપર જણાવેલા અભિપ્રાયો લેખકના પોતાના નથી, એ તો માત્ર સામાન્ય રીતે લોકોમાં જેમ મનાતું આવ્યું છે તેમ જણાવ્યું છે. એમાં સત્ય પણ હોય અને અસત્ય પણ હોઈ શકે. સુંદર દેહધારીઓ શયતાન કરતાં પણ વધારે નીચ બની શકે છે અને દરેક, અણપક માનવ જોગિયામાં અનેક વાર મહાત્માઓનાં પણ દર્શન થઈ શકે છે.

('સુંબઘ સામાચાર' ના એક અંકમાંથી)

૧૫૦-લોકવાણીએ લખેલી ચોમાસાની ઋતુચોપડી

ચોમાસાની ઋતુઓનાં બારીક નિરીક્ષણો કરી કરીને તેના પરથી લોકવાણીના તર્જનોએ કેટલાંક બહુડી-વાક્યો રચી આપ્યાં. લોકોએ એ કહે કરીને કટાપકદ એક પછી એક પેઢીને આપ્યાં.

સંપૂર્ણ માણસ પણ ઋતુઓની ચેટાઓનો મજાકાર તેમજ

તે તે એટલાનાં વર્ષોની આજ્ઞાદી બરજ્ઞાદી પર શાં શાં પરિણામો પડશે તેનો વાંકેઆર રહેતો. આકાશ અને ધરતી એ સોપાની આંખે તે પોતાની રાદીનાં સારાંમાદાં ભાગ્ય ઉઠેલવાની મોટી કિતાબો છે.

‘ભડલી-વાક્ય’ આ બધાં યુગોને ચાથી કહેવાય છે? ખુબસો મળે છે કે ભડલી ડાઘી નામે એક કણબલુ થઈ મઈ. એને ‘ધઈ ચાવી’ સૂઝતી, તે પરથી એણે આ વાણી આપી.

લાગે છે કે એવી કાંઈ ચતુર ખેડૂતજાણએ જન્મગીનાં સાક-સિતેર વર્ષ સુધી ઝગતુઓનું બારીક નિરીક્ષણ કરીનેજ આ અનુભવસિદ્ધ વાણી ઉચ્ચારી હશે. આ બવિધ્ય-વાણી નથી પણ અનુભવવાણી છે.

વરસે આદર તો ખારે પાધરા—આદ્રા નક્ષત્ર વરસે તો ખારે માસ સીધા પાર બિતરે.

વરસે ઉત્તર તો ધાન ન ખાય કૂતર—ઉત્તરા કાશ્યપી નક્ષત્ર વરસે તો એટલું બધું ધાન્ય પાકે કે કૂતરાં પણ ન ખાય.

વરસે મધા તો ખડના ઝાઘા—મધા નક્ષત્ર વરસે તો ધાસ પુષ્કળ થાય.

વરસે ભરણી તો નાર મેલે પરણી—ભરણી નક્ષત્ર વરસે તો પરણેલી સ્ત્રીને પણ તજી દેવી પડે એવો દુષ્કાળ પડે.

વરસે સ્વાંત તો ન વાગે તાંત—સ્વાંતિ નક્ષત્ર વરસે તો પીંજરાની તાંત ન વાગે, અર્થાત્ કપાસનાં ફૂલ ખરી ભય ને રોત પાક ન બિતરે.

અસળેખા સગી તો સગી ને ફગી તો ફગી—આશ્લેષ નક્ષત્ર બે સારું વરસે તો તો સારું, નહિતર તફન બગાડે.

રૌણુ દાઝી—રૌહિણી નક્ષત્રમાં મેદ વિનાની એકલી વીજળી થઈ હોય તો બપોર દુષ્કાળ પડે, એને ‘રૌણુ દાઝી’ કહે.

રૌણુ સુવાડી—કૃતિકા વરસી હોય અને રૌહિણી વરસી તેમજ ચમકી હોય, તો સુવાડી કહેવાય એટલે કે સમૃદ્ધિ આપે.

ગાય બેંસને ‘સુવાડી’ કહેવાય છે.

રૌણુ કુંડાળાં—કૃતિકા નક્ષત્ર વરસે ને તે પછી રૌહિણીમાં ખંટા ને વીજળી થાય તો ‘કુંડાળાં’ થાય એટલે કે પાંચ મામ સારાં પાકે.

જનનાને ખાવા અનાજ અને પોતાનાં નિર્વાહ પૂરતો ચારો ઉમાડ વામાં મદદમૂત થાય છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રની ધરામાં બે કરોડ થેટા, બકરાં અને એક લાખ બીજાં જાનવર ઘોડાં વગેરે પશુ છે, જંગલી જાનવરો અને પંખીઓ પાર વગરનાં છે.

કાઠિયાવાડ પૂર્વે કુળદ્રુપ દેશ હતો

કાઠિયાવાડ દેશ પૂર્વે અડુજ કુળદ્રુપ હતો. સંવત ૧૯૫૬ના કુષ્કાળ પહેલાં લગભગ ધણી વરસોમાં પુષ્કળ વરસાદ પડતો. અત્યારે કાઠિયાવાડમાં સરેરાશ વરસાદ ૨૦ થી ૨૫ ઇંચ જેટલો ગણાય છે. સંવત ૧૯૫૬ ના કુષ્કાળ પછી કાઠિયાવાડમાં દર ત્રીજે વરસે વરસાદની ખેંચ રહ્યાં કરી છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ જીવનિયા કુષ્કાળ પહેલાંની જે વરસાદની સરેરાશ હતી, તેથી ઘણી ઓછી હાલ યથ ગર્ભ છે. લગભગ ૧૦ ઇંચ વરસાદ સરેરાશ ઓછો પડે છે.

જૂના જમાનામાં કાઠિયાવાડમાં ત્યારે વસ્તી ઘોડી હતી, ત્યારે કાઠિયાવાડમાં બધાં શહેરો દરિયા કિનારે આવેલાં હતાં. નરાનગર રાજ્યમાં, જામનગર શહેરથી પશ્ચિમ દિશામાં લગભગ ત્રીસ માઇલ દૂર ભરાણા નામનું નાનું ગામડું આવેલું છે. ત્યાં ત્રણ માઇલ જેટલા વિસ્તારમાં એક સુંદર શહેર આવેલું હતું. આ શહેરનું નામ કનકાવતી હતું. કનકાવતીનગરીમાં ખંડેરોને અત્યારે પણ વિશાળ જગ્યામાં પથરાયેલા જોઇ શકાય છે.

કનકાવતી શહેર કચ્છના અખાતને કાંઠે આવેલ હતું ત્યાંથી દારકાનગરી તરફ જતાં દરિયા કાંઠે પિંડતારક (હાલનું પિંડાર) નામનું શહેર હતું. પિંડારા ગામની નજદીકમાં દુર્ગામા ઋષિનો આશ્રમ છે. તે પછી ઓખા મંડળમાં દારકા નગરી આવેલ હતી. જામનગર દારકા રેલવે ઉપર બાઠિયા કરીને રોચન આવે છે. ત્યાંથી જ માઠલ દૂર ચાલી કરીને ગામડું છે. ત્યાં આગળ પરશુરામ ઋષિનો આશ્રમ આવેલો હતો. રેલુકા નદી હજી પણ શુષ્ક સ્વરથામાં હયાત છે.

કાઠિયાવાડને દક્ષિણ કિનારે 'નાવદરા' કરીને નરાનગર રાજ્યનું એક ગામ આવેલું છે. તેનું મૂળ નામ નાવદાર હતું. જૂના વખતમાં તે એક જંદર હતું.

એકમર વરસ પહેલાં પોરબંદરની હદમાં આવેલ મિયાણી ગામે પ્રભાત ચાંપડાની મોટી રાજધાનીનું શહેર હતું. આ શહેર સામેજ કાયલા કુંગર ઉપર હરસિદ્ધિ માતાનું જૂનું મંદિર હાલ પણ મોજૂદ છે. તે પછી દરિયા કાંઠે હાલનું પોરબંદર યાને સુદામાપુરી પછી પ્રભાસપાટણ એમ શહેરો આવેલાં હતાં.

કાઠિયાવાડની મધ્યમાં બધાં જંગલો હતાં. જેમ જેમ આ પ્રદેશમાં વસતી વધતી ગઈ, તેમ તેમ જંગલો કપાતાં ગયાં અને કુંવારી જમીન ખેડણુ બનવા લાગી.

જેમ જેમ જંગલો કપાતાં ગયા તેમ તેમ વરસાદ ઓછો થવા લાગ્યો, જમીન ધોવાતી ગઈ, કુંવાઈડા થવા લાગ્યા, નદીઓ સુકાઈ ગઈ.

કાઠિયાવાડનું ભૂસ્તર-અવલોકન

ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ કાઠિયાવાડ વિશે એમ કહે છે કે, આ દ્વીપ-દ્વિપની કે જેટલી જમીન ટ્રેપ નામના પથ્થરથી બનેલી છે. પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં લગભગ એ લાખ ચોરસ માઈલ જેટલા વિસ્તારમાં ટ્રેપ પથ્થરવાળી જમીન આવેલી છે. જેમાં ગુજરાત, માળવા અને મધ્ય-હિંદ તેમજ દક્ષિણનો ભાગ આવી ગય છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ એમ પણ માને છે કે, આ ટ્રેપ પથ્થરની ઊંડાઈ કાઠિયાવાડમાં લગભગ ૩૫૦૦ ફૂટ સુધી છે. જૂનાગઢમાં આવેલ જાંચામાં જાંચો પર્વત મિરનાર ૩૦૦૦ ફૂટ ઊંચો છે તે આખો ટ્રેપ પથ્થરનો બનેલો છે.

કાઠિયાવાડના મુખ્ય ત્રણ પર્વતો ગિરનાર, શેત્રુંજી, બરડો. દગરો ને લાખો વરસ પહેલાં ઇવતા વ્વાળામુખી પર્વતો હતા, એમ પણ ભૂસ્તરવેત્તાઓ માને છે; પરંતુ હાલમાં આ બધા પર્વત દગરો વરસ થયાં યાંત છે. ટ્રેપ પથ્થર બૂકપના પરિણામે બનેલો દોવાથી આરા ખડકોમાંથી ઊતરત થતી જમીન ધબ્બીજ ફળદ્રુપ તથા પ છે.

કાઠિયાવાડ દ્વીપદ્વિપ દેશ દરિયાકાંઠાની નજીકની જમીન તેમજ જાલાવાડમાં આવેલ બાલ પ્રદેશની જમીન તેમજ નદીઓના મૂળ આગળ આવેલ જમીન બધી નદીની રેણમાં તબ્બાઈ આવતાં રજ-કોળીની બનેલી દેહ અત્યંત ફળદ્રુપ છે. ખાત કરીને કુંવરાજ પ્રદે-શમાં ખોડેલાં આવેલી બધી જમીન ખડ્ગ ફળદ્રુપ તથા પ છે,

કાઠિયાવાડના મુખ્ય ચાર વિભાગો

ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ કાઠિયાવાડના મુખ્ય ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. (૧) ઝાલાવાડ (૨) દાહાર (૩) સોરઠને (૪) ગોંડલવાડ. આ ચારે વિભાગમાં હવેમાન, જમીન, લોકોની રહેણીકરણી ત્ને કે એકસરખું ગણાય પરંતુ થોડો થોડો ફેર રહે છે. દાખલા તરીકે ઝાલાવાડનો પ્રદેશ સપાટ છે. ઝાલાવાડમાં જંગલો જરા પણ નથી. ઝાડો ઓછાં છે. આ પ્રદેશ કચ્છના રણને લગતો હોય વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું છે. કાઠિયાવાડના ખીખ પ્રાંતો કરતાં ઝાલાવાડમાં મરમી વધુ પડે છે. ઝાલાવાડનો મુખ્ય પાક કપાસનો અને ભાવમાં મોટા પ્રમાણમાં ધઉ વધાય છે. ઝાલાવાડનાં અમુક ગામડાઓમાં તેમાં ખાસ ભાવ પ્રદેશનાં ધણાં ગામડાઓમાં પાણીની સખ્ત અછત રહે છે. સારા વરસે પણ ઊનાળામાં પાણીના કૂવા ઉપર તાળાં દહ રાતે માણસો ચોકી ભરે, ત્યારે પીવા પૂરતું પાણી જેવણુ ધરને મળે તેવી તેની સ્થિતિ છે. આવું સારે વરસે અને ત્યારે આ વરસે દુકાળ હોય ત્યાં પાણી વિના લોકોને કેવું અસહ્ય દુઃખ વેઠવું પડતું દશે, તેનો કંઈક ખ્યાલ આવશે. ઝાલાવાડનો આખો મુલક સપાટ છે. ધ્રાંગધ્રા, વડવાણ, લીંબડી, ધંધુકા તાલુકો, ચૂડા, મૂળી વગેરે રાજ્યેની જમીન ઝાલાવાડમાં આવેલી છે. ઝાલાવાડમાં મુખ્ય નદીઓ જે છે. વડવાણની ભોમ્બો અને સુખભાદર. ભોમ્બોમાં મુખભાદર નદી ભાવપ્રદેશમાં રહે, ત્યારે ચિયાળામાં ઝાસિયા ધઉનું મોટા પ્રમાણમાં ત્યાં વાવેતર થય ચકે છે.

દાહાર પ્રદેશમાં મોરબી, નવાનગર, ધ્રોળ, રાજકોટ, ગોંડલ અને વીરપુરના રાજ્યેની જમીન મુખ્યત્વે કરીને આવેલી છે. દાહાર પ્રદેશ ધારોવાળો છે. દાહારમાં કેક-કેકાળે ધાર ટેકરીઓ આવેલી હોય જમીનનું ધોવાણ ધણું જ થાય છે.

ભોમ્બોમાં રાજકોટ રાજ્યેની જમીનને આજ નદી ધોય નાખે છે. નવાનગર રાજ્યેની જમીનને હિંડ, ડોડી સરસોઇ, ઘી, સિંદણ, સ્પાતી વગેરે નદીઓ ધોય નાખે છે અને ગોંડલમાં ગોંડલો નદી તેમજ ધોચાઇ આગળ ભાદર નદી અને તેનાં વહેતાં કરણાં ખેત-

રેના કાંપને તાણી દર વરસે લાખો ટન કાંપ દરિયા ભેજો યાય છે. હાલાર ધારોડ પ્રદેશ હોષ ખેતરનું ધોવાણ જલદી યાય છે.

કાઠિયાવાડ પ્રદેશની મધ્યમાં ખરડાની કરોડની પેઠે સરધારથી શરૂ થતી એક સરધારી ધાર આવેલી છે. આ સરધારી ધારનો કસ કાઠિયાવાડમાં કાંચામાં ભેંચી જગાએ આવેલ હોષ, જેટલી નદીઓ સરધારી ધારથી ઉત્તર દિશામાં વહે તે બધી કચ્છના અખાતમાં વહે છે અને સરધારી ધારની દક્ષિણ ભાગમાંથી નીકળતી નદીઓ અરબી સમુદ્રમાં વહે છે. આજ નદી સરધારી ધારમાંથી નીકળી રાજકોટ પાસેથી થઇ જામનગરમાં આવેલ ખાલ્ખા ગામની નજીકમાં દરિયામાં ભજે છે. આજ નદીમાં ત્યારે પૂર આવે છે, ત્યારે રાજકોટ અને જામનગરની લાખો ટન જમીન ધોવાણ થઈ દરિયામાં ભજે છે.

મચ્છુ નદી વાંકાનેર ને મોરબી રાજ્યની જમીનને ધૂએ છે. ગોંડલ રાજ્યમાં ઓસમનો મોટો ગર આવેલો છે અને તે રાજ્યની જમીનનું ધોવાણ ભાદર અને ગોંડલ નદીથી યાય છે.

સોરઠ-સૌથી મોટામાં મોટું જંગલ સોરઠમાં આવેલું છે. ગિરનું જંગલ એટલું બધું મોટું મણાનું કે આખી દુનિયામાં ખેજ કેકાએ સિંદ જેવાં જંગલી જાનવરો રહે છે. એક આફ્રિકાનાં જંગલોમાં ને ખીજે જૂનાગઢમાં આવેલ ગિરના જંગલમાં.

હજારો વરસ પહેલાં આ ગિર જંગલ કેક જરડા સુધી પથરાયેલું હતું. આગળ જરડા સુધી સિંદ આવતા એમ સોદો કહે છે. પરંતુ આ જંગલનો ૮૦ ટકા જેટલો ભાગ કપાઈ ગયો હોવાથી, માત્ર ૨૦ ટકા જંગલ રહ્યું છે. સોરઠની ધરતીને દિશણ, સરસ્વતી, ત્રિવેણી, ભાદર આદિ નદીઓ ધોવાણ કરી ખેતરોનો લાખો ટન કાંપ દર વરસે અરબી સમુદ્રમાં ખેંચી જાય છે.

ગોદાવરી પ્રદેશમાં જાવનગર રાજ્યનો અમુક ભાગ જે સુપાટ છે, તે બાદ કરતાં વાગાક, કુંડા, સરિયાવાડ, પાલિનાના રાજ્યમાં આવેલ એટલે પેરે ધારોડ પ્રદેશ છે.

લાંડી રાજ્ય સુપાટ છે. આ પ્રદેશના એકુંજ નદી પાલિનાના રાજ્યની જમીનનું ધોવાણ કરે છે. જાવનગરમાં પણ કેટલોક નાની

નદીઓ દળરો એકર જેટલી જમીનનું ધોવાણ કરી દર વરસે લાખો ટન કાંપ દરિયા બેજો કરે છે.

કાઠિયાવાડનો વરસાદ

સંવત ૧૯૫૬ પહેલાં કાઠિયાવાડમાં વરસાદની સરેરાશ ૩૦ થી ૩૫ ઇંચની હતી. ઇસપનિયાનો દુષ્કાળ ન્યારે પડ્યો, ત્યારે જંગલો કપાઈ ગયાની અસર કાઠિયાવાડ ઉપર પહેલીજ વાર થઈ. એ બંધકર દુષ્કાળ પછી દર ત્રીજે વરસે કાઠિયાવાડમાં નબળું વરસ આવે છે અને વરસાદની સરેરાશ પણ ઓછી થઈ ગઈ છે.

આજથી ત્રીસ વરસ પહેલાં હું માર્ચ મહિનામાં પ્રાચી પાટણ યાત્રાએ ગયેલો, ત્યારે અમે બગદના ગાડામાં બેસીને પ્રભાસપાટણ આગળ હિરણુ નદીનો પાંચ ફૂટ પહોળો પટ ઓળંગ્યો હતો. બાદર નદીમાં બારે માસ વહેણ રહેતું, તે હવે બધી નદીઓ ઓમાસા પછી ખેતણ મહિનામાં સુકાઈ જાય છે.

કાઠિયાવાડમાં ફોર માત્ર જેટલી જમીનમાં ફૂવાઓ ફોર કેલ જમીનના દસમા ભાગમાં ફૂવાઓનાં પાણીથી પાછતર મેલ ઉતારાય છે. આખા કાઠિયાવાડમાં તળાવથી ઇરિગેશન માત્ર નાનનું જ થાય છે.

કાઠિયાવાડનાં તળાવો

કાઠિયાવાડની કુલ ૨૦૦૦૦ ચોરસ માઈલ જેટલી જમીનમાં માત્ર ગણ્યાંગાંઠિયાં થોડાંજ તળાવો છે. દાખલા તરીકે નવાનર રાજ્યમાં નીચે પ્રમાણે તળાવો બંધાયાં છે:-

૧. રણજિતસાગર
૨. વીજરખી
૩. હંસરથળ
૪. બાડલા
૫. કેલિયા
૬. લાંટ બેટ ચામપુર

નવાનરમાં રાજ્યનું કુલ ક્ષેત્રફળ ૩૭૬૨ ચોરસ માઈલનું છે. પરિસ્થિતિ ઠીક ગણાય. પરંતુ વધુ ખરાબ પરિસ્થિતિ બીજાં રાજ્યોની છે. જૂનાગઢમાં એક પણ મોટું તળાવ નથી. મોંડલમાં એક

ગોંડલનું તળાવ અને બીજું પાનેલીનું તળાવ એમ માત્ર બેજ તળાવો ૪૦ કે ૫૦ વરસ પહેલાં બાંધેલાં છે. બાવનગરમાં બે તળાવો છે. એક વિક્ટરને બીજું બેર તળાવ. રાજકોટમાં બે તળાવો બે નાના વોક્ષા બાંધી કીરેલાં છે. ઝાઝાવાડમાં નળકાંદાના કુદરતી તળાવ સિવાય એક પણ તળાવ નથી.

કાઠિયાવાડની ૨૦,૦૦૦ ચોરસ માઇલ જેટલી જમીનમાં ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ પડે ત્યારે માત્ર ૫૦૦ ચોરસ માઇલ જેટલી જમીનમાં પડેલા વરસાદનું પાણી કાઠિયાવાડનાં તળાવોમાં એકઠું થાય છે. બાકીના ૧૯૫૦૦ ચોરસ માઇલમાં પડતો વરસાદ ખેતરોની જમીનનું ધોવાણ કરી દરિયામાં લાખો ટન કાંપ દર વરસે ઢસડી જાય છે. ગોદિલવાડ અને બાલ પ્રદેશનો કાંપ ખંભાતના અખાતમાં, સોરઠની જમીનનો કાંપ અરબી સમુદ્રમાં, હાલાર, કચ્છ અને ઝાઝાવાડની જમીનનો કાંપ કચ્છના અખાતમાં કરોડો ટન દર વરસે જમા થાય છે. આવી જાતની પરિસ્થિતિ હજારો વરસ થયાં આવતી આવી છે.

આજુ સાથે વરસાદની તંગીથી કેવી રિયતિ બિમી થઈ છે તે જરા તપાસીએ.

૧. કાઠિયાવાડની એકએક નદી અને તળાવ પાણી વિનાનાં ખાલી થઈ ગયાં છે.

કાઠિયાવાડમાં રૈઠ જેટલી જમીનમાં ફવાઓ છે. તેમાં પણ પાણી જાંડાં બનરી ગયાં છે. ૭૧૫નિયા જેવા બર્કર કુબાજમાં જે વાડીઓમાં બેત્રણ કોસ આવતા, તે વાડીઓમાં અર્ધો કોસનું પણ પાણી આ આવ રહ્યું નથી.

કાઠિયાવાડનાં ધણાં ગામડાઓમાં માણસને પીવા પણ પાણી મળતું નથી, તેા દોરને પાવા માટે તેા કચાથીજ મળે !

૨. ૬૦ ટકા ખેતરો પોવાઈ ગયાં હોવાથી નીચેની નજિયાની જમીન દેખાવા લાગી છે. આવી પરિસ્થિતિ હવે ને આજુ રહેશે તેા જાય છે કે, દસ વરસમાં કાઠિયાવાડ પ્રદેશ વેરાન અને ઉજ્જડ થઈ જશે. આવી પરિસ્થિતિ અટકાવવા અને કાઠિયાવાડ દેશ રેલીનું રણ

ન થાય તે માટે ગંભીર વિચાર કરી તે આખતના ઉપાયો તરતમાં પગલાં લેવાં જોઈએ.

દુનિયાના બીજા ભાગોમાં કાઠિયાવાડથી પણ ઓછો વરસાદ છે એવા દેશો આવેલા છે. છતાં ત્યાંની ધરતી અત્યંત ફળદ્રુપ એટલી સારામાં સારી થાય છે અને પાણી જોઈએ તેટલું ત્યાં મળી રહે છે.

મેં આવો પ્રદેશ અમેરિકામાં જોયો છે. અમેરિકામાં યુટા નામનો રોટ છે. આ યુટા રોટમાં મોરમન નામના લોકો રહે છે. આ સો વરસ પહેલાં મુ'બર્ક ઇલાહા જેવડા યુટા પ્રદેશમાં માત્ર એક ઝાડ હતું, તે પ્રદેશમાં હાલ રહેતા મોરમન લોકોના વડવાઓ અને સો વરસ સુધી સખત મહેનત કર્યા પછી આખા દેશને નવન જોવા બનાવી દીધો છે. "સૂકી ખેતી" નો સિદ્ધાંત આ પ્રદેશ કેટલે સુધી અમલમાં મૂકે છે, તેનો હવે ખ્યાલ આપું છું.

૧. યુટામાં દરેક ખેડૂતનું મકાન એવું બનાવવામાં આવે છે કે મકાનનાં નેવાંનું પાણી વરસાદ પડે, ત્યારે બધું એક ટાંકામાં ધરવામાં આવે છે. આવી રીતે બેગા કરેલા પાણીમાંથી તે એક ટોર આખું વરસ પાણી પી શકે તેટલું પાણી એક ઋતુમાં સાચવી રાખે છે.

૨. યુટાનાં દરેક ખેતર ફરતા ત્રણ ત્રણ ફૂટ જિંચા અને મળ પાળા બાંધવામાં આવ્યા છે. જેથી જેટલું વરસાદનું પાણી ખેતર પડે તે તે ખેતરમાં જ સીકે. ખેતરની જમીનનું એક પણ રજા ધોવાણ ચર્ધ નહીં કે વોકળામાં જાયજ નહિ, તેમ દરેક ખેડૂત આ રાખી પાળા બાંધે છે.

૩. જ્યાં જ્યાં મોટી નદીઓ છે, ત્યાં ત્યાં શેડગ્ઝ જગ્યાએ મેં ઇરિગેશન તજાવો બાંધી વધારાનું પાણી તજાવોમાં ભેળું કરે છે અને તે તજાવના પાણીમાંથી લાખો એકર જમીનને ઇરિગેશન પાણી વાપરવા આપે છે.

૪. જે પ્રદેશમાં ઇરિગેશન નથી, ત્યાં એથી ત્રણ હજાર જિંચા ફવાઓ કરી તેમાંથી હવાનાં ફળાખવામાં વાંચાથી પાણી ઉલ્લેખ વાડીઓ બનાવી પુષ્કળ શાકભાજી ઉત્પન્ન કરે છે.

૫. યુટા દેશમાં એક મોટામાં મોટું ખારા પાણીનું સરો

છે. તે સરોવરને કાંઠે “સોલ્ટ લેઇક સિટી” નામનું યુટાની રાજ-
ધાનીનું મુંબમ જેવડું શહેર આવેલું છે. આ શહેર વેરાન પ્રદેશમાં
ખાંધેલું છે, છતાં ત્યાં મેં સુંદરમાં સુંદર બગીચાઓ અને વાડીઓ જોઇ છે.

કાઠિયાવાડ દેશને વેરાન થતો અટકાવવા શું શું પગલાં લેવાં
જોઇએ, તે વિષે કેટલીક સૂચનાઓ હું કરું છું.

૧. કાઠિયાવાડમાં ૮૦ ટકા જંગલો કપાઇ જવાથી વરસાદનું
પ્રમાણ ૮૦ ટકા ઓછું થયું છે, માટે વરસાદ વધારવા જંગલો
વધારવાં જોઇએ. જ્યાં જ્યાં જંગલો હોય તે કાપવાની સખત બંધી
થવી જોઇએ અને જ્યાં જ્યાં વાવી શકાય તેવી ખરાબાની જમીનમાં
ઓછા વરસાદે થાય તેવાં ઝાડો વવરાવવા જોઇએ યુટા, ઓસ્ટ્રેલિયા
આદિ દેશો કે જ્યાં વરસાદ ઓછો પડે છે ત્યાં જે ઝાડો ઊગે છે,
તેવાં ઝાડોનાં બી મંગાવી તેને વવરાવવાની પ્રાથિય સખત બધાં
રાજ્યોએ કરવી જોઇએ. વૃક્ષારોપણ-દિન આખા કાઠિયાવાડમાં ઊજવાવો
જોઇએ. જેથી એકીસાથે એકજ દિવસે દસ લાખ માણસોએ ગામડે
ગામડે અને શહેરે શહેરે એક ઝાડ દર વરસે વાવવું અને તે ઉછેરવું.
દર વરસે દસ લાખ ઝાડ વચાવે તો દસ વરસમાં એક કરોડ નવાં
ઝાડ કાઠિયાવાડમાં ઉગાડાય અને કંઈ પણ ખર્ચ વિના દસ વરસ-
માં જંગલનું મોટું પ્રમાણ વિના મહેનતે થઇ જાય.

૨. કાઠિયાવાડમાં એક પણ એવી સપાટ જમ્યા નથી કે, એક
દગ્ગર એકર એક શેરે ખેડાય હોય. ખેતરનું ધોવાણ ગામડે ગામડે
થતું અટકાવવા કાઠિયાવાડના દરેક ખેતર ફરતા ત્રણ ત્રણ ફૂટ ઊંચાં
અને મજબૂત પાળા બધા ખેડૂતો એત્રણ વરસમાંજ આપી લે,
તેથી જલની ગોદયણ દરેક રાજ્યમાં થતી જોઇએ. ખેતીનું પારવના
આ પહેલાં પગથિયા તરફ ખિનકાળક રહેશે, તો કાઠિયાવાડ દેશ ઉજ્જડ
થઇ જશે. આ વાત બહુજ અગત્યની છે. માટે કાઠિયાવાડના દરેક
ખેડૂત દેશની આખાદીનો વિચાર મનમાં રાખી પોતાની અને તેટલી
મહેનત કરી બે વરસની અંદર પોતપોતાના ખેતર ફરતા મજબૂત
પાળા ખાંધી લે અને ખેતરનું ધોવાણ થતું તરતનાં અટકાવે.

૩. કાઠિયાવાડમાં આવેલ નાનામોટા રાજ્યોએ જેટ-જેટલી

નદીઓ, વોટખાઓ પોતાની દરમાં આવેલાં છે, તે બધાં બાંધી નદીઓનાં પાણી દરિયામાં જતાં અટકાવવાં જોઈએ. પાંચ વરસની આવી યોજનાઓ આખા કાઠિયાવાડનાં બધાં સભ્યોએ કરી નાખવી જોઈએ. આવાં નવાં તળાવો નીચે દર્શાવેલ નદીઓ ઉપર બંધાય તો ઘણા ફાયદો થાય. (૧) બાદર નદી, (૨) આશ નદી, (૩) વલુ નદી, (૪) હિરણ્ય નદી, (૫) શેત્રુંજી નદી, (૬) સાની નદી, (૭) સરસોઈ નદી, (૮) જિંટ નદી, (૯) ડોંડી નદી ને (૧૦) મચ્છુ નદી.

ઉપર પ્રમાણે દસ મોટાં તળાવો પાંચ વરસની અંદર બંધાઈ જવાં જોઈએ.

૪. જે ખેડૂનો વાડી ઉપર નવાં મકાન બાંધે ત્યાં મકાન પાસે પાકાં ટાંકાં બાંધવાની યોજના અને તો દરેક સારી સ્થિતિવાળા ખેડૂનોએ કરવી જોઈએ.

૫. કાઠિયાવાડમાં જેટલા ધજનેરા રહે છે, તેઓએ કાઠિયાવાડના દરેક ગામના પાણીની નિકાશનો એન્જિનિયરિંગ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરી ગામે ગામના નકશાઓ તૈયાર કરાવી ધરતું પાણી ધર નજીક બાંધેલા ટાંકામાં ભેળું થાય, ખેતરનું પાણી ખેતરમાં જ સીકે, ગામની સીમનું પાણી ગામની સીમના નીચેના ભાગમાં નાનકડું તળાવ બાંધી તેમાં ભેળું થાય અને મોટી નદીઓનાં પાણી મોટાં તળાવોમાં જમા થાય, એવી યોજનાઓ અધિકારીઓએ સતત કરવી જોઈએ.

જમનગર સભ્યમાં સિંદણ નદી બાંધવાની મહાન યોજના થોડા વખતમાં અમલમાં મૂકવાની છે, તે ખરેખર સ્તુત્ય છે.

કાઠિયાવાડ પ્રદેશમાં જેટલો વરસાદ પડે છે અને તે વરસાદનું પાણી નદીઓનાં પૂરમાં નકામું દરિયામાં જવાને બદલે એ બધાં પાણીનો જુદાં જુદાં જગ્યા તળાવોમાં સંમલ થાય, તો કાઠિયાવાડ અને માટે કુખાજની બીતિમાંથી દૂર થાય.

કાઠિયાવાડમાં જમનગર, ધાંગધા અને જૂનાગઢ સભ્ય સિવાય બિન કરવાના પ્રયોગો કોઈ પણ સ્થળે થયા નથી. પ્રયોગો થયા છે, ત્યાં પણ આવા જિંદા દુવા-

ઝોનાં ભોરિંગનાં પાણી ખેડૂતોની જમીનમાં પીત કરવા માટે આપવામાં આવતું નથી. કાલિયાવાડમાં દ્રેપરોકની રચના એવી છે કે તેનાં પરો વચ્ચે જેવી રીતે નદીઝોનાં વહેણ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર વહે છે, તેવાજ પાણીના ઝરા કાલિયાવાડના ભૂગર્ભમાં અદોનિય વસા કરે છે; પરંતુ આવા જિંડા દૂવાઓનું પ્રમાણ કાલિયાવાડમાં બહુ જ ઓછું છે. જે પ્રદેશમાં વરસાદનાં પાણી ઉપરજ લાખો માણસોનું જીવન દટી રહેલું છે, ત્યાં તો ખાસ જિંડા દૂવાઓ દગ્ગરોની સંખ્યામાં ઘવા લેખાયે. કારણ કે વરસાદ દર વરસે આવશેજ એવી કોઈને ખાતરી નથી. દ્રેપરોકમાં જિંડા દૂવા ઉતારવા માટે બે લાખ રૂપિયાનો મચિનરી અમેરિકામાં મળે છે. ટેલિફોનિંગમાં જેટ-જેટલા દૂવાઓ છે, તે બધા બે દગ્ગર ફૂટથી વધુ જિંડા છે ને ત્યાં બધા ખેડૂતો આવા દૂવાઓ ઉપર દવા-દયાબુનું યંત્ર મૂકી મોલને પાણી પાવ છે. જે અમેરિકામાં એમ થઈ શકે તો કાલિયાવાડમાં કેમ ન થઈ શકે! ધારો કે દ્રેપરોકની જિંડાઈ સુધી પૂરતું પાણી ન નીકળે, તો ચાર દગ્ગર ફૂટ સુધી પણ ફીલ જિંડે જઈ શકે છે. આવા પ્રયોગો દરેકેદરેક મોટા ચૂલ્લે તરતમાં ચક્ર ફરી દેવા લેખાયે.

૭. આખા કાલિયાવાડમાં વરસાદમાં બે દિવસ જીવવા.

(૧) રક્ષારોપણ-દિન.

(૨) પાળા-દિન.

આ દિવસે મરીજથી માંડી તવંગર ને રાગથી તે રંક સુધી બધાએ રક્ષો રોપવાં અને પાળા બાંધવાં.

નવાનમર રાજ્યમાં પાળા બાંધવાનું શુભ કાલ રજપૂત સમાજ તરફથી ઉપાડવામાં આવ્યું છે, તેમાં મોટું રહસ્ય રહેલું છે. બહુ મહત્વનો આવા સંકલ્પની મરકરી કરે છે, પણ તેની કિંમત સમય આવે જાણ્યે.

આખા મુંબઈ દવાકામાં ખેતીની કોલેજ માત્ર પુનામાં એક રહે છે. કાલિયાવાડ જેવા ખેતીપ્રધાન દેશમાં એક પણ ખેતી-કોલેજ નથી, એ ખરેખર દિવ્યરીતીનો ચાત છે. કાલિયાવાડની ૮૦

ટકા વસ્તી જેતી ઉપર નિર્બંધ કરે છે. તે છતાં જેતી સુધારવાના સંગીન ઇલાજો કાઢી રથજો લેવાતા નથી. રાજ્યના પ્રજા અમલદારો જેતીસુધારણા તરફ ધૃષ્ટાથી લુભે છે. પુનામાં માત્ર મેટ્રિક થયા પછી વિદ્યાર્થી દાખલ થઈ શકે છે.

અત્રી કોલેજ કાઠિયાવાડ દેશ મારે નકામી છે. આદર્શ જેતી-શાળા એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાં ખેડૂતોના દીકરાઓને ગુજરાતી ભાષામાં જેતીવિજ્ઞાન પદ્ધતિસર શીખવવામાં આવે. કાઠિયાવાડના ચારે પ્રાંતમાં એક આવી શાળા સ્થાપવી ખાસ જરૂરની છે. જેતી શાળા સ્થાપવામાં દર વરસે રૂપિયા પાંચ હજાર જેટલું જ રાજ્ય ખચર ભોગવવું પડે; તે છતાં આ દિશામાં કોઈએ લક્ષ આપ્યું નથી એ ખરેખર ખેદની વાત છે.

છેવટમાં જેતી દૃષ્ટિએ કાઠિયાવાડ પ્રદેશમાં નાના નાના ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે; પરંતુ તે બધું જ ત્યજીને પાળા બંધાય.

તેમજ જે ઉપાયો આ લેખમાં સૂચવ્યા છે, તે તરફ ફક્ત વામાં આવશે તો લેખને મથાળે મેં જે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યું તે એકી નાખી મારે લખવું જ પડશે કે, “કાઠિયાવાડની રજા નહકના બવિધમાં રેતીનું રજુ બનશે.”

પ્રજુ તે સમય ન દેખાડે.

(‘મુંબઈ સમાચાર’ ના એક અંકમાં)

૭૧૫૨-મન એ શું છે? ૭

તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની દૃષ્ટિએ મનવું પૃથક મેરમેરિકમ અને દિપ્તોદિગમમાં રોગીને બેહોશ કરતી નિદ્રાવસ્થામાં લાવીને તેને વારંવાર સૂચના કરવા એના રુબ્બામને હાથમાં લઈ હાથને ખંખેરી તે દ્રવ્ય છે. તે પછી હાથ ધોઈને હાથમાં શુદ્ધ પ્રાણચક્રિત

તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરાવે છે. પરંતુ આધુનિક ડોક્ટરો જે પ્રસિદ્ધ માનસશાસ્ત્રીઓ છે, તેઓ આ સિદ્ધાંતને માનતા નથી. મેરમેરિઝમ અને હિપ્નોટિઝમના પ્રયોગોને સુશિક્ષિત વર્ગ માનતો નથી; કારણ કે આ પ્રયોગ બધા લોકો ઉપર સફળતાપૂર્વક થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ બધા લોકોને તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ નિદ્રિત અવસ્થામાં નાખી શકાતા નથી. આગકાલ રોગનિવારણમાં માનસચિકિત્સાશાસ્ત્રને પ્રધાન-સ્થાન આપવામાં આવે છે. રોગી નિદ્રિત અવસ્થામાં હોય, અથવા ન હોય, તેની કંઈ બાંધ જરૂર નથી. માનસચિકિત્સાનો સિદ્ધાંત છે કે, જો તમારા શરીરમાં કાંઈ પીડા અથવા વેદના થતી હોય તો મનને તે સ્થાન પર પાંચદશ મિનિટ એકાગ્ર કરો; કહો કે, " પીડા દૂર થઈ જતી, પીડા દૂર થઈ જતી, " તો ખરેખર થોડાજ વખતમાં આરામ થયાનું જણાઈ આવશે અને બધું દુઃખ-દર્દ નાશ પામશે. એકત્રતાદ્વારાજ પોતાના અને બીજાના રોગને દૂર કરી શકાય છે. માનસચિકિત્સાનું બધું રહસ્ય એકાગ્રતામાંજ રહેલું છે. જે પ્રમાણે સૂર્યનારાયણનાં છૂટાંબવાયાં કિરણ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી, પણ જ્યારે તે અગ્નિની શીટી (લેન્સ) કે દર્પણદ્વારા એકઠાં કરવામાં આવે છે કે તરત અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ચંચલ મન અને અસ્થિરતામાં કાંઈ શક્તિ નથી. જ્યારે ચંચલ મન સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પોતાનું અદ્ભુત સામર્થ્ય બતાવી દે છે. બધી શક્તિઓ કરતાં તેની અગ્રામ શક્તિ છે.

સત્યાઓનું કથન છે કે, મનની કદરના ચક્રીજ આ સ્થિતિની રચના થઈ છે. શરીરના પ્રત્યેક અવયવના આત્મ અવગતિ મન વ્યાપી રહેલું છે, મનનું આધિપત્ય બધા ઉપર છે. રોગ ઉપર પણ મનની સંપૂર્ણ સત્તા છે, એટલા માટે મન મું છે, મન-હોને રહે છે, એ જાણવાની ખાત્ર જરૂર છે. મનઃશક્તિના જાણનારા અનુભવીઓનું કહેવું છે કે, મનજ શરીરનું રક્ષણ કરે છે, તેન નનજ શરીરનો નાશ કરે છે, મનજ જિવાડે છે ને મનજ મારે છે. રોગ પણ મનનાં છે. રોગનું કારણ પણ મનજ છે. મનમાંજ સારું કરવાની શક્તિ છે. શરીરરચનાના, રોગના અને શરીરને સ્વસ્થ રાખવાના મન મું મું વિજ્ઞ-

સહ્ય કામ કરે છે, તેજ શોધ અને અન્વેષણ આધુનિક પાશ્ચાત્ય ડોક્ટરો અને સુપ્રસિદ્ધ માનસશાસ્ત્રીઓ બહુ આનંદથી કરી રહ્યા છે.

મન શું છે ?

મન એ શું છે અને તે શાનું બનેલું છે, તેની વ્યાખ્યા વિદ્વાન લોક જુદી જુદી રીતે કરે છે. ડોક્ટર મોડરસે મનનો અર્થ એવો બતાવે છે કે, મન-વિચાર-શક્તિ-ભાવના, ઇચ્છા અને બીજી સંકેપ-શક્તિનું તત્ત્વ છે. મનનો મૂલ્યાર્થ જાણવા માટે વિચારશક્તિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

મનનું સ્થાન

શરીરમાં મનનું સ્થાન ક્યાં છે એ જાણવું બહુ આવશ્યક છે. સાધારણ રીતે મનનું સ્થાન મસ્તિકા (માથું) માનવામાં આવે છે. કાંઈ માનસશાસ્ત્રીઓનો મત તેનાથી જુદો પણ છે. તેમનું કહેવું છે કે, મનનું સ્થાન મસ્તક નથી પણ, મન જ્યાં શરીરના અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત છે. માનસશાસ્ત્રી અલબર્ટનો મત એવો છે કે મસ્તક કેવળ તક-શક્તિ અથવા બુદ્ધિનું સ્થાન છે. મન-શક્તિ-પ્રેરણા-બુદ્ધિ આદિ શક્તિઓ આ ઠેકાણે નથી. ડોક્ટર મોડરસેનું કહેવું છે કે, મસ્તક એવું કારણ છે કે, શરીરના બધા અવયવો પોતાનું દૈનિક કાર્ય પોતાની આદતોના કારણેથીજ કરે છે. ડોક્ટર હેમન્ડનું કહેવું છે કે, પ્રેરણાશક્તિનો મસ્તક સાથે કંઈ સંબંધ નથી. ઘણાં જનવરો મનુષ્યોની અપેક્ષાનાં કંઈ કાર્ય પોતાની પ્રેરણાશક્તિ કરતાં વધારે ચતુરાઈથી કરે છે. તેમનું મસ્તક અપૂર્ણ છે અને કેટલાંકમાં તો મગજ હોતું પણ નથી. પ્રોફેસર એન્ડ્રેયોનો એવો મત છે કે, માણસ બિંધમાં હોય છે ત્યારે તેનું મસ્તક શાંત રહે છે અને નયક જ્યાંમુઘી માણસ છે ત્યાંમુઘી શરીરનું રક્ષણ કરે છે. શાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે, જનવરોમાંથી બેળું (મસ્તકનો અભાગ) કાઢી લેતાં પણ એ પોતાનાં બધાં કામ બહુ આસરથી કરી શકે છે. કદુઆ આદિ જનવરોનાં બેળાં કાઢી લઈને ન માલુમ પડ્યું છે કે, તેઓ પોતાનાં બેળાં વિના પણ કામ કરી શકે છે.

છે. તેથી તેમનામાં મનઃશક્તિ દેખાઈ આવે છે.

આ ઉપરથી ઘણા જાણના એવો મત છે કે, મનનું ઠેકાણું મસ્તક નથી. મસ્તક વિના પણ માનસિક કાર્ય થઈ શકે છે. મન કોઈ પણ પદાર્થથી દેખી શકાતું નથી, પણ પદાર્થદ્વારા વ્યક્ત થાય છે. મનુષ્યના શરીરના પ્રત્યેક અણુ અણુમાં મન રહેલું છે. એટલુંજ નહિ પણ જગતની બધી વસ્તુઓમાં મન હાજર છે. એટલે કે તે આખા જગતમાં વ્યાપેલું છે, અર્થાત્ એ સર્વવ્યાપક છે. સંસારમાં જે ચમત્કાર દેખાય છે, તે બધા મનનાજ છે. મન સત્ચરચર ઓતપ્રોત થયેલું છે એ ચૈતન્યની શક્તિ છે. એ શક્તિ વીજળાની શક્તિથી પણ સૂક્ષ્મ છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે, ચૈતન્યશક્તિના એક પરમાણુમાં ૨,૪૨,૨૫ મણુ વજન ઉઠાવવાની શક્તિ છે.

માણસનું મન જે પ્રકારનું છે. એક પ્રકટ મન અને બીજું ગુપ્ત મન. પ્રગટ મનનેજ જાણ મન, ચેતન મન અને અજ્ઞાન મન પણ કહે છે. ગુપ્ત મનને આંતર મન, અચેતન મન અને પ્રસુપ્ત મનથી પણ લોકો ઓળખે છે. અંગ્રેજીમાં પ્રકટ મનને આત્મલક્ષી કહે છે અને ગુપ્ત મનને પરલક્ષી કહે છે, એવો આધુનિક માનસશાસ્ત્રીઓનો મત છે. પ્રાચીનકાળના શાસ્ત્રીઓ બાન અથવા ચેતનાનેજ મન માનતા હતા અને તેમનો એવો નિર્ણય હતો કે, બાન વગરનું જે કામ થાય છે તેનો સંબંધ મગજ સાથે રહેલો છે.

આપણે ખાઈએ છીએ, પાણી પીએ છીએ, કામ અને શ્રમનું વ્યવહાર પણ કરીએ છીએ, તેનું જ્ઞાન આપણને છે. આપણે જે ભોજન જમીએ છીએ તે પેટમાં જાય છે. જઠરાગ્નિ તેને પચાવે છે, ત્યાંથી આંતરડાંમાં તેનો રસ થાય છે, પછી લોહી અને માંસ થાય છે. આ બધી ક્રિયા યી રીતે થાય છે, તેનું જ્ઞાન માણસને હોતું નથી. લોહી ઉત્પન્ન થઈને શરીરના દરેક પરમાણુને પુરુ કરે છે અને શરીરમાં બધે ફરે છે. શરીરનો દરેક અવયવ પોતાનો ખાસકરે સ્વતંત્રતામાંથી લઈ પોતાની શક્તિ કાપત રાખે છે. શરીરની જિંદગી, પુષ્ટિ કે નાશ સ્વાભાવિક રીતે થવાજ કરે છે, પછી આપણને તેનું જ્ઞાન દેવ અથવા ન હોય, પ્રત્યેક અવયવ નિયમિત રીતે પોતાના

કાર્ય કર્યે જાય છે. તેની ઉપર આપણી ઇચ્છાશક્તિ ચાલી શકતી નથી. આપણું હૃદય સતતદિવસ ધડકતું રહે છે, તેની ઉપર મનઃશક્તિનો અધિકાર ચાલતો નથી. આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે તે બધું કે શરીરમાંથી એર ચૂસી લે છે. પેટ ખોલકને પચાવે છે, દેહમાં શ્વાસ-ક્રિયા કર્યે જાય છે, હાડકાં લોહીમાંથી ચૂનાનું સત્ત્વ ખેંચી લે છે. આપણે કોઈ પણ રોગ ઉપર દવા લખ્યે બીજે તેને કાળજીથી દવા હોય તો કાળજી તેને ખેંચી લે છે. હૃદયની હોય તો હૃદય તેને ખેંચી લે છે. શરીરના કોઈ ભાગ ઉપર જખમ થયો હોય, તો તે ભાગ પોતાની મેજે ધીમે ધીમે સાત્તે ચતો જાય છે. હાડકું ભાંગી મથું હોય તો તે ધણે દિવસે પોતાની મેજે સંધાઈ જાય છે. હાથ-પગના નખ લેવડાવ્યા પછી ફરી પોતાની મેજે વધે છે.

આ ઉપરથી એવું જણાય છે કે, પ્રત્યેક અવયવમાં સ્વતઃ શુદ્ધિ-બળ અથવા મનઃશક્તિ છે અને તે મનઃશક્તિ આપણી પ્રકટ મનઃશક્તિથી જુદી છે. શરીરરચનાના સૂક્ષ્મ અંગ્યાસથી એવું જણાય છે કે, જૈનન મનઃશક્તિ સિવાય બીજી ગુપ્ત મનઃશક્તિ પણ છે, જે આપણા જાણુમાં ન આવે તે પ્રમાણે શરીરનું રક્ષણ કરે છે. તેનું પ્રત્યેક અવયવ ઉપર પોતાનો અધિકાર ચલાવે છે. આ શક્તિ ગુપ્ત મનને આધીન છે. આ ગુપ્ત મન શરીરનું રક્ષણ કરવા માટે સદા વખતે ચાલુ રહે છે. જ્યારે શરીરમાં ખરાબ જાંતુ ઉત્પન્ન થાય છે, તે વખતે શરીરના અણુ અણુ ભેગા થઈ તેની સાથે લડાઈ કરી તેનો નાશ કરે છે. શરીરમાં ચરદી, ગરમી પણ શરીરની ઢાલનું પ્રમાણે વધે ધટે છે. જ્યારે શરીરમાં એરી તત્ત્વો વિશેષ પેદા થવા માટે છે, તે વખતે તેને બહાર કાઢી નાખવા માટે બહુ ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. આજ ગરમીને આપણે તાવ કહીએ છીએ. જ્યારે પાચનશક્તિમાં કોઈ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કિચડી અને દસ્ત થવા માટે છે અને તેનાથી મર્યાદા વિનાર બહાર નીકળી જાય છે. જો દેહમાં કોઈ વિચાર થાય અથવા ગળદા એકદા થઈ જવા હોય તો ઉત્તર-પાંચી થઈ દેહમાંથી તે બહાર નીકળી જાય છે. નાકમાં

કાંઈ ચાહ્યું ગયું હોય તો છીંકો આવીને બહાર નીકળી જાય છે. શરીરના ગાનતંતુ બ્યારે યાકી જાય છે, ત્યારે ગાઠ નિદ્રા આવી ગાનતંતુઓને વિત્રામ મળે છે. શરીરમાં દુઃખ, દર્દ અને રોગથી રક્ષણ કરવા માટે તેમાં સ્વાભાવિક રીતે શક્તિ રહેલી છે, જે ગુપ્ત મન છે. તેજ આ બધી ક્રિયા કરે છે.

પ્રાચીનકાળના માનસશાસ્ત્રી અને શરીરશાસ્ત્રીઓનો એવો મત હતો કે, શરીરની દેવ અથવા આદતથી તેની અંદર બેભાનથી બધું કામ થતું હતું. પણ પ્રોફેસર ફ્રેડરિક મેયરે હિપ્નોટિકમ કરવાથી માલૂમ પડ્યું કે, મૂંઝી હિસ્ટીરિયા, મૂર્છા અને ભરનિદ્રામાં ચાલનારા માણસોનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું અને વીસ વરસ પુર્વે તેનું અધ્યયન કરી નક્કી કર્યું કે, આપણી પ્રકટ મનઃશક્તિથી બીજી ગુપ્ત મનઃશક્તિ પણ છે અને તેનામાં વળી બીજી મહાન ગુપ્ત શક્તિઓ રહેલી છે. આ શક્તિ મેસ્મેરિકમથી સંબંધિત થયેલા પુરુષોમાં, સમાધિસ્થ થયેલા પ્યાનીઓમાં, નિદ્રાવશ થયેલા લોકોમાં, કવિઓમાં અને તત્ત્વવેત્તાઓમાં પોતાનો અદ્ભુત ચમત્કાર દેખાડે છે. કેટલાક શોધકો પોતાના વિચારોને વિચારોમાં આ પ્રમાણે સમાધિસ્થ થઈ જાય છે. તેમને પોતાના દેહનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી અને ગુપ્ત મનની મદદથી અનુચિતતાના કલ્યાણ માટે મહાન શોધો કરે છે. નિદ્રાવશ થયેલો માણસ (જેને અંગ્રેજીમાં સોગ્નેબુલિસ્ટિક કહે છે તે) બરનિદ્રામાંથી એકદમ ઊઠી જશે થઈ જાય છે, લખે છે, કુંચી લઈ તાણું ઉઘાડે છે, બારણું ઉઘાડે છે, રસ્તામાં ચાલે છે, અને પોતાની સામે ઠાંઠ માણસ કે દોર આવે તો તેનાથી ખસી જાય છે. આ બધાં કામ તે બંધ આપેથી કરે છે. બ્યારે તે જાંઘમાંથી જમીને જોડે છે, ત્યારે તેણે જાંઘમાં કાંઈ કર્યું હોય તે તેને યાદ હોતું નથી. બ્યારે ઠોડ માણસ હાર દિપ્નોટિકમનો પ્રયોગ કરી તેને બેભાન બનાવવામાં આવે છે, તે વખતે તેનું ગુપ્ત મન જગમગ રહે છે ને બ્યારે તે શુદ્ધિમાં આવે છે, તે વખતે તેને ઠાંઠ પણ યાદ ચાલ રહેતી નથી. આ બધા કામવાળી પ્રોફેસર એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે, મનના બે સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનથી જે કાંઈ કામ થાય છે તે પ્રકટ મનથી થાય

છે અને શરીરમાં, નિદ્રામાં, મેરમેરિઝમમાં, સમાધિમાં, દિરટીરિયામાં અને બૂતપ્રવેશમાં, ગુપ્ત મન બન્યું ત્યારે પોતાનું કામ કર્યું જાય છે અને પ્રકટ મન વિચાર કરવામાં, તેમ નિરીક્ષણ કરવામાં રોકાયેલું રહે છે અને શુદ્ધિમાં જેટલાં કામ યાય છે તે બધાં તે કરાવે છે અને જ્ઞાન આણ્યું જાય છે તો આ મન પણ ત્યાંથી આણ્યું જાય છે.

૧. શરીરના પ્રત્યેક અવયવમાં, અણુઅણુમાં મન વ્યાપ્ત છે. ગુપ્ત મન શરીરનો બધો વ્યાપાર ચલાવે છે. શરીરની રચના, પોષણ, બુદ્ધિ અને સંગઠન નિયમિત રીતે ગુપ્ત મનના હુકમ પ્રમાણે જ યાય છે. રોગોનો નાશ કરી શરીરને નીરાગી કરવાની પણ તેનામાં શક્તિ રહેલી છે.

૨. ગુપ્ત મન રાત-દહાડો સ્વતંત્રતાથી પોતાનું કામ કર્યું જાય છે. આપણી આસપાસ જે કાંઈ કામ થઈ રહ્યું છે, તે બધાનો તે હિસાબ રાખે છે. તેના બંડારમાં સંપૂર્ણ સ્મરણશક્તિ રહેલી છે. બધા અનુભવોનો સંગ્રહ કરી પોતાના બંડારમાં જમા રાખે છે અને બધા સનાયુઓ પર તેનો અધિકાર છે.

૩. પ્રકટ મન ગુપ્ત મનની પાસે પોતાની ઇચ્છાનુકૂળ કામો કરાવી શકે છે. જ્યારે શરીરમાં કોઈ કામ વ્યવસ્થિત રીતે ના હોય તો પ્રકટ મન તેને જે કાંઈ હુકમ કરે તે પ્રમાણે તે તરત કરી દે છે અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે.

૪. શરીરના જે અવયવમાં અથવા શરીરના કોઈ ભાગમાં રોગ થયો હોય, તો તે અવયવના મનને અથવા તે ભાગના મનને સૂચના આપો કે રોગ દૂર કરી દે. આથી અવશ્ય તે સ્વીકાર કરી લે છે અને તમારી આજ્ઞાનુસાર વ્યાધિને દૂર કરી દે છે.

૫. આપણા પોતાના ગુપ્ત મનને સૂચના આપ્યાથી પણ વ્યાધિ, રોગ, દુર્વ્યસન અને દુર્ગુણ વગેરેને તે દૂર કરી દે છે. આ પ્રકારે બીજા માણસના ગુપ્ત મનને સૂચના આપ્યાથી તેના રોગ વગેરે પણ નાશ પામે છે.

૬. જે માણસ ઉપર જ્ઞાનસચ્ચિદાસનો પ્રયોગ કરવાનો હોય,

તે માણસ આપણી પાસે હોય અથવા દૂર હોય (રથજી વગેરે માટે કંઈ જોવાનું નથી, તેમ તેને આ વાતની ખબર હોય અથવા ન હોય) તેના આવા રોગ, દુર્ગુણ અને દુર્વ્યસન આદિ બધું દૂર કરવા માટે પણ સફળતાપૂર્વક પ્રયોગક્રિયા કરવામાં આવે છે.

૭. પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી વારંવાર ગુપ્ત મનને આપણી ઇચ્છા પ્રકટ કરવી જોઈએ. એક વાર સૂચના આપ્યાથી કંઈ કામ થતું નથી. કોઈ રોગ માટે જ્યારે વાર સૂચના આપ્યાથી તે મટી જાય છે અને કોઈ રોગો પંદર મિનિટ કે અર્ધા કલાકમાં નાશ પામે છે. કોઈ રોગ કે દુર્ગુણને દૂર કરવા માટે એક અઠવાડિયું, એક મહિનો ને જો મહિના પણ લાગે છે. આપણું પોતાનું ગુપ્ત મન આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે જરૂર રોગનો નાશ કરી દે છે.

૮. જ્યારે પ્રકટ મન પોતાનો કારભાર બરોબર કરતું નથી, તે વખત ગુપ્ત મન જાગ્રત થઈને પોતાનો ચમત્કાર દેખાડી આપે છે. ગુપ્ત મન ઉપર સૂચનાશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિથી અધિકાર પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. ગુપ્ત મન કલ્પનાશક્તિને આધીન છે. આપણે તેને જેની સૂચના આપીશું તેવુંજ તે કરી દેખાડશે.

૯. માનસશાસ્ત્રના પ્રયોગ કરનારને એ યાદ રાખવાનું આવશ્યક છે કે, મનમાં બધી જાતનું બળ અને અમોઘ સામર્થ્ય છે. મનનું સર્વ રથજો ને બધાંની ઉપર સામ્રાજ્ય છે, એટલા માટે વાસિ-દશારમાં પણ કહેલું છે કે:-

મનો દિ જગતાં કર્તા મનો દિ પુરુષઃ સ્મૃતઃ ।

મનઃ કૃતં કૃતં લોકે ન શરીર કૃતે કૃતમ્ ॥

અર્થાત્ ત્રિલોકને ઉત્પન્ન કરનારું મનજ છે અને પુરુષ પણ મનજ કહેવાય છે. લોકમાં મનનું કરેલું તેજ કરેલું છે; શરીરનું કરેલું તે કરેલું નથી.

મદ્દાત્માઓનો સિદ્ધાંત છે કે:-

મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

મનજ માણસને બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. વળી જ્યત કહે છે એનું તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે:—

જિતં જગત્ કેન મનો હિ ચેત ।
જેણે પોતાનું મન જીત્યું તેણે જ્યત જીત્યું.

(મહિરત્નમાળા-શ્લોક. ૧૧)

પ્રદ્વાદજીએ દિરણ્યકથિપુને કહ્યું છે કે, જો તમારું એક મનજ તમે છો તો ખરા બળિયા અને મન ના જિતાય તો મહાકાવર છે.

कस्यास्ति नाथ मनसो हि मोक्षः ।

કોનો નાથ થવાથી મોક્ષ થાય છે તો કહે છે કે, મનનો નાથ થવાથી મોક્ષ થાય છે. (મહિરત્નમાળા-શ્લોક. ૨૩)

મનનું સ્વરૂપ:—

अयं सोहमिदं तन्मे एतावन्मात्रकं मनः ।

આ તે હું, તથા આ અને તે મારું એમ થયું એટલુંજ મનનું સ્વરૂપ છે, એટલા માટે મનને નિર્મળ રાખવું.

મનમાં રોગોને દૂર કરવાની પણ શક્તિ છે. વારંવાર વિચારોનું મનન અને દંડતાપૂર્વક બોલેલાં વાક્યો વડે કરેલા નિશ્ચયથી તેનામાં બળની વૃદ્ધિ થાય છે અને તે દંડ થતું જાય છે. સૂતી વખતે જો તમે એ વાક્યો ઉપર વારંવાર પૂર્ણ દંડ શ્રદ્ધાથી વિચાર કરશો, તો ઘોડાજ દહાડાના અભ્યાસથી તમારો નિશ્ચય દંડ થઈ જશે.

૧૦. આપણા શરીરના આરોગ્યનું રક્ષણ, આપણું યુક્ત મન સ્વાભાવિક રીતે ઉત્તમ પ્રકારથી કરે છે. તેને માટે આપણે બીજું કંઈ કરવું પડતું નથી. આપણું એટલુંજ કરવું છે કે, આપણા શરીરમાં કોઈ વ્યાધિ આવૂંમ પડી આવે કે તરતાતરત યુક્ત મન અને શરીરના અણુ અણુનાં બીજાં અસંખ્ય મનને વારંવાર એવી ચૂંચના આપવી કે, તમે તમારા કર્તવ્યકર્મમાં બરોબર ચિત્ત રાખો, વારંવાર તેને આરા આપીને તેને પોતાનું કાર્ય ઠીક ઠીક કરવા માટે કહેવું એજ માનસચિકિત્સાશાસ્ત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે.

(' મુંબઈ સમાચાર 'ના દીપેન્દ્રસિંહી અંકમાંથી)

ADARSH

BIKANER

ॐ १५૩-પુનર્જન્મના પુરાવા ॐ

(લેખક:-એક જ્યોતિષી)

બેહાતર વર્ષો પૂર્વે મેં તારું ખૂન કરી નાખ્યું હતું

મનુષ્યની સ્મૃતિ ઘણી નિર્બળ છે. પાંચદશ વર્ષ ઉપર બનેલા મુક્તમુક્તિ લાગેજ યાદ રહી શકે છે. શૈશવ સમયનો ઇતિહાસ સદૃશ કોઈ જૂલી જાય છે. “હું” છ માસનો કે એક વર્ષનો બાળક હતો અને આવા પ્રકારનું જીવન ગાળતો” એમ કોણ કહી શકે છે? બાળ્યાવસ્થામાં મૃત થયેલાં માતા-પિતા ને અન્ય સ્નેહીઓનું મુખરમરણ જૂંસાઈ જાય છે.

માનવસ્મૃતિ આટલી નિર્બળ હોવા છતાં પણ કોષ્ટક અગત્યના પ્રદેશમાં જતા અથવા અપરિચિત સ્થાન કે મકાનની મુલાકાત લેતાં આપણને ઘણી વાર જીંડે જીંડે લાગે છે કે, આ સ્થળ તદ્દન અપરિચિત નથી. કોષ્ટક વખતે આપણે જોયું હોય એમ મનમાં લાગ્યા કરે છે. આવી લાગણીને માટે કાંઈ પણ કારણ આપી શકાતું નથી.

અસાધારણ કૌશલ્ય

કેટલાક બાળકો છેક લઘુ વયથીજ અમુક વિષયમાં અસાધારણ કૌશલ્ય બતાવે છે. ગણિત જેવા ગદન વિષયમાં કેટલાક બાળકો અદ્ભુત પ્રગતિ કરી શકે છે. કોઈ સંસ્કૃતમાં તો કોઈ અન્ય ભાષા-ઓમાં અસામાન્ય ત્વરાથી અભ્યાસ કરી શકે છે. સામાન્ય બુદ્ધિવાળા બાળકોને અથવા તો મોટી વયના મનુષ્યોને શીખતા જેમાં વર્ષો લાગે તે ઉપર્યુક્ત અસાધારણ કૌશલ્યવાળાં બાળકો અત્ય સમયમાંજ પ્રદન કરી શકે છે.

જન્મથીજ કેટલાંક બાળકોમાં કેટલાક આગળ પડતા યુજો જોવામાં આવે છે. પાંચસાત વર્ષની વયમાળા યુદ્ધ અથવા તો વ્યપાર કે અન્ય સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યેના તેનો સ્વાભાવિક પક્ષ-પાત બાળક તેના વર્તનથી જણાવી આપે છે. મદાન યોદ્ધાઓ, વિજ્ઞાનો, વિદ્વાનો, સાક્ષરો, કવિઓ અને કલાકારોની બાળ્યાવસ્થા-

માંથીજ તેમના કેટલાક ગુણો સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે, એ વાત તો ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે.

આ ઉપરાંત કેટલીક વિચિત્રતાઓ જન્મની સાથેજ ઊતરી આવે છે. અમુક માણસને જોતાંજ આપણે કાંઈ પણ ખાસ કારણ સિવાય તેના તરફ કોઈ ગુમ આકર્ષણોથી ખેંચાઈએ છીએ એજ પ્રમાણે કેટલાક તરફ કોઈ પણ દેખીતા કારણ વિના તિરસ્કાર અને અનાદરની લાગણી ઉદ્ભવે છે.

પૂર્વજીવન

આ સધળાં દર્શાવે પરથી ઘણાક વિદ્વાનો એમ માને છે કે, પ્રત્યેક મનુષ્યનું પૂર્વજીવન હોવાનો સંભવ છે અને તેમ હોય તોજ ઉપર જણાવેલી સધળી વિચિત્રતાઓ સકારણુ ચક્ર્ય બની જાય છે.

પૂર્વ અને પૂર્વજન્મના સિદ્ધાંતમાં આર્થ પ્રગ્ન તો અનાદિકાળથી માન્યતા ધરાવે છે. એજ પ્રમાણે બૌદ્ધમતના સધળા માનવીઓ પુનર્જન્મમાં દડતાથી માને છે. તેમના મત પ્રમાણે તો મનુષ્યની આજે જે સ્થિતિ હોય તેને માટે તેનાં આગલા જીવનનાં કર્મો જવાબદાર છે. ગયા જન્મોમાં તમે જેવાં કર્મો કર્યાં હોય, તેનું પરિણામ શુભ અથવા અશુભ આ અને આવતા અસંખ્ય જન્મોમાં તમારે ભોગવ્યેજ દૂટકો. એક બાજક ચહેનશાહને ત્યાં જન્મી ચક્રવર્તી સમ્રાટ બને છે અને બીજું બાજક તેજ હાણે કોઈ બિખારણને ત્યાં અવતરી ભિક્ષા માગવામાં બાકીનું જીવન માળે છે. એ સ્થિતિને માટે જત જન્મોનાં કર્મોજ જવાબદાર હોઈ શકે એમ તેઓ દડતાથી માને છે. પૌર્વાત્ય દેશોમાં આવી માન્યતાઓ તદ્દન સ્વાભાવિક ધર્મપટ્ટી છે. તેમના ઇતિહાસોમાં, ધર્મગ્રંથોમાં, કથાઓમાં, આરાં દર્શાવે વારંવાર વર્ણવવામાં આવે છે અને જનના તરફથી શ્રદ્ધાપૂર્વક માનવામાં આવે છે. આજે પણ લગભગ એવી કોટિ માનવોનો સમુદાય પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં માને છે.

થેલહા કે સત્ય ?

પુરાણ અમેરિકામાં આવી વાતોને થેલહા તરીકે હતી માનવામાં

આવતી; પરંતુ આ દેશોમાં પણ કેટલાંક એવાં દર્શાવેલાં જોવામાં આવ્યાં છે કે જેથી વિદ્વાનો આ વિષય પર ગંભીર વિચાર કરવાને પ્રેરણા છે. આ દેશોમાંના ઘણાક વિદ્વાનોએ, સાક્ષરોએ અને તત્ત્વ-વેત્તાઓએ, પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનો અમુક અંશે ઉધાડો સ્વીકાર કર્યો છે અને તેમની માન્યતાને અનુકૂળ એવાં અનેક વ્યાખ્યાનો, લેખો અને પુસ્તકો જનતા સમક્ષ વારંવાર રજૂ કરી રહ્યા છે.

ઈંગ્લેંડના એક વિદ્વાને પોતાનાં સંશોધનથી પ્રકાશમાં આવેલાં કેટલાંક દર્શાવેલાં પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે, તે ઉપર્યુક્ત માન્યતાના સમર્થન માટે અત્રે આપવામાં આવ્યાં છે.

એક પંદર વર્ષની બાળા પોતાનાં માનપિતા સાથે ઈંગ્લેંડના એક અતિ પ્રાચીન દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા માટે ગઇ. આ સ્થળે તે ઠી પલ્લુ આગળ આવી નહોતી. દેવળમાંથોડીક વાર ફર્યા પછી તેણે પિતાને કહ્યું: “ આ ઠેકાણે હું આગળ આવી હોમશ. આ સ્થળ મને છેક પરિચિત જણાય છે.” પિતાએ પ્રથમ તો આ વાત હસી ધરી. પણ પછી તે બાળાએ પોતે ન જોયેલા એવા વિભાગનું વર્ણન કર્યું અને તપાસ કરતાં તે વારત્તવિક માલૂમ પડ્યું. અમુક ઓર-ગમાંથી બહાર જવાનું બારણું મેં જોયું છે. એમ કહેવાથી ત્યાં તપાસ કરતાં બારણું જણાયું નહિ; પરંતુ દેવળના પાદરીએ સ્વીકાર્યું કે, આવું બારણું હતું ખરું પણ બેત્રણ વર્ષ ઉપરજ પૂરી દેવામાં આવ્યું છે! આ દર્શાવેલી તે સમયે સમસ્ત ઈંગ્લેંડની જનતાનું ખાન ખેંચાયું હતું.

પોતાની કબર જડી

ઈ. સ. ૧૮૮૦ માં એક તરુણ સ્ત્રીને સ્વપ્નમાં સૂચના મળી કે, “ તારે ઈરસેટના પ્રાચીન દેવળમાં જવું.” આ દેવળના ઉદ્ધાનમાં ફરતાં આ બાળાએ જણાવ્યું કે, “ હું અહીંયાં પ્રથમ વસવાટ કરતી હતી. તેમજ મારી કબર પણ મારા જૂના નામથી ઠાતરેલું આ ઉદ્ધાનમાંજ દેવી જોઈએ અને દોઢસો વર્ષ પૂર્વેનાં પોતાનાં સર્વ સુસંવદાણાંઓની વિભવ નામદામ સાથે તેણે સવિસ્તર કર

વિવેકી મનુષ્યને અધિકાર નથી. જે તત્ત્વ આપણે જાણ્યું નથી, તે નથી. અમર અસત્ છે એમ કહેવું શોભાપુક્ત નથી. સૂક્ષ્મશરીરને વાસનામય શરીર પણ કહેવામાં આવે છે. વાસના એટલે આપણે જે જે વિચાર કરીએ છીએ, જેવી જેવી ભાવનાઓ કરીએ છીએ, તેનાં સૂક્ષ્મ આંદોલનો મનમાં જામે છે અને તે વડે મન રચાય છે, એટલે શુદ્ધ વાસના વડે મન શુદ્ધ થાય છે અને અશુદ્ધ વાસના વડે મન કામનાવાળું અને ક્રોધી થાય છે. શુદ્ધ વાસનાવાળું મન સાત્ત્વિક કહેવાય છે, સાત્ત્વિક મનને જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન એટલે પદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે. આ સૂક્ષ્મશરીરમાં ત્રણ ગુણો રહેલા છે:- (૧) સત્ત્વગુણ, (૨) રજોગુણ, ને (૩) તમોગુણ. સત્ત્વગુણ વડે જ્ઞાન થાય છે, રજોગુણ વડે મનુષ્ય નાના પ્રકારની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં મગ્નો રહે છે અને તમોગુણ વડે સારું શું છે અને નાશું શું છે, તેનો મનુષ્ય વિચાર કરી શકતો નથી. માટે ધર્મનું પુરોગાએ તમોગુણ અને રજોગુણને પોતાને વશ કરવા માટે તથા સત્ત્વગુણ ધારણ કરવા માટે ઉપદેશ કરેલો છે. આટલું સમજાવ્યા પછી હવે મરણ એટલે શું તે સમજાવવામાં આવે છે. આપણે આગળ કહી ચલા કે, સૂક્ષ્મશરીરનો નાશ ક્યો થયો નાશ થતો નથી. તે સમજાવવા માટે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. એક લાકડી લઇને તેને ભાગી નાખવામાં આવે તો તેથી તેના નાના કડકા થાય છે, તે કડકાને બાળવામાં આવે તો તેની રાખોડી થાય છે. રાખોડીને વધારે બાળવામાં આવે તો તે હવારૂપે ધર્મ જાય છે, એટલે તે આપણી દૃષ્ટિએ જોવામાં આવતી નથી, તેથી તેનો નાશ થયો એમ માની શકાય નહિ; પણ તેનાં રૂપાંતર થયાં, જેવાં કે કડકા, રાખોડી અને હવા; માટે લાકડીનું અસલ સ્વરૂપ બદલાઇને તેની જુદી જુદી અવસ્થાઓ થઇ તેથી તેનો નાશ થયો એમ કહી શકાય નહિ. તેજ પ્રમાણે સર્વે પ્રાણીઓ તથા પદાર્થની અવસ્થાઓ જુદી જુદી થાય, તે તેમનો નાશ થતો નથી એમ ઉપરના દૃષ્ટાંતથી તમારા જાણવામાં આવ્યું હશે. આનું નામ “મરણ” કહેવાય છે. મરણથી ક્યાંનો નાશ થતો ? ત્યારે શું થાય છે ? એમ પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેનું સમા-

ધાન આ પ્રમાણે છે. સૂક્ષ્મદેહ રથૂળદેહની અંદર રહેલો છે, એ સૂક્ષ્મ-
દેહ સત્તર તત્ત્વોનો બનેલો છે. તે તત્ત્વો આ પ્રમાણે છે:-(૫) પાંચ
પ્રાણ, (૫) યાનેન્દ્રિયો, (૫) કર્મેન્દ્રિયો, (૧) મન, (૧) બુદ્ધિ,
અર્થાત્ ૫+૫+૫+૧+૧=૧૭ આ સૂક્ષ્મદેહ રથૂળદેહનો નાશ થવાથી
તેનાથી છૂટો પડે છે એટલે તેનો નાશ થતો નથી. રથૂળદેહનો પણ
વાસ્તવિક રીતે નાશ થતો નથી, પણ તે જે પાંચ ભૂતોમાંથી બનેલો છે
તેમાં જે તે તત્ત્વ મળી જાય છે. સૂક્ષ્મદેહ તો કેવળ વાસનાનો બનેલો
છે, તેથી તે ક્ષણમાં મળી જતો નથી પણ સદા વિદ્યમાનજ રહે છે.
આ વિષય ઘણો સૂક્ષ્મ છે, માટે તેનું વિવેચન હવે પછી સમય
પ્રાપ્ત થયે કરવામાં આવશે. આ વાસનાનો બનેલો સૂક્ષ્મદેહ તેને
અનુકૂળ એવા રથૂળદેહ પ્રાપ્ત થતાં તેમાં જોડાય છે ને ફરીથી
પિતાના વીર્યમાં ઉત્પન્ન થઈ, માતાના ગર્ભમાં વીર્યનું પતન થવાથી
માતાના રજમાં મળી તેનો દેહ બંધાય છે, જેને આપણે રથૂળદેહ
કહીએ છીએ. તેનો જન્મ ફરીથી પોતાના પૂર્વજન્મની વાસના અનુ-
કૂળ દેહમાં-રથૂળદેહરૂપે સંસારમાં અવતરે છે. “એનું નામ પુન-
ર્જન્મ.” પોતાને અનુકૂળ રથૂળદેહની પ્રાપ્તિ થવાના વચલા વખત-
માં આ સૂક્ષ્મ વાસનાવાળો દેહ આ અનંત બ્રહ્માંડમાં પોતાને અનુકૂળ
ગોઠ રિયતિમાં રહે છે, એ રહેવાની રિયતિને આપણાં શાસ્ત્રોમાં સ્વર્ગ,
નરક એવાં રૂપકથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વાસનામય દેહ
ત્યાંસુધી રથૂળદેહરીરમાં ન આવે ત્યાંસુધી તેનામાં નવી વાસના
ઉત્પન્ન થતી નથી. પણ તે ત્યારે રથૂળદેહમાં જન્મ લે છે એટલે
રથૂળદેહની સાથે જોડાય છે, ત્યારેજ તે નવાં કર્મ કરી નવી વાસ-
નાઓ વડે પુષ્ટિ પામે છે. હવે તે જન્મ પામી બીજી સારી વાસનાઓ
પામી સારાં કર્મ કરે છે તો તે ઉત્તમ માર્ગે જાય છે અને જે નહારી
વાસનાઓ પામી નહારાં કર્મ કરે છે તો તે નહારે માર્ગે જાય છે. આ
દારબુને લઈને આ રથૂળજાતને કર્મલોક એટલે નવી વાસના પ્રાપ્ત
કરવાનું રથાન કહેવામાં આવે છે. જે ધર્મોના અનુયાયીઓ કહે છે
કે, મૂઆ પછી તરત સ્વર્ગમાં કે નરકમાં પડાય છે, ને ત્યાંથી ફરીથી
કદી પણ જન્મ થતોજ નથી એમ કહેવું અન્યાયવાળું છે; કેમકે માત્ર

પાંચ-પચાસ વર્ષના એકજ જન્મથી કરોડો કે અસંખ્ય વર્ષ સુધી નિરંતર સ્વર્ગ કે નરક મળે એ તો ઘણ ગમેલી બૂઝને ફરીથી સુધારવાનો સમય ન આવે, એતો અન્યાયજન કહેવાય. કુદરતનો નિયમ એવો છેજ નહિ, તે તો ઘણી દયાળુ છે, તે તો જમડે તેને સુધારે છે, તેને સુધારવાનો પ્રસંગ આપે છે, એમ આપણે ઘણી વાર આપણા મંદ-વાકમાં પણ જોઈએ છીએ. માટે પુનર્જન્મનો પ્રસંગ વારંવાર આવે છે; કારણ કે જે તેમ માનવામાં ન આવે તો એકજ જન્મનો અંત આવે, એટલે અનંતકાલ સુધી સ્વર્ગ કે નરકમાં પડી રહેવું પડે એ વાત સંભવી શકતી નથી; વળી જે લોકો પુનર્જન્મને માનતા નથી તેમની તે માન્યતા પણ ખોટી છે, કારણ કે આપણે હિપર જોયું છે કે કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી, અને સુક્ષ્મરેક મરતો નથી.

વળી પુનર્જન્મ નથી એવું કહેનારની તકરાર એવી છે કે, વસ્તુનો નાશ થતો નથી એવું અમે ક્યારેય કહીએ છીએ, ને મરણ પછી તે વસ્તુ અમે તે કોઈ રૂપે રહે છે એ પણ ખરું છે, પણ જે વસ્તુ એક વાર હતી તેજ ફરીને અમુકરૂપે યર્ષ છે એમ સી રીતે માની શકાય? તેના ઉત્તરમાં અમે નીચે પ્રમાણે પુનર્જન્મ નહિ માનનારાને પૂછીએ છીએ કે, નાનાં બાલક અવતરીને તરત મરી જાય છે, માણસો પણ બધાં સરખાં જીવતાં નથી, કોઈ જન્મે છે ત્યાંથીજ ધનવાન હોય છે, કોઈનો જન્મ થવાથી માથાપતું ખારાનું પણ નાશ પામે છે, કોઈ આખી જિંદગી પર્યાંત શ્રમ કરીને મરી જાય છે, છતાં તેને એક કોડી પણ મળતી નથી, કોઈને કોઈ વાગતાં દ્રવ્યના ચક્ર મળી આવે છે, એ બધું સી રીતે ચતું દરો? એટલુંજ નહિ પણ આપણે હમણે દમારા, હુમ્મ્યા, દગલજાગ માણસ જોઈએ છીએ ને તે મરતાં સુધી મુખમાંજ મહાલના દેખાય છે, ત્યારે સારાનહારામાં ફેર શો? જમતમાં અમે તેમ ચાલીએ તો સી દરકત છે? એમજ હોય તો સારાઈ સારું ને નહારાનું નહાઈ એવો જે કારણ અને કાર્યનો સંબંધ છે તે તૂટી જશે અને જમતમાં સંધળું હિંદુજ આલશે માટે જમતમાં મનસ્વી-સ્વચ્છંદ જેવું કાંઈ છેજ નહિ. જમતમાં સર્વ બનાવ નિયમ અનુસાર થવા કરે છે. માણસો જે જોમ જોમવે છે, તેમને જે રિવાજ

પ્રાપ્ત થાય છે, તેમનું આયુષ્ય, તેમજ અહીંયાં જે કયું પણ તે ભોગ્યું નહિ તો તે કરેલું કાણ ભોગવશે ? જગતનો નિયમ એવો છે કે જે કરે તે ભોગવે, એ બધું તેની તેજ વસ્તુ દરીજ જન્મ પામે છે, તેનો તેજ મુદ્દમદેહ દરી જન્મે છે, એવું સ્વીકારીએ તોજ ઉપરના પ્રશ્નોના ખુલાસા થાય છે. પુનર્જન્મમાં નહિ માનનારા એમ કહેશે કે, આપણા પૂર્વજન્મ શો હતો તેની આપણને ખબર નથી, એટલે પૂર્વનાં કર્મો માટે હાલમાં આપણને જે શુભ મળતુ હોય અગર આપણને દુઃખ પડતું હોય તેનો કરો ઉપયોગ નથી, તો તેમનું તે કહેવું પણ યોગ્ય નથી. ગોળ અંધારામાં ખાવાથી પણ કાંઈ કડવો લાગતો નથી, તેમ પૂર્વનાં કર્મોનું સ્મરણ ન રહેવાથી તેનું ફળ ભોગવવામાં આપણને કાંઈ પણ પ્રકારની હાનિ થતી નથી. પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ આપણને ન હોય એજ સારું છે, કેમકે તેથી આપણનેજ લાભ છે. પૂર્વજન્મના કર્મની સ્મૃતિ જે આપણને થાય તો તેથી સારાંનહારાં કર્મને માટે આપણને એટલો બધો પશ્ચાત્તાપ થાત કે આ જન્મમાં આપણા જેવા અસંતોષી મનુષ્યોને આ દુઃખમય જગત નરકરૂપ થાત અને સારાં કર્મ કરી ઉત્તિ પામવાનો ઉદ્યોગજ કરત નહિ અને તેથી અધોગતિનેજ પામત; માટે જગતના ચાલતા નિયમો શા માટે બાંધ્યા, કાણે કર્યા, એરી ભાંજગડમાં પડ્યા વિના જે વસ્તુ જેમ છે તેમ રહેવા દે, જગતના દરેલા નિયમને અનુસરી, સદ્માર્ગે ચાલી, અબ્યુદય તથા શ્રેયસ પ્રાપ્ત કરવામાંજ મનુષ્યજાતનું કર્તવ્ય છે. તેથી ઉત્તર તર્ક કરવાથી મનુષ્ય અધોગતિને પામે છે. કેટલાક તર્કવાદીઓ પ્રશ્ન કરે છે કે, સૂર્યને શા માટે ઊંચે લટકાવ્યો છે ? તેને પૃથ્વીમાંથી કેમ ઉગાડ્યો નથી ? એવા પ્રશ્નો કરવા તદન નકામા છે. પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ નથી એજ વાત સારી છે, સ્મૃતિ કરતી હોય તો અભ્યાસથી ઘણું થકે છે. બાજક અવનરે છે તેવુંજ ધાવવા માટે છે, પડી જવાથી રહે છે, જૂખ લાગવાથી રહે છે, એ બધું તેને કાણ શીખવે છે ? તે ઉપરથી ખુદ્દુ જણાય છે કે, તેને પૂર્વજન્મની વાતના છે અને તેજ પૂર્વની સ્મૃતિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે.

૫૫૧ ઉપર કરોડો ઇવ દયાતી ભોગવે છે, ને સપજાની સ્થિતિ

રખી જેવામાં આવતી નથી. કોઈ જંગલી તો કોઈ ઘણું
 અને બુદ્ધિવાળા, કોઈ લક્ષ્મીપતિ ને કોઈને ખાવા સરખું
 બનતું નથી, તેમજ ઝોડવા, પહેરવાનું પણ મળતું નથી; કોઈ
 પુષ્ટ તો કોઈ દુબળા, કોઈ રોગથી પીડાતા, કોઈ સુખી, તો
 :ખીજ ગણાય છે. ઈશ્વરે જીવોને જુદી જુદી રીતિમાં કેમ
 આપે પક્ષપાત કરવો ઈશ્વરને જાગે નહિ એમ કોઈ કહે
 કહેવામાં આવે છે કે, ઈશ્વરનો પક્ષપાત છેજ નહિ. પૃથ્વી
 નેશાળ છે, જ્યાં અનેક જીવો શિક્ષણ લેવા માટે આવે છે.
 એટલું તો વિશાળ છે કે અનેક જન્મ થયા વિના મળી શકતું
 જેમકે કાઝો શીખતાં આગળ વધતાં નિશાળિયો પંડિત બને
 જેમજ એક જંગલી અવસ્થામાં પડેલો જીવ નવી નવી જિંદગીઓ
 જાંચા મુધારાની ટોચે પહોંચેલા જીવના જેવો યાય છે. જેમ
 તે સારાં કર્મ કરતો હશે, તેમ તેમ તેના જન્મો એક પછી એક
 થતા જશે. કર્મ કરવું તેના પોતાના હાથમાં છે અને તેથી દરેક
 જન્મનો આધાર તેના પોતાના ઉપર છે. એકજ માખાપને પેટ
 છોકરાઓ અવતરે છે અને તે જન્મેના સ્વભાવ અને ગુણ એક-
 જાથી જુદા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે એક ભણેલો તો બીજો મૂર્ખ.
 નું કારણ એજ છે કે એ એ જીવ જુદા જુદા વર્ગના છે. હાલમાં
 મા દાખલાઓ ઘણા બને છે કે, છેક બાળક હોય છે તેની બુદ્ધિ
 ટાઓની બુદ્ધિને કંપવી નાખે છે. એવા બાળક આ જન્મમાં
 અવજી લેતાં પહેલાં કંઈ કંઈ વિદ્યામાં અત્યંત પ્રવીણતા ધરાવે છે.
 વર્ષની વયનો છોકરો ગણિતમાં મોટા મોટા પ્રોફેસરોને હાથે
 , તેવાજ બીજો છોકરો સંગીતમાં એટલી તો પ્રવીણતા ધરાવતો
 ણાય છે કે, તેની સાથે મોટા મોટા ગવૈયા પણ દરીદ્રાઈ કરી શકતા
 થી. આટલી બધી વિદ્યાની પ્રવીણતા ક્યાંથી આવી? ઉત્તર એકજ
 કે, આગલા જન્મમાં એ જીવે જે અભ્યાસ કરેલો તેનું આ પરિ-
 ણામ છે. સર વિલિયમ રોવન હેમિલ્ટન ત્રણ વરસની ઉંમરે હિન્દુ
 માયાનો અભ્યાસી થયો અને સાત વર્ષની વયે બલ્લભલાઓને દોરાવે
 એમણે એવો તે નીકળી આવ્યો; એટલુંજ નહિ પણ તેર વર્ષની

ઉંમરે તો તેને તેર બાપાનું સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આપણા પાઠ-જના જન્મોનું આપણને સ્મરણ નથી, પણ તે સ્મરણ નથી માટે પાઠજ્ઞા જન્મ નથી થયા એમ કહેવાય નહિ. આપણી બાલ્યાવસ્થાની વાર્તાઓ આપણને સઘળા ક્યાં સાંભરે છે? આ સાધારણ નિયમ છે; પરંતુ હાલમાં ઘણા છોકરા એવા પ્રગટ પડેલા છે કે જેઓ ખુદ્દી રીતે એમ કહે છે કે, પાઠજ્ઞા જન્મમાં અમે અમુક જગ્યાએ ને અમુક કુટુંબમાં જીવન ધરતા હતા.

આ સિવાય મનુષ્યજીવનનો હેતુ આગળ વધવાનો છે, એમ ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે આપણને ખાતરી થાય છે કે, એક જીવે જો આગળ વધવા માંડ્યું છે, તો તેને અધવચ્ચ અટકાવી દેવાની ઈશ્વરની ઇચ્છા કદી પણ હોયજ નહિ! જુદા જુદા અનુભવો લેવાને જીવ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. એ અનુભવો લેવા માટે અને તેમાંથી જ્ઞાન-સાર ગ્રહણ કરવા માટે ઈશ્વર જીવને અહીં મોકલે છે, તો એ કામ પરિપૂર્ણ કરવાને ઈશ્વર તેને અનુકૂળ તક આપ્યા વિના કદી રહેજ નહિ.

આવા વિચારોથી પુનર્જન્મનો નિયમ સિદ્ધ થાય છે. માણસનું બહાર દેખાવું શરીર તો જીવથી જુદું છે. તે જીવનું અંગરખું છે. એક અંગરખું જૂનું થાય અથવા ફાટી જાય ત્યારે માણસ તેને જેમ બદલે, તેમજ જીવ શરીરરૂપી અંગરખાને બદલે છે. અંગરખું પહેરનાર માણસ તો એકજ છે અને અંગરખાં જુદાં અને ઘણાં છે, તેમજ જીવ તો એકજ છે પણ તેનાં શરીર વારંવાર બદલાય છે અને તેનાથી જુદાં છે. શરીરનું બદલાવું એજ પુનર્જન્મ.

આપણાં સઘળાં કર્મો સારાં હશે તો દેવતાની જાતિમાં હવે પછી આપણો જન્મ થશે. જો સઘળાંજ કર્મો નાજાનાં હશે તો નીચ સોનિમાં જન્મ થશે. જેવી કે પશુ, પક્ષિ આદિક અને આપણાં કર્મો જો સારાં અને નાજાનાં એમ મિશ્ર હશે તો મનુષ્યધોનિમાં જન્મ થશે.

શરીરથી જીવ જુદો પડે છે તે મરણ કહેવાય છે એમ આપણે પ્રયત્ન કરી જાણીએ. એ પ્રમાણે જુદો પડ્યા પછી ફેટલાક સમયે

તે જીવ શરીર ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર પાડે આવે છે. અને પુનઃ
જન્મ કરે છે એમ પણ આપણે કદી ગયા છીએ. આ પૃથ્વી ઉપરના
વિષયોમાં જીવ ત્યાંસુખી લોભાઈ રહે છે, ત્યાંસુખી તેને ફરી ફરીને
પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડે છે; અર્થાત્ ત્યાં સુખી વાસના છે ત્યાં-
સુખી કુઃખ થવાનું છે. કુઃખથી દુષ્ટિ હોય, પરમ સુખમાં રહેવું હોય,
ભોક્ષ ભોજવો હોય, તો વાસના તરફથી એજ તરત છે.
('પદ્ધતિ'ના એક અંકમાંથી)

૧૫૫-ઘેરાં વાદલોમાં ઝવૂકતા વિદ્યુતના ચમકાર

ત્રીઓ વીજળીને આકર્ષણરૂપ હોવાની માન્યતા
ધનધેર વાદળ જન્મે, રજનીની ડાયા જેવો દિવસ બને, દિશા-
ઓમાંથી ભયાનક વેગે પવન ધસમસતો આવે ને બોમમાંથી નજાં-
ખોચાંનાં હૃદય ખેસી જાય એવી મર્જનાઓ સંભળાય, એવા કુબ્જ
વાતાવરણમાં પૃથ્વી ને બોમને તેજસ્વિસેટે સાંધી દેતી ચપળાના
આંખ આંજતાં ચમકારા ફોલે અનુભવ્યા નથી ?
વિદ્યુત, વીજળી, ચપળા, ચતુરા એમ અનેક નામ એ લોકોમાં
જોગખાય છે.

આઠ મહિના બાધે છે
“ દંતકથા કરે છે કે ઈશ્વર તેને આઠ મહિના બાંધી રાખે છે ને
“ આપાદનાં પ્રથમ દિવસે મેઘડી રાત જન્મે ” ત્યારે તેને મુક્ત કરે
છે અને માનવોને યરયરાવતી, ધરતીને ધુનવતી તે નિરંકુશ વિકરે
છે. ઇચ્છે ત્યારે આકાશમાંથી ભોંય પર ઊતરી સત્તાનાથ વાળે છે.
એની ચાલ અતી ઝડપી છે. એનું કાચું તે અતિ તરાથી કરે
છે. એનો વેગ આંખી ચકાતો નથી. એનો ભય અનામ છે. લોકહૃદય
ઉપર તેની શેઠ ભયંકર છે.
એની એ વિદ્યુત ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ? તે ક્યારે પડે છે ?
કેવો વિનાશ ફેલાવે છે ?

દર્શાવો

વીજળી પચ્ચાનાં અનેક દર્શાવો જનસમૂહમાં પ્રસિદ્ધ છે. કોઈ ઝાડ, કોઈ લોખંડ કે એવી અમુક વસ્તુઓ પ્રત્યે તે વધુ આકર્ષાય છે, એમ લોકોની માન્યતા છે.

પરંતુ આ મનસ્વી વિદ્યુતથી ચોક્કસપણે બચી જવાનું કોઈ માણસના હાથમાં નથી; કારણ કે તમે ગમે, ત્યાં હો ત્યાં પડેગીને તે તમારો ઘાત કરી શકે છે ને કોઈ વખતે તમારા કપડાંને સહેજ બાળીને તમને સાવ ઘગલ વિનાનાં છવતા રાખે છે.

વિચિત્ર બનાવો

તે તમારા વાગ બાળી નાખે ને તમને છવતા રાખે, તમારો હાથ કાપી નાખે ને દેહ અખંડ રાખે કે તમારી પાસેના મકાનને જમીનદોસ્ત કરે. એના તરંગોનો પાર પામી શકાય તેમ નથી.

એક માણસ હાથમાં કાચનો પ્યાલો લઈને જતો હતો. એવામાં વીજળી પડી. હાથમાંના કાચના પ્યાલાના સહસ્ર કટકા થઈ ગયા માણસ બચી ગયો.

એક સમયે છ ખેડૂનો ચાલ્યા જતા હતા. વીજળી પડી ને બધાને લાગ્યું કે છ જણા મૃત્યુ પામ્યા હતા. પણ લોકોએ તેમના વહેમ પ્રમાણે જણા સુધી જમીનમાં તેમને દાઢ્યા ને છમાંથી પાંચ જણ છવતા થયા.

અનામ હાથ

લોકવાર્તાઓને એના તાદસ્ય સ્વરૂપે વિદ્યુતનો હાથ માનવીને ગેટલો લાગે છે, તેટલો બીજી કોઈ વસ્તુને લાગતો નથી. એકજ દાખલો લઈએ. વિદ્યુતથી ગેટલાં માણસો મરે છે તે કરતાં અનેકગણાં વધારે મરણો મોટરના અકસ્માતથી થાય છે. છતાં મોટરનો આપણને હાથ નથી ને તેમાં ચિનાસકેવે બેસીએ છીએ. ત્યારે વીજળીના ચમકા મંથી આપણે હાણે હાણે હાથ પામતાં ફરીએ છીએ.

એનો આકર્ષક ચમકારો ને ગર્જના એવાં હોય છે કે આપણ ૬૬૯ અતિ ઝડપથી ધમકતા છાણે છે.

એટલે ત્યારે ધીજીવનું તોફાન જાગે છે, ત્યારે માણસ સજામતી.

રયાન શોધીને બેસી જાય છે; છતાં ત્યાં પણ તેનાં અંતરનો ફડકાટ જરાપણ મટતો નથી.

પતંગથી પ્રયોગ

ફેન્કલિન નામના જનવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુતનો ખાસ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેણે કેટલાએ પ્રયોગો કર્યા હતા. એક પ્રયોગમાં તેણે એક ખાસ પતંગ બનાવીને તેને બીંચે અતિ ઊંચે ઉડાવ્યો ને પતંગને તેના ખાસ બનાવેલા દોર મારફતે બીંચે રહેલા વાતાવરણમાં વીજ્ઞાનિક પ્રભાણુનું માપ કાઢ્યું.

વાદળોમાં જન્મ

વિદ્યુતની ઉત્પત્તિ વાદળોમાં થાય છે. સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે વ્યારે મહાભારે જલધરો એકએક સાથે અથડાય છે, ત્યારે તે ધારણુમાંથી વિદ્યુતનો જન્મ થાય છે.

પ્રયોગશાળાઓમાં વૈજ્ઞાનિકો આવી કૃત્રીમ વીજળીના તણખા ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ માઇક્રો સુધી લાંબા ત્રિસોટા તો વાદળોમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

હવામાં અનેક સ્થળે વીજળીનાં સ્રોતો રહેલાં છે, પરંતુ હવા એ સામાન્ય પ્રજાગતાની વિદ્યુતવાહક નથી. અતિ જોરદાર વિદ્યુતપ્રવાહ સામે હવા વિદ્યુતવાહક બને છે. વાદળોનું વ્યારે બંજાણુ પડે છે ત્યારે તેની વચમાંથી આ સ્રોતોને સાંકળતો એક ત્રિસોટો નીકળે છે ને તેને આધારે ને તે માર્ગે વિદ્યુતનો પ્રવાહ નીચે જતરે છે.

કેટલાક કહે છે કે વીજળી નીચે પડ્યા પછી પાણી ઉપર ચાલી જાય છે. કોઇ કહે છે કે તે જમીનમાં જતરી જાય છે.

જમીનમાં

એનો આધાર વીજળી પડવાનાં સ્થાનની આસપાસના વાતાવરણનો છે. જો તેને વિદ્યુતનો બીજો પ્રવાહ મળી જાય તો તે તેમાં મળી જાય છે. જો તેને જમીનમાં લઇ જવું કોઇ વાહક મળી જાય, તો તે જમીનમાં જતરે છે.

વિદ્યુતની આ પ્રકૃતિ પરથી વિદ્યુત સામે રક્ષણ મેળવવાના પ્રયોગો થયા છે.

તમે ફેટલાંએ જાંચાં ને મોટાં મકાનો પર ત્રાંખાની પટ્ટી એના મથાળેથી જમીનમાં જતી જોઈ દશે.

જાંચાં મકાનો

અતિ જાંચા મકાન પર વિદ્યુત પ્રથમ આકર્ષાય છે. હવે ઇચ્છના ત્રીજા ભાગનો જેટલો જાડો ત્રાંખાનો સળિયો જો મકાન પર જડી દેવામાં આવ્યો હોય, તો તે સળિયો વિદ્યુતને આકર્ષે છે ને તેને સલામત રીતે મકાનને ઇજા કર્યા વિના જમીનમાં ઉતારી દે છે. કોઈ વખતે એ સળિયો સામાન્ય પ્રત્યક્ષતાવાળા વિદ્યુતને વિખેરી પણ નાખે છે.

વૃક્ષ પર

વિદ્યુત ઘણે ભાગે વૃક્ષ પર પડે છે. વૃક્ષોનું એને આકર્ષણ હોય છે. વૃક્ષ મારફતે જમીનમાં જીતરવા પ્રયત્ન કરે છે ને તેમ કરતાં વૃક્ષને તે અંદરની બાજુએથી ફાડી નાખી તેના કુરચેકુરચા ઊગતી દે છે.

એટલે રક્ષણ માટે વિદ્યુતની આ પ્રકૃતિનો લાભ લેવો જોઈએ. વિદ્યુતવાદક કોઈ પણ સાધન વિદ્યુતને જમીનમાં લઈ જાય છે ને તેનું સાધન આપણી આસપાસ હોય તો તેથી ભય રહેતો નથી. છતાં એ સલામતી સાવ બચાવવું ન જોઈએ. એકિલ ટાવર પર ત્રાંખાની પટ્ટી હોવા છતાં તેની નજીકનાં વૃક્ષો પર વીજળી પડ્યાના દાખલા છે; છતાં આવો સળિયો રાખવો તે સલાહકારક છે. સામાન્ય રીતે ઘરોમાં રહેલાં નીચાં ઘરો પર વીજળી પડવાનો સંભવ ઘણો ઓછો હોય છે.

અંગત સલામતી

અંગત સલામતી માટે જો કોઈ પોતાના ઘરમાં રહે તો તેને બધો સંભવ ઓછો છે, પરંતુ ઘરની અંદર ક્યો ભાગ વધુ સલામત છે તેની પસંદગી કરવા જોઈ નથી; કારણ કે ઘરમાં જો વિદ્યુત કોઈ ભાગે પ્રવેશે તો પછી તે ગમે તે જગ્યાએ પહોંચે છે. એક વખત એક વૃક્ષમાં પારજામાં બાળક મૃતું હતું. ત્રીજી મારફતે વીજળી રૂઠમાં આવી. પારજાનો નાશ કર્યો ને બાળક બચી ગયું.

૭૧૫૬-વરસાદ લાવી શકાય છે

યુરોપના બે મશહૂર વૈજ્ઞાનિકોએ રત્ન કહેલી અજબ યોજના હવામાન પર આપણા અંકુશ રહી શકે કે નહિ? આપણી ઇચ્છા થાય તે પ્રમાણે વરસાદ આવે તે ઇચ્છા થાય તે પ્રમાણે વરસાદને રોકી રાખીએ એવું બની શકે કે નહિ? આજનું વિજ્ઞાન એટલી હદે આગળ વધ્યું છે કે, આ દિશામાં એ બધું કરી શકે. આ જાતના હવામાનનો અનુકૂળ રીતે ઉપયોગ કરી લેવાના કેટલાક સફળ અખતરા રશિયામાં થયેલા સાંભળ્યા છે, પણ એ બધું ફેલાવો પામ્યા હોય એમ દેખાતું નથી.

હમણાંજ ચિટનના બે મશહૂર વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ સર ઓલિવર જોન્સ અને સર એલિઝા ક્લેમિંગે જાહેર કર્યું છે કે, હવામાનને કાબૂમાં રાખવાનું આપણા હાથમાં છે. કંઈ નહિ તો દુકાળના સમયમાં વરસાદ લાવવાનું શક્ય તો છેજ, એમ એમનું કહેવું છે અને જ્યાં વારંવાર જળપ્રલય થતો હોય ત્યાં સૂકા પાટ કરવાનું પણ શક્ય છે.

વરસાદનાં કારણો ગરમ અને બીની હવા જમીન પરથી ઝડે છે, ફેલાય છે અને પડે છે. હંડી બની જાય છે. હંડી હવા ગરમ હવા જેટલી બીનાયને રાખી શકે નહિ, એ એમાંની પાણીની વરાળ થીજીને નાનાં ટીપા બની જાય છે. આ ટીપા એકબીજા સાથે મળી મોટાં બને છે, તે એ રીતે વરસાદ પડે. વરસાદને માટે એક મુખ્ય ઘટક એ છે કે, હવામાં રજા નેહએ. કારણ કે વરસાદનું ટીપું ઠાંઠ નક્કર રજકણની આ બાજી જાય છે. આ રજકણ પછે બાજે દરિયામાંથી ઊડેલા હોય કે ધુમાડામાંથી ફેલાતા ગંધકનો હોય. સર ઓલિવર અને સર એલિઝા કંઈ બીની હવાને

ડીને હમરો ફૂટ ઊંચે લઈ જવાની વાત કરતા નથી.

પણ એમની સૂચના તો એવી છે કે ધરતીની ઉપર જે જાડાં, રિયર અને બીનાશવાળાં વાદળો ધીમે ધીમે પસાર થતાં રહે છે ને, એમને એવી રીતે 'ઉશ્કેરી મુકાય' કે જેથી એમાંથી વરસાદનાં બિંદુઓ જતી જાય. જેમ જળપાનીઓ કાળા માછલીઓમાં નક્કર વરસુ છાંંડીને એને ઉશ્કેરે છે, ને એમ કરીને મોતીના દાણા બનાવે છે તેમ.

વિમાનોનો ઉપયોગ

સર એઓઝની કશ્પના આવી છે: ખાસ 'વરસાદ પેદા કરનારાં' વિમાનો તૈયાર થાય, એમાં દબાયેલી દ્રવાથી ભરેલાં મોટા મોટાં સિલિન્ડરો અને ચક્રમકની ગ્રીણી બૂકીથી ભરેલા પાટલા ભરવામાં આવે.

સામાન્ય રીતે વરસ્યા વિનાજ પસાર થઈ જાય એવું સરસ વાદળ દેખાતાં આ વિમાનો તરતજ ઊંચે ધસી જઈ એ વાદળમાં અંપલાવી દે.

એમાં ધસી જતાં ભારે દબાણ વાળા હવા છૂટી મુકાયે અને એમાં ચક્રમકની રજ ભળી જશે.

પરિણામે નાજામાંથી વછૂટતી વખતે ધર્મણુ થવાને લીધે વિદ્યુતચક્રિત પરાવતી હવાની ધારા બહાર વહેવા માંડશે. એમાં 'ઉશ્કેરાઈ જનારા' લાખો અણુઓ હશે જેની આસપાસ વરસાદનાં દીપાં બાંધી જશે. ને એમ થવુંજ જોઈએ એમ આ નિષ્ણાતો માને છે.

અનેક વાર પુરવાર ધર્મ અણુ છે કે પીગ્નિક આર્ગ આપતાં વરાળમાંથી વરસાદનાં દીપાં જતી જાય છે અને મોટા પાયા પરનો દાખલો લઈએ તો વીજળીના ચમકારા પછી તરતજ વરસાદનાં ભારે દીપાં વરસી પડે છે.

અખતરા પણુ થયા છે

આ રિયર અખતરા લાખે, પણ ફેટલીક સરકારે તો આ વિરુદ્ધે અખતરા કરી પાડી રહી છે. એના ખાસ કરીને હનિરી જેવો લખનમ સંપૂર્ણ રીતે બેતીરાડીનો રેસ જેને હસા પરજ આધાર રાખેલો પડે છે તે આ પ્રયેમ કરી રહ્યો છે.

બીજી યુક્તિઓ

આવા જે મથકર વૈજ્ઞાનિકોએ રજૂ કરેલી યોજના સફળ થાય એ શક્ય છે, પણ એ આર્થિક પાયા પર કામ કરી શકશે ખરી ? એ તો આ વૈજ્ઞાનિકો પણ કહી શકશે નહીં. એક એ બીજા પ્રયોગકર્તાઓ તાજેતરમાં વરસાદ પેદા કરવામાં સફળ નીવડ્યા છે.

એક ડચ રસાયણશાસ્ત્રી બરફના ઝીણા પાઉકરનો જરથો વિમાનમાં જાંચે લઈ ગયો અને જાંચે જઈને એણે આ જૂની એક વાદળો પર વેરી દીધી. એનો વિચાર વાદળો પર એકાએક ઠંડાઈ લાવવાનો અને એની આસપાસ વરસાદના ટીપાં બાઝી રહે એવો પદાર્થ જોડો કરવાનો હતો અને. જ્યોત્સના માઈકલના વિસ્તાર પર વરસાદ ખરેખર પડ્યો.

એક બીજા નિષ્ણાત-અમેરિકનનો દાવો છે કે એણે હવામાં 'નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રીસિટી'ના ૫૦૦૦૦૦ વોલ્ટ ફેલાવીને વરસાદ પેદા કર્યો અને એજ ઉપાય વડે ત્રણ માઈલના વ્યાસવાળા ગોળ કુંડા-જાના વિસ્તારને ધુમ્મસમાંથી મુક્ત કર્યો હતો.

ધુમ્મસ વિખેરવાના બીજા કેટલાક પ્રયોગો પણ થયા છે. એક પ્રયોગમાં સર્ચલાઈટ જેવો પ્રકાશનો વીજળીનો ધોધ વહેવડાવવામાં આવતાં એવો તો ગરમીનો ધોધ પેદા થયો કે જેથી ધુમ્મસમાંનાં નાનાં નાનાં અધર રહી ગયેલાં ટીપાંઓની પાછી વરાળ બની ગઈ. એ પ્રયોગ ખરેખર જાડા ધુમ્મસમાંથી પર્વતમાંથી ટ્રેન જેમ "ધાટ" મારફતે ધસી જાય તેમ રસ્તો કાઢવામાં સફળ નીવડ્યો. આ પ્રયોગ હવાઈ બંદરો પર ભારે ઉપયોગી બની જાય તેમ છે. પણ એનું ખર્ચ ભારે હતું.

પિરામિડોનો ઉપયોગ પણ કેટલીક યોજનાઓ તો સાવ કાલ્પનિકજ છે. એક માણસે એવો દાવો કર્યો છે કે સિસરના પિરામિડો વરસાદ માટે બંધાયેલા છે. ગરમ હવાનો જરથો એમની સાથે અડળ ફેલાઈ જાય છે. જેથી એ ઠંડા બનીને વરસાદરૂપે જતરે

એટલે પિરામિડો બાંધો, એ એની સલાહ છે. એવા પિરામિડોને આજના દિસાએ ત્રણ કરોડ પાઉંડ ખર્ચો થાય.

એની વાત સરસ હતી-સિદ્ધાંત તરીકે-પરંતો એજ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વરસાદ લાવે છે.

‘એવીજ એજવાળી’ ખીજ વાત દરિયા પરની બીની હવાને પ્રોફેસરોવાળી ગળણીદ્વારા જિંચે ચડાવવાની છે.

એ ઉપરાંત એક ખીજ પણ ‘શોધક’ હતા, જેમને હમરો ૬૮ જિંચે સંખ્યાબંધ બલૂનોના ટેકા પર સઠ પાયરી દેવાનો વિચાર હતો.

આ યુક્તિ વડે હવાના પ્રવાહો જિંચે લઈ જવામાં આવે. અને એક ખીજ ‘પ્રયોજકે’ પાણીથી ભરેલાં તળાવ, કુડો, સરોવરોની આસપાસ આગ જલતી રાખવાતી સૂચના કરી હતી, જેથી બીની ગરમ હવા ઉપર જાય, ફેલાય અને પછી ઠંડી પડી જાય ને વરસાદ-રૂપે નીચે આવી પડે.

આમ આ બધી તરફોઓમાંથી સર એલિવર અને સર એન્થો-ઝનો ખ્યાલ જરા વધારે સકચ ને વ્યવહારુ લાગે છે. તૈથી પહેલાં નાસી જતાં વાદળોને પકડી પાડો. પછી એને ‘ઉતેજીને’ ફેલાઈ જવા દો. આ યુક્તિ ખીજાં ક્ષેત્રોમાં સફળતાથી ચોખ્ખી છે, તો વરસાદમાં શા મારે નહિ?

અને થોડા વખતમાં એ થવાનુંજ છે.

(‘જન્મભૂમિ’ના એક અંકમાંથી)

૧૫૭-વિવિધ રંગોની જીવન પર અસર

લાગણીઓના આધાતો મોટે ભાગે શાધી થાય છે?

તમારા પરના મેજનો, કપડાનો, ઓફિસની દોરાકોનો, ચાપ-ડીઓનો, હાઉન્ટન પેનનો રંગ કેવો છે? રંગના ફેરફારથી તમારી લાગણીઓ પર મોઢ અસર થયેલી તને અનુભવી છે!

આધુનિક અભ્યાસો બદલેર કરે છે કે માનવીની લાગણી પર

શુભસંમંદ-ભાગ ૯ મો

રંગની સિત્તર ટકા અસર થાય છે, રંગોની ગોઠવણને કારણે જાતી વખતે જૂખ લાગે છે કે મરી જાય છે. કારખાનાંઓમાં મજૂરો વધુ કામ કરે છે કે ઓછું તે, રંગને કારણે માનવીના મિત્ર પ્રકૃતિ રહે છે કે વિષાદમય બને છે? આપણે જેના પ્રત્યે કદી લક્ષ આપતા નથી તેવા રંગો માનવજીવન પર કેટલું પ્રભુત્વ લોગવે છે તે આ લેખમાં છે.

તમારા ઘરમાં, શયનગૃહમાં, દીવાનખાનામાં, પુસ્તકાલયમાં કે તમારી ઓફિસમાં દીવાલના, ફર્નિચરના કે બીજા વસ્તુઓના રંગ કેવા છે તેનો તમે કદી વિચાર કર્યો છે? આગમી, મોટર, ટ્રામ, બસ કે કોઈ ધમારતા રંગોની તમારા પર કાંઈ ખાસ અસર થઈ હોય તેવા તમને અનુભવ છે? તમારા નિયંદિત ઉપયોગની કે શોખની વસ્તુઓ એક જ જાતની હોવા છતાં, અમુક રંગની તમે પસંદ કરો છો? તમારા મોટા કે ખમીસનો રંગ, તમારી ટોપીનો રંગ તમારા ખૂટનો રંગ, તમારા ધોતિયાની કિનારીનો રંગ, તમારી કાઉન્ટન પેનનો રંગ-એ બધામાં તફાવત હોય છે ને તમને અમુક રંગ પસંદ પડે છે ને બીજાને બીજા પસંદ પડે છે તેનું તમે જાણો છો? કેટલાક રંગોનું દર્શન તમને પ્રિય લાગે છે, દિલને ગમે છે; બીજા કેટલાક રંગો જોઈને તમને ઘૂણા થાય છે.

રંગની અસર

વરસાદ વરસ્યા પછીની કુદરત, વસંતનાં રંગોરંગી પુષ્પોથી ભરેલા બગીચા, આસમાની આકાશ-આ બધું જોઈને તમને કેરી લાગણીઓ થાય છે? વસંત આગળ વધે છે ને ગ્રીષ્મ આવે છે તેમ તેમ લાલ, લીલાં, પીળાં, શ્વેત પુષ્પોનું તેજ વધતું જાય છે ને આખું જંગમ રંગમય બનતું લાગે છે.

માણસની આસપાસ રહેલા રંગો તથા તેના દેહ તથા મનની સ્થિતિ વચ્ચેનો સંબંધ એ વૈજ્ઞાનિકોના ઊંડા અભ્યાસનો વિષય રહેલો છે. રંગ અને રંગની માનવીના ઉપરની અસર વિશે એટલી તો ચોંકાવનારી શોધો થઈ છે કે તે વિષયનો એક નિષ્ણાત, રંગ માનવ હિન્દીઓ સૌથી મદતનો ખોરાક ગણે છે. આ નિષ્ણાત

નામ ડો. એડવર્ડ મોડોવસ્કી છે. તેણે રંગની શારીરિક તથા માન-સિક અસરોનો જીવનભર અભ્યાસ કર્યો છે.

અનેક કિસ્સા કે જેમાં રંગથી માનવીઓની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ હોય તેની તેણે નોંધ લીધી છે. લંડનમાં બ્લેક ફાયર્સ થિયેટ્ર નામનો થેમ્સ નદી પર પુલ છે. એ ખૂબરો કાળા રંગનો હતો. આ પુલ અનેક આત્મહત્યા કરનારાઓને ખૂબ આકર્ષતો. તેમની સંખ્યા એટલી બધી વધી ગઈ કે શહેરના સત્તાવાળાઓ મૂંઝવણમાં પડ્યા. દિવસ અને રાત તેની રક્ષા કરવી અશક્ય હતી.

પુલનો રંગ બદલો

આ મૂંઝવણમાંથી માર્ગ કાઢવા કોઈએ રંગના નિષ્ણાતને બોલાવવાની સૂચના કરી. તેણે આ પુલને ખૂલ્લતા લીલા રંગનો રંગી નાખ્યો ને તરતજ અહીંથી થતી આત્મહત્યાની સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો થયો. આ રંગ આત્મહત્યા કરનારાઓને આકર્ષક ન લાગ્યો.

આવોજ એક બીજો ચમત્કાર આટલાંટિકને બીજે છેડે થયો. ન્યુયોર્કનાં એક કારખાનાની સ્ત્રી-નોકરોએ ફરિયાદ કરી કે તે કારખાનાનું રસોડું સાવ શુષ્ક હતું, ત્યાં અપાનો ખોરાક જરા પણ ખૂબ વિના ખવાતો હતો ને તે પચતો ન હતો. કારખાનાના માલિકોએ કોઈ નવા રસોડાવા લાવવાને બદલે રસોડાના રંગમાંજ ફેરફાર કરી નાખ્યો ને શુષ્ક લાગતો સલેટિયા રંગ બદલીને દીવાલને ચળકતો નારંગી રંગ લગાવ્યો ને ખુરસીઓને પણ એવીજ યંત્રનો રંગ આપવામાં આવ્યો.

પેલી સ્ત્રી-નોકરો આ રંગની નવી યોગ્યતા જોઈને ખુશ થઈ ગઈ. ખંડ વધારે ઉખાલયો લાગ્યો ને ખોરાક વધારે સારો લાગ્યો. કારણ કે તેમની દષ્ટિએન્દ્રિયોને વધારે લાવના રંગનો ખોરાક મળ્યો હતો.

સિત્તેર ટકા પ્રત્યાધાન

ડો. મોડોવસ્કી કહે છે કે, “ માનવીનો લાગણીઓના સિત્તેર ટકા અધ્યાનપ્રત્યાધાનો માળખું જે બુદ્ધિ છે તેના પરિજ્ઞાનરૂપે હોય છે, માનવીની પાંચ ઇન્દ્રિયો-ચક્ષુ, શ્રવણ, સ્પર્શ, સંકેત અને શ્રવણ એ જાણીતા રંગની દષ્ટિએન્દ્રિય માનવીને સૌથી વધુ આનંદ કે નુકસાન આપે છે.”

શુભસંમલ-ભાગ ૯ એ

તંદુરસ્તી તથા સારા કામ માટે આપણા ઘરમાં, એંદ્રિસમાં, દુકાનોમાં, હોસ્પિટલોમાં, યોગ્ય રંગો ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે અયોગ્ય રંગમિશ્રણ આપણને ખૂબ નુકસાન કરે છે.

અમેરિકામાં થયેલા પ્રયોગો એમ બતાવે છે કે કાળા બોર્ડ પર સફેદ ચાકથી લખવાને બદલે સફેદ બોર્ડ પર કાળા ચાકથી લખવામાં આવે તો બાળકો વધારે સારું કામ આપી શકે છે. પ્રયોગોથી ખોટું એ વાત નક્કી થઈ છે કે ઓપરેશનના ખંડમાં જે સફેદ રંગ હોય છે તેને બદલે આસમાની તથા લીલો રંગ વધારે કામ આપે છે. તેનાથી સરજનની આંખ સ્થિર બને છે ને તેનું કામ વધુ ખાતરી-વાળું બને છે ને દર્દ અને રોગ સાથે સંકળાયેલી હોસ્પિટલનો સફેદ રંગ પ્રતીક હોઈને નવો રંગ દર્દીના વર્તનમાં પણ ફેરફાર કરે છે.

જ્ઞાનતંતુ ને રંગો

જ્ઞાનતંતુના રંગોને રંગોનો ફેરફાર જલદી અસર કરે છે. જત મહા-યુદ્ધમાં તોપગોળાથી આઘાત પામેલો એક સૈનિક સૂર્ય પ્રકાશનો આભાસ આપનારા ખંડમાં મુકતાં જલદી સારો થયો હતો. દીવાલનો ઉપરનો ભાગ સૂર્યપ્રકાશ જેવો પીળો હતો ને નીચેનો ભાગ ફિક્કો લીલો હતો. સાદહી, પડદા, બત્તી વગેરે આ રંગની યોજનામાં બંને તેવાંજ રખાયા હતાં. આખા ખંડનું વાતાવરણ એવું સરસ હતું કે રંગના મહત્ત્વને ઓછું પિછાણનારા તબીબોને પણ દર્દીના સાજા થવાથી ધણુંજ આશ્ચર્ય થયું.

કારખાનાનાં કામ કરનારા કારીગરો પર તો રંગની અસર યંત્રો આજી આસમાની રંગે રંગેલાં છે. યાંબલા દળવા ખૂરા છે તેવીજ રીતે સિલિંગ, ટેબલો વગેરે જુદા જુદા એક બીજામાં બંને તેવા રંગથી રંગાયેલાં છે, પરિણામે મજૂરો સુખી છે ને વધારે કામ આપે છે.

સામાન્ય રીતે વિકાસ રંગોને દૂર રાખવાની જરૂરિયાતો ઔદ્યોગિક અને સરોએ સ્વીકારી છે. મેજની ડોરો, દેડકા વગેરે ને રાતા રંગના નેક્રએ, યંત્રોને દળવા આસમાની કે લીલાં રંગનાં નેક્રએ. રંગો

અમજીવીની તબિયત તથા કાર્યસાધકતા બન્નેને સાગ્રં કરે છે ને સામાન્ય માણસ આવી ચળકતી દુકાન કે કારખાનામાં કામ કરવું વધુ પસંદ કરે છે.

જુદા જુદા રંગો

રાતો રંગ મોટરવ્યવહારને અટકાવની નિશાનીરૂપ હશે પણ માનવદેહને તો ઉત્તેજક છે. કારખાનામાં તેની અસરનાં કલાકે કલાકનાં પરિણામો નીકળ્યાં છે. તે ઉપરાંત રમતગમતનાં મેદાનોમાં શાળામાં તથા રંગભૂમિ પર પણ તેની અસર છે.

અમેરિકામાં ફૂટબોલનો મહાન શિક્ષક એલ્વોન્ઝો સ્ટેગ રંગની અસરમાં એટલું માનતો કે તેણે બે ખડો તૈયાર કરાવ્યા હતા. એક ચળકતો લાલ રંગનો. અહીં રમત પહેલાં ખેલાડીઓને તે ઉત્તેજક શબ્દો કહેતો, બીજો આસમાની રંગનો હતો. અહીં તેઓ આરામ લેતા. કેલિફોર્નિયાની સ્ટેન્ટફોર્ડ વિદ્યાપીઠના એક આધ્યાપકે નાટકમાં દર્શાવાતી લાગણીઓ વિષે જુદા જુદા રંગો નક્કી કર્યા હતા.

વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રયોગ કર્યા પછી એક શોધકને જણાયું છે કે રાતા રંગની રનાયુ પર ખૂબજ અસર છે. માણસની પ્રવૃત્તિ સામાન્ય પ્રકાશમાં ૨૩ એકમ હોય તો આસમાની રંગમાં ૨૪ એકમ થતી. લીલા રંગમાં ૨૮, પીળામાં ૩૦ ને નારંગી રંગમાં ૩૫ એકમ સુધી પ્રવૃત્તિ પહોંચતી. પણ જ્યારે કમળા જેવો લાલ રંગ માનવીના રનાયુ પર પડતો ત્યારે તેની પ્રવૃત્તિ ૪૨ એકમ જેટલે પહોંચી જતી. સામાન્ય પ્રકાશ કરતાં લગભગ બમણો આ આંકડો છે.

તેવીજ રીતે શાળામાં લાલ રંગના ખડો પ્રમાદી બાળકોને ઉત્તેજક જણાયા છે. તેવીજ રીતે જુદા જુદા ઊંડા પર જેવા રંગનો પ્રકાશ પડે તે પ્રમાણમાં તેનો ચિકાસ થતો માણસ પડ્યો છે. રાત કિરણો નીચે એક ઊંડ સામાન્ય કરતાં ચારગણી ઝડપે ગતિનો જણાયો ને તેજ ઊંડ આસમાની રંગ નીચે ગતિનો અટકી ગયો.

ખોરાક પર રંગની અસર

તરલ ચક્રચક્રના રંગોવાળી રક્તપીમાં પીરસેલો ખોરાક વધારે ખાતે છે ને જલદી પચે છે, તેવીજ રીતે જનવાના ખંડનાં રાત્રી !

નારંગી રંગની બતીઓ ખાવામાં ખૂબ મદદરૂપ નીવડી છે. ત્યારે પીળા રંગના જોરાકડું દસ્ય બકારી યાય તેવી ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રકાશની ગોઠવણના નિષ્ણાત દિલને એક પ્રયોગ કર્યો હતો. તેણે એક ખાલું આપ્યું. જોરાક એક હતો. તેની સાથે સંગીત હતું. વાર્તાકથન હતું. મધુરાં પીણાં તનાં પણ તેણે લીલા તથા લાલ સિવાય બીજા રંગનો પ્રકાશ રાખ્યો નહિ. પરિણામે જોરાકની ચીત્તેના રંગ ભેદભાવોને ખૂબ લાગી નહિ. બધાં વિવાદમય બન્યાં. કેટલાંક તો માંદાં બની ગયાં તે રંગની અસરનો પ્રયોગ પુરવાર થયો. રમતગમતમાં બિલિયર્ડ ટેબલની વાત લખએ તો એમ જણાવું છે કે અત્યારે જે લીલા રંગનું કપડું તેના પર વપરાય છે તે બહુ ધમ્મનીય નથી.

પીળા કે લીલા કાગળ પર જૂરી શાહી વાંચનારની આંખને જોણી થકવનારી લાગી છે. રાતા રંગનાં દ્રવ્યશ્ચ સૌથી વધારે સંખ્યામાં મળે છે ત્યારે ક્રાઉન્ટન પેન લીલા રંગની વધારે ખર્ચે છે. રસોડામાં ચળકતો રાતો, લીલો, નારંગી કે આસમાની રંગ હોય તો શુદ્ધિથી કાંઈક સંતોષી રહે છે.

અન્ય સ્થળે રંગનો ઉપયોગ એત રંગ ચાંદ્રકા સાથે મળતો હોઈને તે રોમાંચક છે તે તેથી એત વચ્ચે પહેરતી કુમારિકાઓને જલદીથી પતિ મળી જાય છે. શયનગૃહમાં આરમાની કે જાંબુડિયા રંગથી અનિદ્રા દૂર થશે. આ બધા ખડોની દીવાલોના રંગો સાથે પ્રકાશ, પડદા, ફર્નિચર વગેરેના રંગો પણ મળતા આવવા લેકએ. રંગ લામણીઓને અસર કરે છે. લીલો રંગ મામપ્રદેશ યાદ આપે છે. એત રંગ પવિત્રતાનું ચિહ્ન છે. લાલ રંગ મોઢ વિકારને ઉત્તેજન આપે છે.

ખૂબજ ગુરસો આવે ત્યારે મોડું લાલ રંગનું બને છે, બી કે નિરાશામાં તે ક્રિકડું કે સ્થામ પડી જાય છે. તે લામણીથી રંગનાં આ પરિણામો દમેયાં બધાને યાદ રહ્યાં છે.

પરંતુ દેશ દેશ પ્રમાણે રંગની સંજ્ઞા ફરે છે. ચીનમાં સફેદ રંગ શોક દેખાડે છે. એક અમેરિકાની તેલની કંપનીએ પોતાનાં ગેસનાં મથકો શ્વેત રંગના રંગેલાં હોવાથી તેના ચીના ધરાકો એકદમ ઓછા થઈ ગયાં. ચીનનો શાહી રંગ પીળો છે, જાપાનમાં લાલ રંગ અપ્રિય છે કારણ કે આગ અને નાશનો સૂચક છે.

જીવનધોરણ બદલો

એનલ આઇલેન્ડમાં રસ્તાઓ રંગવાના પ્રયોગો થાય છે તેને પરિણામે તેના પર પડતાં પ્રકાશનાં ઝળાંદળાંમાં ચાળીસ ટકાનો ઘટાડો થાય છે. રસ્તાના રંગથી ગ્રામ્યવિસ્તારમાં રસ્તો જલદી જડી જાય છે.

રંગથી માણસની ટેવોને પ્રિય અપ્રિય વસ્તુઓનો ખ્યાલ આવે છે. બુદ્ધિવાદીઓ આસમાની રંગ તરફ દોગે છે. ખેલાડીઓ રાતો રંગ પસંદ કરે છે. લહેરી માણસો નારંગી રંગ પસંદ કરે છે.

દરેક માણસને માટે જુદા જુદા રંગો સાનુકૂળ હોય છે તે રંગો જાણી લઇને એ મુજબ ખોરાક, રહેઠાણ, ફર્નિચર, કપડાં, ઓફિસ, કારખાનું વગેરે પસંદ કરો. કારણ કે સંપૂર્ણ સાનુકૂળ રંગમાં જિવાતું જીવન સૌથી તંદુરસ્ત ને સૌથી સુખી હોય છે.

('જન્મભૂમિ'ના એક અંકમાંથી)

૭૧૫૮-થૂંકવાની ધૂરી આદત

માણસ દેખીતી રીતે બલે રોગી દોનો નથી, છતાંએ તેના ધરીરમાં રોગનાં જંતુઓ તો હોઈ ચકે છે. માણસના ધરીરની તંદુરસ્ત હાલતને લીધે એ ઝેરી થૂંકમાં રહેલાં ઝેરી અને હાનિકારક જંતુઓ તેને ફક્ત તાત્કાલિક અનુરે ફરી ચકષા દોનાં નથી, પણ તેનાં થૂંકમાં જંતુઓની હયાતી તો હોય છેજ. એટલે બ્યારે આવો માણસ થૂંકે છે, ત્યારે તે જંતુઓ હવા વાટે બહાર ફેલાય છે અને બ્યારે નજીક માણસના ધરીરમાં સ્પર્શનની ક્રિયાદાર તો જંતુઓ દાખલ થાય છે, ત્યારે એવા માણસ પર જલકર રોગનો

દુભસો થાય છે અને તેનું મરણ નીપજે છે.
 શારીરિક સ્વચ્છતા દીર્ઘાયુષનો એક અફર ઉપાય છે, કારણ કે સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતાની વચ્ચે બહુજા મારો અને નિકટનો સંબંધ છે. આરોગ્યને માટે સ્વચ્છતાની ખાસ જરૂર છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સાચવી રાખવા માટે અગર તે સંપાદન કરવા માટે સ્વચ્છતા રાખવાની માણસને માટે અતિશય અગત્યનું તેમજ અનિવાર્ય છે. હમેશનાં પહેરવાનાં કપડાંલેતાં, ઉપયોગમાં લેવાતાં વાસણ-કૂસણ, ખાનપાન, હવાઉંઘસ આવવાનાં સ્થળો, મૂવાનાં બિઝાનાંઓ તેમજ રહેવા કરવાનાં અને હરવાફરવાનાં સ્થળો એ સર્વને ખૂબજ સારી રીતે સ્વચ્છ રાખવાની ખાસ જરૂર છે; કારણ કે તેની આરોગ્ય પર ઘણીજ અકસીર અસર થાય છે.

સ્વચ્છતા એ પ્રભુતા છે
 અંગ્રેજીમાં એક અતિશય પ્રાચીન અને લોકપ્રિય કહેવત છે કે, સ્વચ્છતા પ્રભુતાથી બીજી નંબરે છે. એ કહેવતનો આશય અને શબ્દાર્થ યથાયોગ્ય છે, પણ દિલ્લગીરીની વાત તો એ છે કે એ કહેવત પ્રમાણે વાસ્તવિક રીતે વર્તનારા અગર તો વર્તવાની ધમ્મજ રાખનારાઓની સંખ્યા અતિશય અદ્ય છે. સ્વચ્છતા રાખવાની બાબતમાં બેદરકારી બતાવવાથી માણસમતનો કેટલો ભયંકર ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, એની કદપના કરવાને માણસોએ ભાગ્યેજ પ્રયાસ કર્યો છે અગર તો કરે છે.

થૂંકવાની ખૂરી આદત
 આપણામાં થૂંકવાની એક જાતની ખૂરી આદત છે અને તેથી મકાનોના ખૂણખાંચરા તેમજ ચડવાઝિતરવાની સીડીઓ પર થૂંકના લેપડાઓ અને પાનની પિયઝરીઓથી ખદબદતા હોય છે. આ પ્રમાણે બેદરકારીથી થૂંકવાથી કેવું ભયંકર પરિણામ આવે છે તે થૂંકનારને ખબર નથી; અને તેથીજ તે જાણેઅજાણે ભયંકર રાગોનો ઉત્પાદક બને છે; એટલુંજ નહિ પણ પરિણામે અનેક માનવ-પ્રાણીઓનાં અકાળે મૃત્યુ ઉપજાવવામાં કારણભૂત બને છે.

બ્યાંત્યાં ન થૂંકે

થૂંકવાની આદત અને ખાસ કરીને ધરોની જમીન ઉપર, ઓદિસોમાં, જાહેર બાપણો આપવાનાં સ્થાનો-હોલોમાં, મોજમજાદ માણુવાના કે રમતગમત કરવાનાં સ્થળોમાં, સિનેમાઓ અને થિયેટરોમાં, રેલવેના ડબ્બાઓમાં, વર્કશોપોમાં તેમજ બીજાં ઘણાં સ્થળો કે જ્યાં હમેશાં અનેક માણુસોની સતત અવરજવર રહ્યા કરે છે અગર તો જ્યાં એકલાં થાય છે, ત્યાં થૂંકવાની આદત ઘણીજ ગલીચી-બરેલી હોવા ઉપરાંત અસુખાકારી ઉત્પન્ન કરનારી છે.

અનેક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે

સામાન્ય રીતે સાગ્ર માણુસને પારંપાર થૂંકવાની જરૂર હોતી નથી. જેલાયક થૂંકવું એજ એક ખરાબ અને નજિસ આદત છે, પણ સામાન્ય રીતે માણુસના થૂંકવાથી બીજાના માટે બદ્દુજ થોડો ભય રહે છે; પણ જો કોઈ માણુસમાં કોઈ જાતની બીમારી હોય છે અને થૂંકવામાં આવે તો તે થૂંક બીજાને માટે ખરેખર બયંકર ભય ઉત્પન્ન કરે છે, બયાનક પરિણામ ઉપજાવે છે. આખીએ દુનિયા પર જો કોઈ પણ અતિશય ખરાબમાં ખરાબ અને બયંકરમાં બયંકર રોગ હોય તો તે એક માત્ર ક્ષયજ છે. આપણા દેશ-હિંદુસ્તાનમાં દર અગિયાર મરણોમાંથી એક મરણ એ ક્ષયના બયંકર રોગથી અથવા ક્ષયને મળતાં ફેફસાંના બીજા કોઈ રોગથી થાય છે. ક્ષયના જીવલેણ રોગથી પીડાતા દરદીના થૂંક વડે એક માણુસનો રોગ બીજા માણુસને લાગુ પડે છે, તેમજ બીજાનો રોગ બીજાને લાગુ પડે છે અને એમ તેનો એવ સર્વત્ર ફેલાતો જાય છે. થૂંકની અંદર એ રોગનાં ખારીક જંતુઓ મુકમલદર્શક વંત્રથીજ નીરખી શકાય તેવાં ઝીણાં જંતુઓ ખદખદતા હોય છે. થૂંક જેમ જેમ સુકાવુ જાય છે, તેમ તેમ તેની અંદર ખદખદતાં ઝીણાં જંતુઓ દવામાં સેજાલેજ ધધ જાય છે અને પછી દવાની સાથે જીવતાં ફેલાતાં જાય છે. દવાની સાથે જીવતાં આ ઝીણાં જીવલેણ જંતુઓ ખાતો-ધૂંસ વાટે માણુસોનાં ફેફસામાં દાખલ થાય છે. જે માણુસોનાં ફેફસાંમાં આ ઝેરી જંતુઓ દાખલ થાય છે, તેઓની તંદુરસ્તી તે

પપતે જો નખળા હોય છે, તો એ જંતુઓ ત્યાં પોતાનું ઘર પાકી શકે છે અને પરિણામે તેમનો જીવનદીપ દોલવી નાખે છે. આ પ્રમાણે ખીન અનેક પ્રકારના રોગો એ જંતુઓથી પેદા થાય છે.

કષય લાગુ પડે છે શરીરમાં રોગનાં જંતુઓ તો હોઈ શકે છે. માણસના શરીરની તંદુરસ્ત હાલતને લીધે એ ઝેરી અને જીવલેષુ જંતુઓ તેને કંઈ તાત્કાલિક અસર કરી શક્યાં હોતાં નથી; પરંતુ તેના થૂંકમાં જંતુઓની હયાતી તો હોય છેજ, એટલે જ્યારે આવો માણસ થૂંકે છે ત્યારે તે જંતુઓ હવા વાટે બહાર ફેલાય છે અને જ્યારે નખળા માણસના શરીરમાં આસેપ્શીસની ક્રિયાદારા તે જંતુઓ દાખલ થાય છે, ત્યારે તેવા માણસ પર ભયંકર રોગનો હુમલો થાય છે અને તેનું મરણ નીપજે છે.

ઘરમાં થૂંકદાનીઓ રાખો જ્યાંત્યાં થૂંકવાની આદત રાખવી એ બહુજ તુકસાનકારક છે. મકાનોની અંદર કે ચડાજીતર કરવાની સીડીઓ ઉપર, બારીમાં કે વાજાટિયા ઉપર થૂંકવું એ બહુજ ભયંકર છે. જે ઘર આગળ થૂંકવાની જરૂર પડે તો ઘરમાં થૂંકદાની રાખવી જોઈએ છે અને તે થૂંકદાનીમાં પાણી તથા જંતુમૃત્ત એટલે જંતુઓનો નાશ કરે તેવી દવા નાખવી જોઈએ.

સ્વચ્છતા પ્રકાશવાળાં સ્થળે થૂંકો રેલવેમાં કે જવાઆવવાનાં વાહનો ટ્રામબસમાં થૂંકવાની જરૂર પડે તો પાટિયા પર ન થૂંકતાં બારીની બહાર થૂંકવું બહેતર છે-થૂંકવું જોઈએ. ખુલ્લા રસ્તા પર પડેલ થૂંકથી ઝાઝું જોખમ થવાનો સંભવ નથી; કારણ કે તડકાને લીધે ખીનને તે થૂંકની ક્રાંતિલ અસર પહોંચે તે પહેલાં તેનો નાશ થઈ જવાની ઘણીજ સંભાવના છે. સૂર્યનો પ્રકાશ ત્યાં પૂરેપૂરો પડી શકે છે, તેવાં સ્થળોએ થૂંકવાની દરેક માણસે ખાસ કાળજી રાખવી ધરે છે.

પૂરતું લક્ષ આપો

ઇંગ્લેંડ તથા આસ્ટ્રેલિયામાં તો રેલવે ગાડીઓમાં તથા ટ્રામ ગાડીઓમાં અને એવીજ બીજી જગ્યાઓમાં ફાવે તેમ નહિ ચૂંકવા માટે ચેતવણી આપતાં પાટિયાંઓ ચોટાડવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ચેતવણી આપવાથી ત્યાંના લોકો ભયંકર નુકસાનીમાંથી બચી શક્યા છે. જ્યારે તે દેશોમાં આવાં ચેતવણીનાં પાટિયાંઓ જાહેર વાહનોમાં ચોટાડવાની પ્રથા શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારે સત્તાધારીઓને એવી બીક રહ્યા કરતી હતી કે કોઈ લોકો તે તરફ ધ્યાન આપશે નહિ, પણ થોડાજ વખતમાં તેમનો એ ભય ટળી ગયો. સત્ય હકીકત તો એ બની કે લોકો એ ચૂંચનાઓ અને ચેતવણીઓ ઉપર કાળજીપૂર્વક લક્ષ આપવા લાગ્યા અને તેથી પરિણામ એ આવ્યું છે કે ચૂંક મારફત ફેલાતા ક્ષય અને એવા બીજા ભયંકર રોગોથી યતું મરણપ્રમાણુ તે દેશોમાં બહુજ ઘટી ગયું છે.

મૃત્યુપ્રમાણુ કમી કરો

આપણા દેશમાં તો એથી વિપરીતજ દશા જોવામાં આવે છે. આપણાં મહાનના દરેક ખૂંચાખાંચરા અને અવરજવર કરવાના માર્ગો તેમજ યજ્ઞવાજિતરવાની સીડીઓ અને બારીઓ ચૂંકના લબકાઓથી ખદબદતાં નજરે પડે છે. કહેવું જરૂરી નથી કે આ પ્રમાણે બેકાળજીથી જ્યાંત્યાં ચૂંકવાની ખૂરી આદત હોવાના પરિણામે આપણા દેશમાં દર વર્ષે હજારો માણસો અકાળે મરણપ્રમાણુ ચાય છે. ઇંગ્લેંડ અને આસ્ટ્રેલિયામાં જેમ સત્તાધારીઓ તરફથી ચૂંકવાની બાબતમાં ચેતવણીઓ અને સૂચનાઓ આપવાથી સુંદર પરિણામ આવ્યું છે, તેવુંજ સુંદર પરિણામ આપણા દેશ-દિગ્દુરતાનમાં પણ આવવાનો દરેક સંભવ છે; પણ આપણાં જાહેર તંદુરસ્તી ખાતાંઓએ એ દિશામાં કોઈ પણ સત્તેજ પગલું બરવાને હજી તૈયાર હોય તેમ જણાતું નથી. તેમજ આપણા સરિસ્વાસ્થ્યના જ્ઞાનમાં ભયંકર અજ્ઞાનતા ધરાવતા દેશી બાકાઓ તે દિશામાં પોતાની જાનેજ કોઈ પણ પગલું ભરે તેની કોઈ સંભાવના પણ જણાતી નથી.

સ્વાસ્થ્ય સંપાદન કરો

નહેર તંદુરસ્તી ખાતાંઓએ સ્વચ્છતાનાં મુંદર પરિણામ દર્શાવતું પ્રચારકાર્ય કરવાની ખાસ જરૂર છે એટલુંજ બસ નથી, પણ સ્વાસ્થ્ય જાળવવાના નિયમોનું કડક રીતે આમજનતા પાસે પાલન કરાવવાની પણ ખાસ આવશ્યકતા છે. દરેક યાગાઓમાં પણ સ્વાસ્થ્ય છે. આ પ્રમાણે જો યોગ્ય વર્ગો નિયમિત રીતે પ્રચારકાર્ય કરવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્ય માટે માણસોના માનસમાં અજળ પરિવર્તન થઈ જાય તેમાં કાંઈ શંકા નથી. ('પ્રાગ્ભિન્ન કેસરી'ના એક અંકમાંથી)

૭૧૫૧-ઝરૂરનો ઉપાય

પુસ્તકોનાં ખાસ કરીને ઉચ્છુકટિબધમાં, મોટામાં મોટા કાઈ શુભ હોય તો તે કંસારી, વાંદા, લિધર્ધ જેવાં જંતુ અને જીવાંતો છે. આ જીવાંતોના ધણા વર્ગો છે-નામો પણ ધણાં છે. જીવાંતોમાં ખાસ કરીને ચાર જાત છે. એક જાત ચળકતા જૂપરા રંગની અને ધ્રુવજ જેવા નરમ શરીરની છે. તેને અંગ્રેજીમાં 'સિલ્વર ફિશ' કહે છે. પા ઈંચ લાંબી માછલી હોય તેવું તેનું શરીર હોય છે. અને પાણીમાં માછલી જે ઝડપે અને ચપલતાથી તરતી હોય છે તેવીજ રીતે તે ચાલે છે. તેનું શરીર માથા આગળથી ચપડું થતું જાય છે અને પૂંછડી આગળ અણીદાર બની જાય છે. 'લાલીનાં જંતુ' એ અર્થનાં એનાં બીજાં પણ ધણાં નામો છે. મુંદર, લાલી અને રદાર્ય એવા સાકરના રસ જેવા પદાર્થો એને બહુ લાવતા હોય છે, તથા તેના પદાર્થ લગાડીને બાંધેલી ચોપડીઓમાં અને કાગળોમાં તે આહાર મેળવવા આવે છે. આ ચળકતા શરીરવાળાં લાલીનાં જંતુ ઈંચના ત્રીજા કે ચોથા ભાગ જેટલીજ લંબાઈનાં હોય છે. એમની પીઠ વચ્ચેથી બન્ને બાજુ દળતી એક ઝાંખા રંગની રેખા હોય છે. જંતુની બીજી એક જાત છે, જેને ચોપડીના ચાંચડ કદી ચકાવ. એનું શરીર નરમ અને એક ઈંચના સોળમાથી પચ્ચીસમા ભાગ

મુધીની લંબાઈનું હોય છે. ગરમ અને ભેજવાળી જગ્યાએ અને અંધારામાં અને જ્યાં ભાગ્યેજ હાથ અડતો હોય ત્યાં તે ચોટે છે. એ પણ લાઢી અને ગુંદરના આધારને પસંદ કરે છે.

રાત્રે આપણે જે તમરાંને અવાજ સાંભળીએ છીએ, તે આ જંતુના જાતભાઈજ છે. આટલું નાનું સરખું જંતુ માણસ સાંભળી શકે એવો અવાજ કેમ કરી શકતું હશે, તે એક નવાઈ છે. એમ મનાય છે કે આવો અવાજ કરીને એ જંતુ પોતાના મિત્રોને સાદ કરે છે.

ત્રીજી જાત છે કંસારીની. કંસારી સંપૂર્ણ રીતે ચાકાદારી છે. લાકડાની મુગંધ લેવી, લાકડાની નજીક જવું અને લાકડું ખાવું એને ખૂબ પ્રિય હોય છે.

કંસારી એક ખીજી રીતે પણ શુદ્ધ હિંદુધર્મી છે. એની જાતમાં ચાર વર્ણો છે—બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને યદ્ર. એમાં જે બ્રાહ્મણનું કાર્ય કરે છે, ઇતર વર્ણને પોતાના ધર્મો સમજાવે છે અને ટુકમ કરે છે તે રાણી કહેવાય છે. જૂના સમયના બ્રાહ્મણો મંત્રજાળથી જેમ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જડીને જતા, તેમ આ રાણી પોતાની પાંખોથી જડીને દૂર જઈ શકે છે. રાણીનું કામ પ્રજાવર્ધનનું પણ છે. તે સૌ વર્ણોમાં પૂજ્યસ્થાને છે. ખીજી જાત છે ક્ષત્રિયની નહિ પણ વૈશ્યની. વૈશ્ય જેમ પ્રજાસંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે, વૈશ્ય ઉપર જેમ પ્રજાનો વિકાસ આધાર રાખે તેમ આમાં વૈશ્યના ધર્મો બળવતી વર્ણ કે જે બીજા અર્થમાં રાજા છે, તે સંસ્કૃતિનો પ્રચારક છે.

રાજા પ્રજાને જન્મ આપવામાં મદદ કરે છે. ત્રીજી જાત ક્ષત્રિય અથવા સૈનિકની છે. તેનું કામ નગરરક્ષાનું છે અને ચોથી જાત યદ્ર અથવા વૈતરાની છે. નગરનું આરોગ્ય-ખાતું એમની જવાબદારી ઉપર છે. સૈનિક અને વૈતરાઓ ઇંગ્લિશ અને અંધ હોય છે.

કંસારીઓનું બળ અમાપ હોય છે. અંધારામાં એમને નિરાંતે કામ કરવા મળે તો તેઓ લાકડાં તો શું પણ પથ્થરોને પણ કારી ખાય અને તેને એવું પોણું માગણું બનાવી દે કે સડેજ અડકતાં તે જમીન પર ફસડી પડીને જૂઠા થઈ જાય. કંસારીનાં પરાક્રમોની જાણ તો કંઈ આરજ છે. પણ આ બાજનમાં ખાસ નામના મેજ-

વનાર તો બિધ છે. પુસ્તકની માં પશુ જીવાતનો વિચાર કરતાં પહેલાં બિધનોજ વિચાર મુખ્યત્વે આવતો હોય છે. બિધ આગળ બધી જીવાત પાણી ભરે. ઉપર જે કંસારીની વર્ણવ્યવસ્થા કહેવામાં આવી તે વિગે તો એવો મત છે કે, બિધને બદલે ત્યાં કંસારીનું નામ મુકાઈ ગયું છે. કંસારી વિગે તો જે હો તે, પરંતુ કંસારી વિગે જે કહેવાયું છે તે વસ્તુ બિધ વિગે તો સાચીજ છે.

આ ઉપરાંત જુદી જુદી વ્યક્તિએને પોતાની માન્યતાનાં નામો આપીને ઘણી જાતિઓને ઓળખાવી છે. આ બધી જાતિઓ બોધનાંક છે. સર આર્થર શિપ્લીએ એક જાતની જીવાત વિગે લખ્યું છે કે, "એક જાહેર પુસ્તકાલયના (જેનો અલગજત બહુ ઉપયોગ નહોતો થતો) સત્તાવીસ મોટા ગ્રંથો સોસરી એવી સીધી લોટીમાં બિધ પસાર થતી આરપાર નીકળી હતી કે, એવી પહેલા કાણામાં દોરી પરાવી હોય તો સત્તાવીસે ગ્રંથ એક સાથે પકડીને બચ્છી થકાય." એક પુસ્તકાલયની એકેએક ચોપડીનું એકેએક પાનું અને જે કાંઈ આડું આવ્યું તેને ખાઈ ગઈ હોય તેવી એક બીજી જીવાતની જાત પણ એક ગ્રંથપાત્રે નોંધી છે.

પણ આ દરેક જીવાત સૂર્યના પ્રકાશથી ખૂબ કરનારી અને નિશાયર હોય છે. ચોપડીના કાગળ, પૂર્ણ કે ચામડાનાં બંધન, ગુંદર, લાહી અને ચોપડીઓ રાખવાનાં કબાટો કે ઘોડાઓ, જેવો જેતો સ્વાદ, તે પ્રભાવે તેઓ તે તે વસ્તુ પર તરાપ મારે છે. ધૂળ અને રંગ, બેજ અને ગરમી, હવામાનના એકાએકના ફેરફારો, સાદીના ટુકડા, લૂગડાનાં ચીંથરાં અને એવી વસ્તુઓ એમના આદર્શ ઓરા-કની અને વસવાટની સારી સગવડ આપે છે.

વાંદાઓ પુસ્તકાલયોમાં આવવાની બહુ હિંમત કરતા નથી, કારણ કે એની વસાહત માટે જે જે ચતુર્નું નેષ્ટએ તે ફરક વ્યક્તિઓજ કરી શકે તેમ હોય છે. ન્યારે ગ્રંથપાત્રો છેક એવા ફરક તો થઈ શકતા નથી હોતા; પણ ને કદાચ આ વાંદાઓ પુસ્તકાલયોમાં પેસવા પામ્યા તો પછી મામલો તંગ બને છે. વાંદાને કાગો અને કાગળને મળતો વાદળી કે એવો રંગ મળતો હોય છે. વાંદાથી બચવાને ગુંદર

અને લાખના વારનિસને મેયિસ્ટેટ રિપરિટ અથવા રેક્રિટાઈટ રિપરિટમાં ઓગાળીને તેનાં જે પીછાં ચોપડીઓને લગાડી દેવાં જાય છે.

પંચજ વિદ્યાપીઠ પુસ્તકાલયમાં કીમતી દરતપ્રતો અને મંથાના એક ભાગને બિધલ લાગવી શરૂ થઈ હતી. મંથપાત્રનું પ્લાન મધુ. તાપડતોય ઉપાયો અજમાવ્યા. મોટી મોટી લાયબ્રેરીઓના અનુભવી મંથપાલોની સલાહ મંગાવી. જે સલાહો મળ્યા તેનો સાર નીચે મુજબ છે:—

૧. પુસ્તકોને, કબાટોને, ઘોડાઓને બરાબર જાપડતા રહેા.

૨. પુસ્તકોમાં અને કબાટોમાં લીમડાનાં અથવા તમાકુનાં તદ્દન સૂકાં પાન વેરી દો.

લીમડાનાં કે તમાકુનાં પાન તદ્દન સૂકાં હોવાં જોઈએ, કે જેથી પુસ્તકોનાં પાનાંમાં ડાઘ ન પડે.

૩. કપૂરની ગાંગડીઓ અને દિનામલની બૂકી ચોપડીઓ વચ્ચે છોટા.

૪. ઉનાળામાં સૂકા હવા હોય ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક તડકામાં પુસ્તકો મૂકો. આમ કરવાથી શ્વાતનાં છડાંઓ તરતજ નાશ પામે છે.

૫. યોગ્ય વિપદઓનો ઉપયોગ કરીને જંતુઓનો નાશ કરવો. આ વિપદઓ માટે કેટલાંક મિશ્રણો સૂચવવામાં આવ્યાં છે. અનુભવે જણાયું છે કે આ દ્રવ્યો કીકે કામ કરે છે.

કારોઝીવ સલ્ફિમેટ ફે ઓ'સ, કાર્બોલિક એસિડ ફે ઓ'સ, મેયિસ્ટેટ રિપરિટ ૧ પિન્ટ.

આ પ્રમાણમાં વસ્તુઓ વર્ષમાં જે વાર હળવે હાથે પીછી વતી પુસ્તકની બહારની બાજુ અને અંદરની બાજુએ લગાડવી. “ઇમ્પિરિયલ ટ્રિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ એમિક્સચર”ના અને “ઇમ્પિરિયલ કોલેજ એન્ડ ટ્રોપિકલ એમિક્સચર”ના પુસ્તકાલયમાં આનો સતત સારો ઉપયોગ પુસ્તકોને માટે થાય છે.

આ નિદ્રણ માનવપ્રાણીને માટે જોખમી છે, પરંતુ શ્વાતને માટે જેટલા પ્રમાણમાં વપરાય છે, તેથી ડરવા જેવું ખાસ નથી દેવું. એના આ તત્વને કારણે પંચજ વિદ્યાપીઠના પુસ્તકાલયે એની

તેના ધોડાઓના પાયાને એક ક્વાર્ટ કરોસિન અને એક ક્વાર્ટ દિનાઈલ .
 એક ધડ પાણીમાં નાખીને ભરેલા તાસકમાં સખીને કરે છે.
 કાગળો ત્યારે બનાવાતા હોય છે ત્યારે એના માવામાં જ ને
 નીચેનાં રસાયણો ઉમેરવામાં આવે તો તેથી ઠીક સફત મળી રહે છે.
 હળદર ચોરસ ફૂટે ૧ ગેલન પ્રમાણે ફૂડ કારબોનિક.
 એક ચોરસફૂટે ૦૦૦૪૯ ઓસ પ્રમાણે બાયકલોરાઇડ ઓફ
 મર્ક્યુરી અથવા ૦.૧૧૩ ઓસ પ્રમાણે કોપર સલ્ફેટ.

બેનઝીન ભરેલું વાસણ પુસ્તક ઘરમાં રાખીને કેટલોક વખત
 તે બંધ રાખીએ તોપણ ચોપડીની છવાત નાથ પામતી હોય છે.
 બહુ મોટી લાયબ્રેરીઓ માટે ૨૪ કલાકમાં સો ટકા ધાયુ
 પરિણામ આપે તેવા બીજા ઉપાયો છે, પણ તે જોખમકારક છે.
 સામાન્ય ગ્રંથાલયો અને નાનાં કપાટો માટે તો એજ ઉપાય છે કે
 પુસ્તકોને અંધારામાં ન રાખો, ત્યાં બેજ અને ગરમીને વધી જવા
 ન દો અને કપૂર ઇત્યાદિના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરો. *

૧૬૦-ચોમાસું વેસવાના ચમત્કારો

(લેખક:-શ્રી. મોહનલાલ શામળ રાયમદા)

(૧)

૧. દરિયામાં નવો ખજાના ઊત્પન્ન થાય અને દરિયો વર-
 સાદની ગર્જના કરે, ત્યારે સમગ્રવું કે એકબે દિવસમાં વરસાદ થશે.
૨. માછલીઓ દરિયામાં અધર જીછળતા માંડે.
૩. દક્ષિણ નામની એક માછલી થાય છે તે કાયમ પાણી-
 માં જ રહે છે, તે ઉપર આવતી જાય, ત્યારે જાણવું કે વરસાદ
 નજીકમાં છે.
૪. જળચર પ્રાણીઓ પાણીમાં નદિ રહેતાં બહાર આવે.

* જૂન ૧૯૩૬ ના " મોડર્ન રિવ્યુ " માં જાણેલા સી. જી.
 સ્પરના લેખનો " હિમિ " જૂલાઈના અંકમાંનો અનુવાદ.

૫. મગર પાણી બહાર આવી અને આગોટે, ત્યારે જાણુવું કે વરસાદ જલદી થશે.

૬. દેડકા જમીન ઉપર આવી ફૂદવા લાગે, ત્યારે જાણુવું કે વરસાદ નજીકમાં છે.

૭. નદી તથા ફૂવાનાં પાણી ઊંચાં લાગે.

૮. મોર કેકારવ કરવા લાગે.

૯. ચકલીઓ બહુ અધ્ધર ઊડી શકે નહિ, ત્યારે જાણુવું કે વરસાદ ચોવીસ કલાકમાં થશે.

૧૦. કાગડા માળા બાંધવા મંડી જાય, ત્યારે જાણુવું કે વરસાદ થશે.

૧૧. ઢોર ડોક લાંબી કરી નસકોરાં ચૂંધવા લાગે ત્યારે—

૧૨. કીડીમંકોડી ઊભરાય ત્યારે—

૧૩. કીડીઓ પોતાનું સ્થાન મૂકી નદીરયાને અનાજ લઈ જાય ત્યારે—

૧૪. આપણો અવાજ બહુ ખેચાવા લાગે ત્યારે—

૧૫. ગાય આકાશ સામું જુએ ત્યારે—

૧૬. વનરપતિની વાસ બહુ આવવા લાગે ત્યારે—

૧૭. ખડમાંકડીઓ ગેલ કરતી માલૂમ પડે અને વાદળાં માથે આવતાં જણાય.

આવા ઘણા ચમત્કારો માલૂમ પડે છે.

x

x

x

x

(૨)

પાણી શોધવાની કળા

(એક કાઠીના પંડિતની પુરાણી ચોપડીમાંથી)

પાણી વચરની જગ્યામાં નેતરનાં ઝાડ ઊંચાં હોય તો તે દિશાએ જવું હાય જાણી છે તેમ જાણુવું.

જાણુમના ઝાડની પાસે જો પૂર્વ દિશામાં પાણી રાસડા હોય તો તેમાંથી દક્ષિણ દિશાનાં જવું પુરુષ જોડે જઈ પાણી છે એમ જાણુવું. (જવું પુરુષ=૧૦૧૧ હાય)

નૌગોડાના ઝાડથી ત્રણ હાથ છેટે દબણાદો રાફડો હોય, તો તે જમીનમાં પાણી છે તેમ જાણવું.

બોરડીના ઝાડથી પૂર્વ દિશાએ રાફડો હોય, તો ત્યાંથી પશ્ચિમ દિશાએ ત્રણ પુરુષ નેટલે જમીનમાં પાણી છે તેમ જાણવું.

બહોડાના ઝાડ પાસે દક્ષિણ તરફ રાફડો હોય, તો ત્યાંથી પૂર્વ દિશામાં દોઢ પુરુષ નેટલે પાણીનું વહેણ છે તેમ જાણવું.

ઢાઢ પથ્થુ ઝાડના મૂળમાં એક હાથ ઉપર ઘણા દેડકા હોય, તો ત્યાં સાગચાર પુરુષ નેટલે પાણીનું વહેણ છે તેમ જાણવું.

મહુડાના ઝાડથી ઉત્તર દિશાએ સૂર્યનો રાફડો હોય, તો ત્યાં પાંચ હાથ ઊંડું પાણી છે તેમ જાણવું.

શિયાળા અને ઉનાળામાં પાણી વગરની જગ્યા પાસે ઘો લીલી રહેલી હોય, તો ત્યાં એક પુરુષ નેટલે પાણી છે તેમ જાણવું.

('ગુજરાતી'ના એક અંકમાંથી)

૧૬૧-ફર્નિચર પાલીસ (ફ્રેંચ પાલીસ)

(લેખક:-શ્રી. ધનંજય રમણલાલ શાહ)

લાકડાં ઉપર લગાવવા માટે ફર્નિચર પાલીસ બનાવવાની રીત નીચે પ્રમાણે છે:-

૧. બેલતેલ ૪ ભાગ.
૨. ટરપેન્ટાઈન ૪ ભાગ.
૩. સરકો ૪ ભાગ.
૪. મેથિલેટડ સ્પિરિટ ૧ ભાગ.

એ બધાને મેળવીને બાટલી ભરી લો અને બ્યારે પાલીસ ને વસ્તુ ઉપર લગાડવું હોય ત્યારે તે બાટલીને પહેલાં ખૂબ ઢલાવો. નાખો અને પોચા કપડા વડે તે પાલીસ લગાડો, સુંઘર ચળકાટ મારશે. એથી પણ સારું પાલીસ કરવું હોય તો એ હાથ મારવા

૭૧૬૨-હૂવતાને કેમ વચાવશો? ૭

(લેખક:-શ્રી. રમણીકલાલ જેયંદભાઈ દલાલ. ખી. એ. એલ. એલ. ખી.)

ઠોઠ પણ માણસ ડૂબી ગયું હોય તો તેને બહાર કાઢી તરતજ ડોક્ટરને બોલાવવા મોકલવું.

ધોળાં, સૂકાં લૂગડાં, ગરમ પાણીની બાટલીઓ અથવા ગરમ ઈંટ મગાવવી.

આ બધું કરતાં પહેલાં એક જથ્થેને શ્વાસોચ્છાસની ક્રિયા કરાવવાનું ચાલુ કરાવી દેવું. બને તેટલો પ્રાણવાયુ શરીરમાં જાય તેમ કરવું. નજીકમાં લોકોનાં ટોળાં વળવા દેવાં નહિ. એથી દવા રુધાય છે. જે મદદ કરી શકે તેવા હોય તેનેજ નજીક આવવા દેવા.

દહીંને એક ટ્રેટની કે ધાબળાની ગડી વાળી તે પર ઊંઘો સુવાડવો. માથું એક બાજુએ રાખવું. નાક ને મોઢું જમીનને ન અડવું જોઈએ. એની બાજુમાં ઘૂંટણિયે પડી એની કમર પર પાંસળા નીચે તમારા હાથ રાખી દબાવવું. આંગળીઓ ઉઘાડી રાખવી. અંગૂઠા પીઠ વચ્ચે રાખવા. દહીંનું પેટ જમીન સાથે દબાય તેમ જોર કરવું. એથી એનાં ફેફસાંમાંથી દવા બહાર જવા માંડશે.

પછી હાથ લઘ લીધા વિના દબાણુ ઓછું કરવું, એટલે ફેફસાંમાં નવી દવા બરાશે. ખૂબ જોરથી કે ખૂબ જલદી આમ કરવું નહિ. દર મિનિટે પંદર વાર આ ક્રિયા થાય તો ખસ છે. દબાવતી વખતે ત્રણ ગણવા ને દબાણુ ઓછું કરતાં બે ગણવા. એક પણ દાણુ અટક્યા વિના એકાદ કલાક સુધી આ પ્રમાણે કર્યો કરવું. દહીં કુદરતી શ્વાસ લેતો થઈ જાય ત્યાંસુધી એ ક્રિયા ચાલુ રાખવી. શ્વાસ થઈ થાય ત્યારે તેની સાથે એકધારું દબાણુ રાખવું.

આવી બરાબર બવરથા યતાંજ જીલ બહાર આવશે ને મોઢાં-માંથી પાણી વહેવા માંડશે. જીલને અંદર કઢી પણ જતા દેવી નહિ. દાંતમાં જીલ મિલાઈ ન જાય તેની પણ સત્તાજ રાખવી.

આમ શ્વાસોચ્છાસ લેવરાવાય ત્યારે ખીન મદદનાંઓએ

દહીનાં અંગ સૂકાં લૂગાંથી મસગવાં. ત્યારે કુદરતી શ્વાસ લેવાય ત્યારે દહીંને સૂકા ધાબળામાં વીટી લેવો. ચારે બાજુ ગરમ પાણીની બાટલીઓ કે ગરમ ઈંટો મૂકવી. જેમ બને તેમ વધારે ગરમી આપવી. દહીં પી ચકે ત્યારે ગરમ ને કડક કોફી પાવી.

આમ કુદરતી શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાનું શરૂ થયા પછી પણ જો તે ક્રિયા મંદ પડતી જણાય તો ફરી તે ક્રિયા કરાવવી ને કુદરત કામ કરતી થઇ જાય ત્યાંસુધી ચાલુ રાખવી.

૧૬૩-અજમાવી જુઓ

૧. ગુંદરમાં રસકપૂર નાખવાથી તે મંદાતો નથી કે બગડતો નથી.
૨. હાથ ઉપર ગમે તેવા કાચ પથ્થા હોય તો બાફેલા બટાટા-વડે હાથને ખૂબ ચોળીને ઘોષ નાખજો.
૩. ચૂલેથી ઉતારેલા ધનેમલના ગરમ વાસણમાં કદી તરત ટાકું પાણી ન રેડતા; કારણ કે એથી ધનેમલ ફાટીને બિખરી જાય છે.
૪. દૂધ ગરમ કરતા પહેલાં વાસણમાં થોડું ઘી ચોપડો તો દાઝીને ચોટી નહિ જાય.

આરોગ્ય

મેંતોના ચહેરા સુંદર બનાવવાને માટે થોડું થોડું દૂધ રોજ મેંચિ લેવી જોઈએ. મેંમાં પાણીનો કાગળો રાખીને ઠંડું પાણી પણ મેં ઉપર ઝાંઝ્યા કરજો. ચહેરા સ્વચ્છ અને મજબૂત થશે.

ગડગૂમડાને માટે અકસીર છલાંગ ચૂમડાને પાણીથી ઘોષ તેની ઉપર દિવસમાં ત્રણથી ચાર વાર કંકુનો લેપ કરવો.
બ્યાં સોજો આવ્યો હોય તેના ઉપર નિમક અને દળદર સમ ભાગે લખ તેનો લેપ કરવો, કંકુમાં ચોણો ભાગ દળદર આવે છે. ૫૦ ભાગ ખીન્નું કંકુ આવે છે.

ॐ ૧૬૪-પ્રાણીઓનો વરસાદ! ૐ

(લેખક:-શ્રી. પદ્મકાંત ર. ઘાઠ)

હવામાંથી પ્રાણીઓનો વરસાદ પચ્ચાની વાતો ફેટલીક વાર આપણે સાંભળીએ છીએ, આવી ઘણી વાતો ગપ હોય છે પણ તેમાં ફેટલુંક વધ્ય પણ હોય છે. પવનનો એકાદ વટોળિયો તળાવમાંથી કે કાંઈ ખાખોચિયામાંથી નાની નાની માછલીયો, જંતુઓનાં ઇંડાં, દેડકાં, છત્તાં, વગેરે ઊંચડી શકે અને એકાદ જગ્યાએ તેમને નીચે ફેંકે તો પ્રાણીઓના વરસાદ જેવુંજ માલૂમ પડેને ?

પી. એચ. ગોરસે (૧૮૬૭)માં આવાં પ્રાણીઓના વરસાદ વિષે વિવેચન કર્યું છે. લોકો આવા વરસાદને દૈવી ચમત્કાર માને છે. આવો પ્રસંગ ખનતાં ઘણાની ધાર્મિક વૃત્તિ સતેજ થાય છે. અજ્ઞાનને લીધે અનેક જપ અને યજ્ઞયાગો થાય છે, રથજે રથજે પ્રાર્થનાઓ થાય છે અને દૈવની અવકૃપા ઊતરવાની આશંકા લોકો કરે છે. લોહીનો વરસાદ થાય છે ત્યારે તો લોકો ખરેખરાજ ગભરાઈ જાય છે. મોટા વિદ્વાનો (પણ વિજ્ઞાનમાં અવિદ્વાનો) પણ આવા ચમત્કારો(!)થી ભય પામી જાય છે, તો અજ્ઞાન શ્રદ્ધાળુ લોકોનું તો પૂછવુંજ શું ?

પણ લોહીનો વરસાદ એ ખરી રીતે લોહીનો વરસાદ નથી હોતો. આવો લોહીનો વરસાદ પૃથ્વી પર ઘણી વાર નોંધાયો છે. લોહીનો વરસાદ એ પ્રકારનો હોય છે. નદીમાંથી લાલ જળો પવન વડે ઊંચકાઈ જઈ કાંઈ અણધારેલે સ્થળે પડે છે અથવા તો પાણીમાં થતી ખમરીનાં લાલ ઇંડાં, કેટલાંક લાલ રંગનાં જંતુઓ વગેરે વટોળમાં ખેંચાઈને કાંઈ દેકાણે વરસે છે! આપણા શરીરમાં જેવો લોહીનો દેખોન્દોખિનનો રક્ત રંગ હોય છે, તેવોજ આ જાતનાં જંતુઓ (પીડાઓ)માં હોય છે, એટલે આપણને લોહીનો વરસાદ થયો હોય એમ લાગે છે.

ખીંને નવાઈનો ખનાવ 'પ્રાણીઓનો વરસાદ' છે. પાંખ વમ-

રની કીડીઓનાં ટોળાંમાંથી ફેટલીક પાંખવાળી જિંઘે જીડીને હવામાં
નર અને માદાના સંયોગથી કીડીઓના લરકરને જન્મ આપે છે
અને પછી બધું વૃદ્ધિરૂપે નીચે જતરે છે! દૂંક સમયમાં નર અવસાન
પામે છે, માદા કીડીઓ પોતાની પાંખો ખંખેરી નાખે છે અને બીજા
પુત્રોની માતા થવા તૈયારી કરી ઠાઠ ઠોકણે આશ્રય શોધી લે છે.

મધની વૃદ્ધિ થઇ પણ જાણ્યામાં છે. મધુમક્ષિકાના અને છોડ
પરથી થયેલા મધના સાવ સાથે ઝાકળનાં ખિંદુઓ મળવાથી આવી
વૃદ્ધિ ટપકે છે.

ફેટલેક ઠોકણે મધકનો વરસાદ પણ થયો છે. એ મધકનો
વરસાદ કહેવાય છે એટલુંજ. બાકી એમાં મધકનું તો ચિહ્ન પણ
પણ હોતું નથી. વનમાં પુષ્પોનો પરાગ નીચે પડે છે અને વનસ્પતિ,
પાંદડાં વગેરે સુકાઇ જાયને એના બૂકાનું પડ જમીન પર પથરાય
જ. એ પુષ્પરજ પવનમાં જિંચકાઇ હવામાં સહેલ આરંભે છે અને
ઠાઠ સ્થળે નીચે વરસે છે. ફેટલીક વાર તો ધુમાડાના રૂપમાં તે વૃક્ષો
પરથી જિંઘે જીડતી માલૂમ પડે છે અને એ જંગલથી ફેટલેકે દૂર
આવેલે સ્થળે લોકોને ચકિત કરતી નીચે ખંખેરાય છે! લોકો મને
તેટલી અટકો કરે અને વહેંચે બાંધે, પણ આકાશમાંથી કંઈ એવા
વરસાદ પડતો નથી એ સાદી અને સાચી હકીકત છે.

ફેટલીક વાર આકાશમાંથી ઇન્દ્રનું વજ્ર પડે છે! પણ આ તો
કહેવાતા પેલા 'ખરતા તારાઓ' છે. એકાદ ધૂમકેતુની ફરતા ફરતા ન્યારે
ફૂટા પડેલા આવા ફેટલાએ દુકડાઓ આકાશમાંથી ફરતા ફરતા ન્યારે
પૃથ્વીના સાન્નિધ્યમાં આવે છે, ત્યારે એમની ગતિ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ
પંથુને લીધે ખૂબજ વધી જાય છે અને હવામાં ધર્પણ મતાં ઉત્પન્ન
થયેલી ગરમીને પરિણામે પ્રકાશી જોડે છે. ઘણી વાર તો પૃથ્વીની
સપાટી પર પહોંચતા પહેલાંજ તેઓ બળાને ભરમ થઇ જાય છે, પણ
ફેટલીક વાર ઠેક સુધી તેઓ આવી થકે છે. આવા પથરો, નાનાં
અને મોટાં સંપ્રદસ્થાનમાં નોંધ થકાય છે.
એક્વેનાઇડ્સ નામના વિચિત્ર જાતના મૃતાવશેષો ફેટલીક વાર
આના વરસાદરૂપે પડે છે. વચલી આંગળી નેટલા તેઓ લાંબા અને

જાડ હોય છે. ઘણી વાર તેઓ વજ્રચરણે ઝાળખાય છે, પણ તેઓ બેલેન્નાદટ્સ નામના અત્યારે હુમ્મ થઈ ગયેલ મત્સ્યનો મૃતાવશેષ છે. જૂના જમાનાના કોઈ સમુદ્રને તળિયેથી એનો ઉદ્ભવ થયેલો હોય છે.

પણ પ્રાણીઓના વરસાદની વાત તદ્દન કાઢી નાખવા જેવી નથી. આપણે ન જોઈ શકીએ તેમ અનેક સૂક્ષ્મજંતુઓ હવામાં તર્યા કરતાં હોય છે અને આપણી વપરાશની કોઈ વસ્તુમાં, જેમકે પાણીમાં, દૂધમાં, ઝાડમાં, પોરા પડે છે ત્યારે એમ પણ કેમ ન બની શકે કે હવામાંનાં આ સૂક્ષ્મજંતુઓનું જ એ પરિણામ હોઈ શકે? અલગત તે છેજ. બીજી એક માન્યતા એવી છે કે, પૃથ્વી પર જીવનની શરૂઆત બીજા કોઈ પ્રદેશમાંથી ઘસડાઈ આવેલાં જંતુઓને આભારી છે. મોટા મોટા વિજ્ઞાનવિદ્યાર્થોએ પણ આ વાતને ટેકો આપેલો છે. એ એક શક્યતા છેજ, કારણ કે અતિ સૂક્ષ્મજીવન પ્રતિકૂળ અને ઉપજીતામાન અને બીજા વિરુદ્ધ સંજોગો સામે લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે.

('યુવક'ના એક અંકમાંથી)

૭૧૬૫-ભારતીય શિષ્ટાચાર

મોટાઓને સદાય 'આપ' કહેવા, 'તમે' નહિ.

સત્વારમાં જિહ્વામાં પહેલવહેલા વડીલોનો સામનો થાય ત્યારે, તથા સહ રહેતાં પહેલાં તેમનાથી અલગ થતા સમયે તેમને પ્રણામ કરવા. પહોં ઉચ્ચ કુટુંબોમાં સંખ્યા સમયે ત્યારે દીવાળતી કરવામાં આવે છે, ત્યારે પણ પ્રણામ કરવાનો નિયમ છે.

જો કોઈ નવા આદમીનો પરિચય કરવામાં આવે તો તેને પ્રણામ કરો.

દવાયની વગેરે અથવા કોઈ પ્રકારની ભેટ જો કોઈ આપે તો તેને પણ પ્રણામ કરો. પ્રણામ કરતી વખતે હાથનાં કોઈ ભાગની પરતુ રાખવી નહિ. વળી પ્રણામ કરતી વખતે યાનિ અને વિનય સમાન.

કોઈ વડીલ બોલારે તો 'શુ છે?' 'હ' એવું ના બોલો, પણ

‘અ’, ‘અહા’ એમ કહેા. બંજાળીઓ એવે સમયે ‘આઝા’ અને રજપૂતાનામાં ‘હુકમ’ કહે છે.

લોકોને બોલાવવા, પત્ર લખવામાં અથવા તેમની ચર્ચા કરવામાં તેમના નામની પહેલાં શ્રી, શ્રીયુત, પંડિત, બાપુ, મહાશય કે મોહન જે વાચ્ય હોય તે અવસ્થા મૂકવું.

પોતાના નામની આગળ ‘પંડિત’ શબ્દ મૂકવો નહિ.

પોતાથી મોટા હોય તેમની તરફ અને ત્યાંમુખી પીઠ કરીને બેસવું અગર ચાલવું નહિ.

પોતાના યુરુ કે પિતા આદિની સાથે ચાલવાનું હોય તો તેમનાથી એકઠે ડગલાં પાછળ રહેવું. જો એઓ પાછળ હોય તો રસ્તો આપીને તેમને આગળ જવા દેવા. જો તેમના હાથમાં કોઇ બોળે હોય તો તે બધે અથવા તેમનાં ચોડા ભાગ પોતાના હાથમાં ઉઠાવી લેા. કોઇ દરવાજામાં દાખલ થવાનું હોય તો પ્રથમ તેમનેજ દાખલ થવા દેા. જો દરવાજાને જાંબ હોય તો આગળ જઈને તેને બોલી આપવો અથવા જરૂર લાગે તો અંદર દીવાજત્તી પણ કરી આપવી.

જો દરવાજા ઉપર પડેા નાખેલો હોય તો ત્યાંમુખી મોટરું અંદર જાય ત્યાંમુખી તે પડદાને ઝાલી રાખેા.

કોઇ કામ સાથે મળીને કરવાનું હોય તો જે નાનો હોય તેણે સૌથી પહેલાં તૈયાર થઈ જવું. જો બંને સાથે તૈયાર થાય તો તેા સારું, પણ પોતાને માટે વડીલને બોલી થઈ રહેવું પડે તેમ કરવું નહિ.

કોઇ મોટા હોય અને તે કોઇ દૂરના આદમીને બોલાવવાનું કહે તો તમારે તેમાં જરાએ રકમક ન કરવી, પણ જરા આગળ જઈને બોલાવી લાવવો અને જો કોઇ મોટાને બોલાવવા હોય તો દોડીને પાસે જઈને બોલાવો.

— કથા, વ્યાખ્યાન કે ભજનની વચમાંથી બિહતું નહિ; છતાં બિહતું જ પડે તો જે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો હોય કે ભજન ચાલતું હોય તેને પૂરું થવા દેા. જો વચમાં બિહા જાય તો એમ જણાય કે તમારામાં પૂરતી સખૂરી નથી. વચમાં બિહાચાર્ય પોતાની અધીરાર્થ પ્રમદ થાય છે બોલનારા વિદ્વાન અથવા જ્ઞાનારો એક પ્રકારનો અનાદર થાય છે.

વ્યાખ્યાન તથા કથા આદિમાં વાતો બહુ ન કરવી; જેઓ પાછળથી આવે તેમણે પાછળ બેસવું જોઈએ અને આગળ બેસવાની કોશિશ ન કરવી; જેને ખાંસીનો રોગ હોય તેણે કથા, વ્યાખ્યાન આદિમાં બેસીને વિધન નાખવું નહિ જોઈએ, તેમજ તેમાં બેઠાં પછી નહિ.

જો આપણે કોઈ ચતુરતા ઉપર જાંચી જગા ઉપર જીભા રહીએ અને પછી નીચે જીભેલા કોઈ મોટાની સાથે વાતચીત કરવી હોય તો નીચે જીતરીને કરવી જોઈએ.

પોતાથી મોટા હોય તેમની સાથે વાત કરવી હોય તો જીભા યદને વાત કરવી અને તેમાં જો તે પોતે જીભા હોય તો તે ખાસ કરીને જીભા યદને વાત કરવી.

પોતાથી મોટાની સાથે કે મહેમાનની સાથે ગાડીમાં બેસવું હોય, તો તેમનાથી ડાબી બાજુએ બેસવું અથવા તો તેમની સામી બાજુએ બેસવું.

તે ખીચ ગાડીનાં બેઠા હોય ને તેમની સાથે વાત કરવી હોય તો નીચે જીતરીને કરવી; તેમાં પછી જો તે પોતે ગાડીમાંથી નીચે જીતરે તો તો આપણે જરૂર જીતરવું.

કોઈ મોટા અગર મહેમાનો ઘેર આવે તો તેમનું સ્વાગત જીભા યદને કરવું તથા તેઓ જ્યાંસુધી બેસે નહિ ત્યાંસુધી બેસવું નહિ; વળી જ્યારે તેઓ જવા માટે જઈ ત્યારે પણ તેમને દ્વાર સુધી વળાવવા જવું. જો કોઈ પ્રેમથી આપણને મળવા આવે તો આપણે પણ તેમને અવસ્ય મળવા જવું.

કોઈ મોટા માણસ કે અતિથિ આપણા ઘરની રીતિથી વિપરીત વ્યવહાર કરી બેસે તો તેના ઉપર દસવું નહિ.

જોગન અથવા જગપાનના સમયે કોઈ અતિથિ, વિદ્વાન કે સંન્યાસી આવી જાય, તો તેમને જોગન માટે પ્રાર્થના કરી.

જો કોઈ મોટા અગર અતિથિ આપણે ત્યાં જોગન કરે તો તેને પોતાના હાથે પીરમ્બું એજ ચોગ્ગ છે અને તેના જમ્બા પછી જોગન લેવું. તેના પદેલાં કદી પણ ખાવું નહિ જોઈએ. જો સાથે બેસીને જમવાનું હોય તો પ્રથમ જોગન અતિથિની સામે રાખવું;

